

تفسیر منظرہری

ترجمہ و تفسیر مولانا محمد علی محمد علی صاحب دہلوی

مکتبہ دارالاشاعت
لاہور

دارالاشاعت
لاہور

تفسیر مظہری

جلد دہم

سورۃ الصفّٰت سے سورۃ الفتح تک
پارہ ۲۳ رکوع ۵ تا پارہ ۲۶ رکوع ۱۲

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد شہناز اللہ عثمانی مجددی پانی پتی

تشریحی ترجمہ مع ضروری اضافات

مولانا سید عبید الدائم الجلالی

رفیق ندوۃ المصنفین

ناشر

دارالاشاعت

اردو بازار کراچی ۱ — فون ۲۱۳۷۹۸

کاپی رائٹ رجسٹریشن نمبر
اس ترجمہ و کپیرنگ کے حقوق ملکیت پاکستان میں حق دار اشاعت کراچی محفوظ ہیں۔

باہتمام : نقیل شرف عثمانی دار اشاعت کراچی
طباعت : ۱۹۹۹ء نقیل پریس کراچی۔
صفحات در ۶ جلد :

﴿..... طے کے پتے﴾

ادوار المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
ادوار کا سال سیات ۱۹۰۱ء تکلی لاہور
کتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور
کتبہ امروہی لی لی اسپتال روڈ ملتان
کتبہ امتیاز ۸۱۵ اردو بازار لاہور

بیت القرآن اردو بازار کراچی
چند العلوم 26-27 اردو بازار
کشمیر بک ڈپو - سویت بازار فیصل آباد
کتب خانہ رشیدیہ - مدینہ مارکیٹ راجہ بازار روڈ لاہور
یونٹو سٹی بک اسٹیمپا خیبر بازار لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ کئی ماہ کی کوشش کے بعد وہ ارشاد شاعت کراچی کی چاب سے تفسیر مظہری المرو کا ایڈیشن زور طبع سے کراچی
یہ دیکھ کر محسن کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔

دور کار نہیں کی خدمت میں بھیج کیا جا رہا ہے۔
میرے والد ماجد جناب الحاج محمد رضی اللہ عنہ نے جہاں اشاعت دین کے پیش نظر قرآن و حدیث، فقہ و تصوف، سیرت و تاریخ کی متعدد کتب کی طباعت کی خدمات انجام دی وہاں ان کا یہ بھی خواہش تھی کہ تفسیر مفسر کی کی طباعت و اشاعت کا شرف بھی حاصل کریں کیونکہ حضرت قاضی شامہ اللہ مثنی پانی پتیؒ نے اس تفسیر میں ایک خاص طرز ہی اختیار فرمایا کہ مسلک کے اعتبار سے احناف اور شافعی مسلک کے نظریاتی اختلافات بھی واضح فرمائے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ احناف کا اس سلسلے میں کیا مقام ہے۔ اس وجہ سے اس کی افادیت اور بھی بہت بڑھ گئی ہے، نیز معصوم رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف قرآن و حدیث اور فقہ میں اسے دقت کے نامور علماء میں شامل تھے تو دوسری طرف باطنی علوم اور تزکیہ و سلوک میں بھی شیخ دقت سمجھے جاتے تھے، شاید اسی وجہ سے یہ تفسیر تمام دینی حلقوں میں مستند سمجھی جاتی ہے۔

کبھی جاتی ہے۔
اس تقریر کا رد و ترہیز مولانا سید عبدالعزیز رحمانی نے تندرہ بعضین دہلی سے زیر اہتمام فرمایا تھا، لیکن یہ تقریر اب تک عوام کو مہسور و مستقیمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے (حسب اجازت حکومت سندھ پاکستان سے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔
DPR (NO /2/PB/91.213.24.3.1991)

جنی الامین اس کی اشاعت میں کوشش کی ہے کہ اغوا طائدہ ہو جائیں، لیکن پھر بھی تمام حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی غلطی نظر آئے تو فوراً اس کو مطلع فرما کر منسوخ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو شرف قبولیت سے نوازیں اور دنیا آخرت کے لئے نافع بنائیں۔ آمین

طالب دعا خلیل اشرف عثمانی

ولد محمد رضى عثمانى رحمه الله تعالى عليه

نوٹ: پہلے یہ تفسیر ہاتھ کی کتابت اور دستخط طاعت پر دستخط تحباب المؤمنین کی جامعہ کتب اور انسٹرکٹریطاعت کے ساتھ اور آیات کے نسخہ کے ساتھ اور عنوان کے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔
ہماری کوششوں کو قبول فرمائے آمین

فہرست مضامین تفسیر مظہری اردو جلد دوم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۸	انبیاء علیہم السلام کی لغزش کا ذکر کرنا جائز نہیں اور انبیاء پر اعتراض کرنا کفر ہے۔	۱۱	سورة الصفات تم صلیں اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح ملائکہ صلیں بناتے ہیں۔
۳۹	مسئلہ: انبیاء کے بارے میں فرق کرنے یا ایک دوسرے پر فضیلت دینے کے بارے میں ایک سوال۔	۱۲	تمام ستارے آسمان پر نہیں ہیں۔
۶	سوال مذکور کا جواب۔	۱۳	شباب ثاقب اور جم شیطین کی حقیقت کیا ہے؟
۵۲	حدیث: ملائکہ کی کثرت آسمانوں میں اور ان کے متعین مقامات کے بارے میں جن سے ملائکہ تجاوز نہیں کرتے ختم مجلس مسیحان ربک وب العزۃ عما یصدقون	۱۴	فلا سند یوان کا استدلال
۵۵	اس پر جسے کے متعلق حضرت علی کا قول۔	۱۵	امر عندہ لندی کو ملائکہ کس طرح بھالاتے ہیں۔
	سورة ص	۱۶	آیت ہل عجبت ان میں جب کے کیا معنی ہیں۔
۶۲	حدیث: اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت داؤد کے روزے، اور ان کی نماز زیادہ محبوب ہیں۔		کفار جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی کفار کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔
۷۰	حدیث: نماز چاشت کے بارے میں۔	۱۸	قیامت کے دن بندوں سے سوال۔
۷۷	مسئلہ: مجدد خلاوت و کون سے لواہو جاتا ہے اگر ر کوغ میں مجدد خلاوت کی شیت کر لی جائے۔	۲۲	جہنم کے سات پہاڑ ہیں؟
۸۰	مسئلہ: مجدد خلاوت ساقط ہو جاتا ہے اگر مجدد نماز فوراً کر لیا جائے۔	۲۳	دل جنت در پچوں میں سے دوزخیوں کو بھانگیں گے۔
۸۱	مسئلہ: سورة ہل کے مجدد خلاوت میں اختلاف ہے۔	۲۴	زقوم کے بارے میں احادیث نبوی۔
۸۲	فصل: حدیث مجدد خلاوت میں دعا کا بیان۔	۲۵	حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔
۸۵	جس نے خواہشات کا اتباع کیا اس کی رائے اور اجتہاد میں خلل واقع ہو گا۔	۲۶	علم نجوم کی تعلیم ہر قسم کے بارے میں احادیث۔
۸۷	حدیث: مہموذوں کی پیشانیوں سے خبر وایت ہوتی ہے۔	۲۸	آیت: فضل الیٰ علیہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین کذابات کے بارے میں۔
۸۳	حدیث: ایک شریعہ جن آجرات ٹھوک لڑاتا ہوا میری نماز کروانے کیا فائدے اس کو کچھ پر قابو نہ پانے دیں۔	۳۰	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بابل سے مصر جانا۔
۸۶	ایک شبہ۔ زوال۔	۳۱	حضرت سارہ اور ہاجرہ کے بارے میں احادیث۔
۸۵	اللہ تعالیٰ سے شکایت و مالور زاری، مبر کے منافی نہیں۔	۳۲	کیا ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے؟
۸۸	مقام مبر سے ترقی کر کے مقام مبر شاہ پہنچنا۔		یہود کا قول۔
۹۰	حدیث: میں تم کو دوزخ میں کرنے سے روکتا ہوں۔	۳۳	ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔
۹۱	حدیث: میں نے اپنے رب کو ابھی صورت میں دیکھا، فرشتے کس بارے میں جھگڑا کرتے تھے؟	۳۴	انبیاء کے خواب و وحی اور واجب العمل ہوتے ہیں۔
	میں نے تم سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی	۳۶	حضرت اسماعیل کی قریانی کیلئے خود پیر دی۔
			سوال: بیٹے کو ذبح کرنا واجب نہ تھا تو قدیہ وفد نیاہ
			ذبح عظیم کے کیا معنی۔
			جواب:
			حضرت الیاس اور حضرت خضر بیت المقدس میں ہوا
			و رمضان کے روزے رکھتے تھے اور حج کے زمانے میں
			باہم جمع ہوتے تھے۔

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۵۰	آسمانوں کا پھٹنا، فرشتوں کا اترنا لمن الملك اليوم کی تفسیر۔	۹۹	کر رہے تھے کہ سب سے پہلے لکھ لیں دینا لک الحمد حمد اکثر یا۔
۱۵۸	یوم القیامہ (پہار کا دن) کے متعلق احادیث۔	۱۰۸	حدیث: صبر کے اجر کے بیان میں۔
۱۶۶	دجال کے واقعہ سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں دیا گیا تفصیل	۱۰۹	حدیث: جنت کے بالا خانوں کے بیان میں۔
۱۶۹	دعا کی فضیلت اللہ سے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرنے کا وعدہ۔ آیت	۱۱۳	آیت: افمن شرح الله صدره للإسلام میں
۱۷۱	فصل: کسی کی دعا اللہ نہیں کی جاتی۔	۱۲۰	افمن شرحه کی کا معنی ہیں۔
۱۷۲	فصل: دعا قبول ہونے کی شرطیں۔	۱۲۰	حدیث: ہندو کو جب خوف خدا سے جھرجھری آتی ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔
۱۷۳	فصل: آداب دعا۔	۱۲۳	حدیث: رات کو استسحاح کی دعا اللهم رب جبرئیل اریظ عنی کے بیان میں۔
۱۷۶	آیت: میرا دن کی تشریح کے سلسلے میں حضرت امین عباسؓ کی روایت کہ زمین و آسمان کے درمیان پانسو برس کی راہ کا فاصلہ ہے۔ اگر اتنی بڑی گولی (کھوپڑی) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا (آسمان سے زمین کی طرف پھینکی جائے تو رات ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گی)۔	۱۲۸	حدیث جو وارد ہوئی ہیں خدا کی رحمت عامہ اور شرمک کے سوا اتمام گناہوں کی مغفرت کے بارے میں۔
۱۷۷	انبیاء اور رسولوں کی تعداد (وایا پرینہ اور پرینہ علیہ السلام)۔	۱۳۰	ابطال مذہب تقدیر و جبر۔
۱۷۸	سورۃ حنٹہ الشجدہ	۱۳۳	لہذا تمام اعمال حسہ کو ساقط کر دیتا ہے پھر اگر اسلام لے آئے تو اس کو عبادت نماز و عبادۃ اللہ لازم ہے۔
۱۹۰	مریضوں کی تدفین کے لئے زمین پر پانی یا دھن پھینکا کر دینا	۱۴۰	حدیث: آنحضرت ﷺ کی زیارت جنت میں۔
۱۹۱	ہیمن ہنسن کے لئے زمین پر پانی یا دھن پھینکا کر دینا	۱۴۱	رسول اللہ ﷺ ہر رات کو سورۃ بنی اسرائیل اور الزمر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث
۱۹۳	استقامت سے کیا مراد ہے، استقامت قیام نفس و قلب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔	۱۴۶	سورۃ المؤمنین
۱۹۵	فصل: لڑائی کی فضیلت۔	۱۴۶	عالمین عرش ملائکہ مومنوں کے لئے دعا کرتے ہیں
۱۹۶	ہر دو لڑائیوں کے درمیان نماز ہے۔	۱۴۷	ایمان کا تقاضا ہے کہ دوسرے مومنوں کی خیر خواہی اور ان سے محبت کرے۔
۱۹۸	لڑائی و اقامت کے درمیان کی نماز نہیں کی جاتی۔	۱۴۷	سالین کے ساتھ ان کے آیات اور لواؤ اور بیویوں کو شامل کر دیا جائے گا (حدیث)
۱۹۹	فصل: لڑائی کا جواب۔		
۲۰۸	سورۃ الشوریٰ		
۲۰۹	کثرت بخود ملائکہ کی وجہ سے آسمان پر چڑھتا ہے۔ حدیث		
۲۱۳	ایک بار رسول اللہ ﷺ پر آمد ہوئے آپ کے ہاتھوں میں اس وقت دو حجر ہیں۔ حدیث		
۲۱۴	رسول اللہ ﷺ نے ایک سیدھی گلیں گلیں اور فرمایا اللہ کا رستہ (حدیث)		
۲۱۶	جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رہو شیر لڑو مت بکھیرو (حدیث)		
۲۱۷	اعمال کا اعتبار نیت کے موافق ہے۔ (حدیث)		
۲۱۸	دنیا کیلئے آخرت کے اعمال کرنا۔ (حدیث)		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۵۰	میرے لئے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں آج میں	۲۱۸	رسول اللہ ﷺ اور آپ کی آل و اولاد کی محبت واجب ہے۔ (حدیث)
۲۵۱	ان کو اپنے سایہ (پناہ) میں رکھوں گا (حدیث)	۲۱۹	اسی آیت سے فرقہ شیعہ کا استدلال درست نہیں۔
۲۵۹	جنت کے گھوڑوں اور اونٹوں کا پکارت (حدیث)	۲۲۱	نفل: جتنا ہوں سے توبہ کرنے اور منافق ہو جانے کا بیان۔
	دوڑنی مالک کو پکائیں گے۔	۲۲۳	سب سے بہتر علامہ اللہ ہے۔
	سورۃ الدخان	۲۲۵	پیارے اور تھکانا مومن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے (احادیث)
۲۶۲	نصف شعبان کی رات کی فضیلت کا بیان (حدیث)	۲۲۶	ایمان کے دو حصے ہیں ایک حصہ صبر میں اور دوسرا
۲۶۵	قیامت کی علامات و حوالہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول (حدیث)	۲۲۷	حصہ شکر میں ہے۔ (حدیث)
۲۶۶	ہر بندے کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک دروازے سے اس کے اعمال لوہے پر چھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کا دوزخ بھیجے جاتا ہے جب بدلوں پر چلتا ہے تو عمل و رزق کا اس پر چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس پر دوزخ بھیجی جاتی ہے (حدیث)	۲۲۸	جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہئے (حدیث)
۲۷۲	قوم دوزخیوں کی خوراک ہوگی (آیت و حدیث)	۲۲۹	باہم کا دل دینے والوں کے متعلق (احادیث)
۲۷۳	جنت کا لباس۔	۲۳۳	وہی کی کیفیت کا بیان۔
۲۷۴	جنت کی حوروں کا بیان۔	۲۳۷	سورۃ الزخرف
۲۷۵	جنت کے پھلوں کا بیان (احادیث)	۲۳۸	تبر و لہجہ سے اٹھایا جائے۔ آسمان سے بارش ہوگی اس سے سبزہ کی طرح لوگ اکسیں گے۔
۲۸۲	سورۃ دخان کی فضیلت کا بیان (حدیث)	۲۳۹	سورہ ہونے کے وقت کیا پڑھا جائے۔
۲۸۳	سورۃ النجانیۃ	۲۴۰	قسط میرا اٹھلا ہے (حدیث)
۲۸۴	دہر کو برکت کو دہری اللہ ہے (حدیث)	۲۴۱	اللہ کی نظر میں دنیا حقیر اور قابل نفرت ہے۔ احادیث
۲۸۵	گوشت میں دیکھ رہا ہوں کہ دوزخ سے دے ایک لوٹنے مقام پر تم لوگ دوزخ تو پیچھے ہوئے ہو۔ (حدیث)	۲۴۲	ایک سوال: اہل آخرت کے لئے دنیا حرام ہے اور دنیا والوں کے لئے آخرت حرام ہے۔ اور اہل اللہ کے لئے دنیا و آخرت دونوں حرام ہیں۔
	تمام اعمال نئے عرش کے نیچے جمع ہوں گے جب میدان قیامت میں لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا جو اعمال ناموں کو لٹا کر لوگوں کے دائیں اور بائیں ہاتھوں تک پہنچا دے گی۔ (حدیث)	۲۴۳	جو اب۔
	مرنے کے بعد اللہ کی رضا جوئی کا کوئی وقت نہ ہوگا (حدیث)	۲۴۴	ایک سوال۔
۲۸۷	اللہ فرمائے گا بزرگی میری چادر ہے (حدیث)	۲۴۵	جو اب۔
۲۹۲	سورۃ الاحقاف	۲۴۶	فریضہ (عبادت) کے بعد حلال روزی کی طلب فرض ہے۔ (حدیث)
	ایک شب۔	۲۴۷	جو شخص حلال کما کر کھائے (حدیث)
۲۹۳	جو اب شب۔	۲۴۸	مستجاب اور نیک طریقہ سے دنیا کی طلب کرو (حدیث)
	عبداللہ ابن مسعود انصاری کے اسلام لانے کا واقعہ۔	۲۴۹	(دین میں) جھگڑا کرنے کے بعد نیا ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہونے لگے (حدیث)
		۲۵۰	علامات قیامت حضرت عیسیٰ کا اترنا (احادیث)
		۲۵۱	یسوع اکثر فرقوں میں بٹ گئے اور عیسائی بہتر میں اور یہ امت حق فرقوں میں بٹ جائے گی جو بات یسوعیوں اور عیسائیوں پر آئی وہ میری امت پر بھی آئے گی (حدیث)
		۲۵۲	وہ مومن دوست اور دوزخ فرودست۔ (حدیث)

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۲۰	حدیث: جنت کی خبروں اور پھلوں کے بارے میں۔	۳۹۶	ایک شبہ۔
۳۲۲	احادیث: قیامت برپا ہونے کی علامات کے بارے میں	۴	ازالہ۔
۳۲۳	حدیث: ولادت لگنی پر بھی میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔	۳۹۸	حدیث: اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرواؤ۔
۳۲۳	حضرت سید الف ثانی فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو قافریہ برنہ جیسا اس پر اللہ کی معرفت حرام ہے۔	۳۹۸	کم سے کم مدت عمل کیا ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟
۳۲۶	بڑے پرعت بھیجے کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول۔	۳۹۹	دورہ چلانے کی مدت۔
۳۲۹	آیت لا یطو اعمالکم میں ابطال عمل کا کیا مطلب ہے۔	۴	حضرت ابو بکر صدیق کے بعض مناقب کا ذکر۔
۳۳۰	مسئلہ: کیا نقلی نماز یا روزہ کو شروع کرنے کے بعد توڑنا جائز ہے؟ کیا توڑ دینے پر قصداً واجب ہوگی اس بارے میں احادیث۔	۳۰۰	ایک شبہ۔
۳۳۱	ایک شبہ۔	۴	ازالہ۔
۴	ازالہ۔	۳۰۳	تحقیق بالغ دنیا (دنیا سے نفع اندوزی) ترک کرنے کے بارے میں احادیث، حضور ﷺ اور صحابہ کے طریق زندگی کے بارے میں روایات۔
۳۳۶	حدیث: خرچ کرنے کی فضیلت اور نخل کی مدت کے بارے میں۔	۳۰۴	حدیث: حضور ﷺ کو کھٹکھٹا کر جتنے ہوئے نہیں دیکھا گیا آپ کا ہنسنا صرف ایک مجسمہ تھا۔
۴	حدیث: اگر دین شہا کے پاس بھی چلا جائے گا تو ایک شخص قافس کا لباس لے آئے گا۔	۴	جب پادشہ یا آندھی آتی تو آپ کے چہرہ مہلک پر اس کا اثر محسوس ہوتا۔
۳۳۶	سورۃ الفتح	۴	حضور ﷺ کا اللہ کے عذاب سے خوف۔
۴	آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے (حدیث)۔	۳۰۸	پادشہ یا آندھی آنے کے وقت کیا فرمایا کرتے تھے۔
۴	غزوہ حدیبیہ۔	۳۱۱	احادیث: لو لو المعزم انبیاء کے بارے میں کہ کون کون ہیں۔
۳۳۳	حدیبیہ میں قیام اور مشرکین کا حدیبیہ کے پانی کے مقامات پر قبضہ۔	۴	حدیث: دنیا محمد ﷺ اور آپ کی اولاد کے لئے مناسب نہیں ہے۔
۳۳۴	قریش کا پاس حضور ﷺ کا کا صدور دن فرماؤ۔	۴	حدیث: انبیاء کے صبر کا بیان ان باتوں پر جو ان کی قوم نے ان کو پہنچائیں۔
۳۳۹	حضرت عثمان کی شہادت کی خبر بیعت رضوان۔	۳۱۵	سورۃ محمد ﷺ
۳۴۰	مشرکین مکہ کی گفتگوئے صلہ۔	۴	تبدیلوں کو چھوڑ دینے اور فدیہ لینے کے بارے میں علماء کا اختلاف۔
۳۵۰	شرائط حدیبیہ پر حضرت عمر فاروقؓ کو نعم	۳۱۶	حدیث: میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کیلئے مقابلہ کرتا رہے گا۔
۳۵۱	حضرت ابو جندل کا قصہ۔	۳۱۷	حدیث: شہداء کے مراتب کے بیان میں۔
۳۵۳	ابو بصیرؓ کا واقعہ۔	۳۱۷	حدیث: کن کن لوگوں کا قریش قیامت کے دن لوہا کیا جائے گا؟
۳۶۱	غزوہ خیبر کا واقعہ۔	۴	حدیث: تم دنیا میں اپنے اہل خانہ اور گھروں کے ذریعہ سے متعارف نہیں ہو گے جتنے کہ اہل جنت ہوں گے۔
۳۶۵	آئمہ المؤمنین حضرت صفیہؓ کے نکاح کا واقعہ۔	۳۱۹	لکھ: معطلہ کیلئے حضورؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور میرے نزدیک تمام شہروں سے محبوب ہے جب تک یہاں کے لوگ نہیں نکلیں گے میں تجھ سے نہیں نکلوں گا۔
۳۶۶	گدھوں کے گوشت کی ممانعت (حدیث) تقسیم سے پہلے مال قیمت کو فروخت کرنے اور حاملہ		

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۳۶۹	نذک کی کیفیت۔		(باندیوں) سے مباشرت کرنے کی ممانعت۔
۱	خیبر کے مال تقسیم کی تقسیم۔	۳۶۹	اہل خیبر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا معاملہ۔
۳۷۰	ولوی قرانی کی فتح کا واقعہ۔		یسوع خیبر کی آباد کاری اور چلاؤ تھا۔
۳۷۲	آیت: محمد رسول اللہ والذین معہ ذکر اللہ	۳۶۷	ذکر اللہ بکری کا گوشت کھانے کا قصہ۔
۳۷۷	صحابہ کی مدد اور فرقہ شیعہ کا رد۔	۳۶۸	حضرت جعفر اور اہل حبش اور اشعریوں کی آمد۔
	نصرت بالخیر	۳۶۹	حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے نبیوں کی آمد۔

تفسیر مظہری جلد دوم

سورۃ الصفّٰت

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۸۶ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں قسم کھاتا ہوں ان فرشتوں کی جو (مقامِ عہدیت میں نمازیوں کی منقوں کی طرح

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا

صف بستہ رہتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس طرح ملائکہ اپنے رب کے سامنے صف بستہ ہیں کیا تم اس طرح نماز میں یا جماعت میں صف بندی نہیں کرو گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ملائکہ کس طرح صف بستہ ہوتے ہیں۔ فرمایا منقوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ، حسنؓ اور قتادہؓ نے آیت ہذا کی یہی تشریح کی ہے۔ بعض علماء نے کہا ملائکہ فضا میں اپنے پر پھیلائے رکھے رہتے ہیں اور اس وقت تک رکھے رہتے ہیں کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق ان کو کسی کام پر مامور کرتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک الصفات سے مراد ہے کہ ملائکہ دوسری آیت میں آیا ہے وَالطّٰیِفٰتِ صَافَّاتٍ۔

اور قسم ہے ان ملائکہ کی جو روکنے والے ہیں۔ یعنی یادلوں کو روکنے اور چلاتے ہیں، بعض نے کہا ملائکہ مراد ہیں جو انسانوں کے دلوں میں نیکی کا راہ پیدا کر کے گناہوں سے بازداشت کرتے ہیں یا شیطانوں کو انسانوں کی راہِ خیر میں رکاوٹ ڈالنے سے روکتے ہیں۔ قتادہؓ نے کہا الزاجرات سے مراد ہیں قرآن کی وہ آیات جو بری باتوں کی مخالفت کرتی اور روکتی ہیں۔

اور ان ملائکہ کی قسم جو ذکر اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یا ان آیات کو پڑھتے ہیں جو آسمانی کتابوں میں انبیاء پر نازل کی گئی ہیں۔ یا صفات، زاجرات اور قالیات سے نفوس علیہ مراد ہیں جو نمازوں میں صف بستہ ہوتے ہیں، ولا تکلّیٰ کی روشنی میں کفر اور محاسنی سے روکتے ہیں اور آیات رب کی تلاوت کرتے ہیں یا نمازیوں کی جماعتیں مراد ہیں جو راہِ خدا میں چلا کرتے ہیں اور صف بند ہوتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صفیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں جو اپنے گھوڑوں اور دشمنوں کو زجر کرتے ہیں اور میدانِ جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دشمن سے مقابلہ کے وقت بھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے۔

تینوں جملوں میں حرفِ عامل کا لانا ذوات یا صفات کے اختلاف پر دلالت کر رہا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں اتقار ہونا ضروری ہے اس لئے مذکورہ فقروں میں یا تو ذوات کا اختلاف ہے یا صفات کا اختلاف صف بستہ ہونا لازماً ضروری ہے کہ ان اور تلاوت ذکر کرتا متینوں صفات جدا ہیں مترجم۔

ف۔ تعقیب وجود کے لئے ہے یعنی پہلے صف بستہ ہوتے ہیں پھر زجر کرتے ہیں۔ پھر تلاوت کرتے ہیں صف بندی بجائے خود صفت کمالیہ ہے۔ پھر شر سے بازداشت کرنی اور خیر کی طرف چلا صفت اول کی تکمیل ہے اور تلاوت ذکر فیضِ رسانی

کا درجہ رہتی ہے۔ یا عطف صرف ترتیب و ترقی کے لئے جیسے آیت کَتُمُ الْكَلِمَاتِ مِنَ الَّذِينَ اسْتَوْصُوا۔ میں عطف ترقی مرتبہ کے لئے ہے۔

إِنَّ الْفَلَاحَ كَوَاجِدٌ ﴿۱﴾ اے لالہ کہ تمہارا معبود بلا شک و شبہ ایک ہے۔
کہہ کے کافروں نے کہا تھا أَجَعَلَّ لِلَّهِ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ اِنِّ هَذَا الشَّيْءُ عَجَابٌ سِیَاحٌ عَجَلَانِ نے تمام معبودوں کو
ایک معبود بنادیا یہ عجیب بات ہے۔ آیت مذکورہ میں کافروں کے اس قول کی تردید فرمادی۔
رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿۲﴾
کا لور ان کی درمیانی کائنات کا رب (مالک حاکم عالم) ہے اور وہی مشرقوں کا رب ہے۔

مشارق سے مراد ہیں تمام ستاروں کے طلوع کے مقامات یا سورج کے روزانہ طلوع ہونے کے مقامات سال کے تین سو
بیشہ دن ہوتے ہیں اور ہر دن طلوع کا مقام بدل رہتا ہے اور مقامات طلوع کے اختلاف کے مطابق غروب کے مقامات بھی
مختلف ہوتے ہیں اس لئے صرف مشارق کا ذکر کیا، مغرب کے ذکر کی صراحت نہیں کی اس کے علاوہ آفتاب کے طلوع سے اللہ
کی نعمت اور قدرت کی عظمت کا زیادہ تصور ہوتا ہے اس لئے مشارق کا ذکر کیا۔

إِنَّا زَيْنًا لِّلْاَسْمَاءِ الدِّیْنِیَّۃِ الْکَوَکِبِ ﴿۳﴾ وَحِفْظًا لِّلْاَقْبَانِ کُلِّ شَیْطٰنٍ قٰلِیْدٍ ﴿۴﴾ ہم
ہم نے سجایا ہے زمین کے قریب والے آسمان کو زینت کے ساتھ یعنی ستاروں سے اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے۔
السماء الدنیاء۔ یعنی وہ آسمان جو بہ نسبت دوسرے آسمانوں کے تم سے قریب ہے۔ بِزُیْنَةٍ اِنَّ الْکَوَکِبِ
اضافیت یہاں ہے۔ زینت سے یعنی کو اکب سے آراستہ کیا۔ یا مقبول کی طرف اضافت ہے یعنی کو اکب کو ہم نے زینت دی یا
فاعل کی طرف اضافت ہے یعنی کو اکب نے آسمان کو زینت دی زینت سے مراد ہے ستاروں کی روشنی اور ان کی کو وضاع۔ حضرت
ابن عباسؓ نے زینت الکو اکب کا ترجمہ کیا ضوء کو اکب۔

مبارک یعنی اللہ کی طاعت سے خارج۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ستاروں کو کو اکب کی زینت کے لئے اور شیطان سرکش
سے حفاظت کے لئے پیدا کیا کو اکب سے شہاب کے انگارے شیطاں پر مارے جاتے ہیں۔

آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ تمام کو اکب آسمان دنیا میں ہیں۔ بیشواہی نے لکھا ہے کہ ثوابت کا آٹھویں آسمان میں ہونا اور
چاند کے علاوہ باقی چھ سیاروں کا دوسرے سے ساتویں آسمان تک ہر آسمان میں ایک سیارہ کا ہونا اور پہلے آسمان میں چاند کا ہونا اگر یہ
قول پایہ ثبوت کو پہنچ بھی جائے تب بھی آسمان دنیا کا کو اکب سے آراستہ ہونا قابل اعتراض نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ زمین والوں
کو ستارے چمکندہ جگمگاتے جو اہر کی طرح نظر آتے ہیں جو مختلف شکلوں کے ساتھ علی فضاء میں پھیلے ہوئے جھلکتے دیکھائی
دیتے ہیں۔ بیشواہی کی طرف سے یہ توجیہ اس خیال پر مبنی ہے کہ فلاسفہ و قدامت نے جو کچھ ترتیب بخرم کو اکب بیان کی اس کو صحیح
تسلیم کر لیا جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء ہیئت کا یہ بیان حق غلط ہے کتاب اللہ احادیث میاں کے اور ائمہ کے خلاف ہے،
آسمانوں کا سات ہونا قرآن میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ آٹھویں آسمان کا وجود ہی نہیں ہے اگر آٹھویں آسمان کا نام بدل
کر فلک الثوابت یا کرسی یا کوئی دوسرا نام رکھ دیا جائے تو اس تبدیل اسم سے شرعاً آٹھ آسمانوں کا ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر
خراب کو خرگسنے کی بجائے کوئی اور لفظ وضع کر لیا جائے تو کیا اس سے حلت ہو جائے گی۔ پھر سماء دنیا کہا گیا ہے دنیا گسنے کی اور کوئی
وجہ سواء اس کے نہیں کہ زینت کو اکب آسمان دنیا میں ہی ہیں مترجم۔ اس کے علاوہ حِفْظًا لِّلْاَقْبَانِ کُلِّ شَیْطٰنٍ قٰلِیْدٍ کے الفاظ
بتا رہے ہیں کہ ستارے سب کے سب آسمان دنیا میں ہی ہیں کیونکہ آسمان دنیا سے لوہر کسی شیطان کی رسائی نہیں اور شیطان پر
آسمان دنیا ہی سے کو اکب کے انگارے پڑتے ہیں۔ وہی ہے تاویل کہ آٹھویں آسمان میں سارے ثوابت ستارے موجود ہیں، وہ ہیں
سے شہاب نکل کر ساتویں آسمانوں سے پار ہو کر نیچے آکر شیطانوں پر برستے ہیں تاویل بیداد عقل ہے اور کوئی قطعی شہادت
بھی اس کو ثابت نہیں کرتی۔

تخلیق نجوم کی کوئی دوسری غرض کوئی شخص بیان کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب اللہ آسمان میں کسی امر کا حکم دیتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کی کسی چٹان پر کسی زنجیر کے گلتے کی آواز ہے جب ملائکہ کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا، دوسرے ملائکہ کہتے ہیں اس کا فرمان حق ہے وہ ہی بڑی عظمت و شان والا ہے، فرشتوں کی اس بات کو چوری سے سننے والے کچھ شیطان سن پاتے ہیں اور ان سے دوسرے چوری سے سننے والے سنتے ہیں ایک کے لوہے پر ایک قطار در قطار اسی طرح ہوتے ہیں۔ سفیان راوی نے اپنے ہاتھ کو ترچھا کر کے انگلیوں کو کشادہ کر کے بتایا کہ جس طرح انگلیاں ترتیب وار ایک کے لوہے پر ایک ہیں اسی طرح شیطان ترتیب وار لوہے پر پڑتے ہیں اور والا شیطان وہ بات نیچے والے شیطان کو پہنچا دیتا ہے پھر نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو پہنچا دیتا ہے آخری پچھلا شیطان وہ بات سارحیا کا بہن تک پہنچا دیتا ہے اور نتیجہ میں وہ بات سارحیا کا بہن کی زبان پر آ جاتی ہے شاب آگ کا شعلہ شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے کبھی دوسرے شیطان تک پہنچانے سے پہلے اول شیطان کے آگے لگتا ہے اور کبھی وہ بات پہنچا چکتا ہے کہ شاب اس پر پڑتا ہے، سارحیا کا بہن اس ایک بات میں جو چوری چوری اس تک پہنچتی ہے سو جھوٹ ملا دیتا ہے اور لوگوں سے بیان کرتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے جب کا بہن کے کہنے کے مطابق کوئی بات ہو جاتی ہے تو اسی ایک بات کی وجہ سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ قلادہ کا بہن نے ایسا ایسا نہیں کہا تھا؟

مسلم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ ہمارا رب جل و علی جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو حاملین عرش رب کی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں پھر عرش سے متصل آسمان والے پاکی بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح کا سلسلہ اس آسمان دنیا کے رہنے والوں تک پہنچتا ہے اب یہاں سے شیاطین چوری سے سن کر وہ بات لے بھاگتے ہیں اور اپنے دوستوں پر جا کر پھینک مارتے ہیں (یعنی جلد جلد ان کو اطلاع دے دیتے ہیں) شیطانوں کے یہ دوست یعنی کا بہن اگر اس بات کو یہاں ہی بیان کر دیں جیسی وہ وہ تو ان کی بات سنی جاتی ہے لیکن وہ لوگ اس بات میں جھوٹ ملا دیتے ہیں اور اس کو بڑھا دیتے ہیں۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے ملائکہ عنان میں یعنی ابر میں اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا حکم آسمان میں ہو چکا ہو تا ہے اس کو شیطان چوری سے سن پاتے ہیں اور کانٹوں کے دل میں جا کر ڈال دیتے ہیں، کا بہن اپنی طرف سے اس میں سو جھوٹ ملا دیتے ہیں۔

بیضاوی نے لکھا ہے جس شیطان پر انکار لایا جاتا ہے کیا وہ دشمنی ہو کر لوٹ جاتا ہے یا جمل جاتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ چڑھنے والے کے جسمی وہ شعلہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا ہے جیسے موجیں لکڑی میں بیٹھنے والوں کے کبھی لگ جاتی ہیں، کبھی کبھی سے ٹکرا کر لوٹ جاتی ہیں (کبھی کے مسافر لو تک نہیں پہنچتے) اسی لئے شیاطین باز نہیں آتے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّكَ خَلَقْتَهُمْ ۖ قِيَمُونَ طِينًا لَا رَيْبَ ۝

سو آپ ﷺ مشرکین مکہ سے دریافت کیجئے کہ کیا یہ لوگ بناوٹ میں قیادہ سخت ہیں یا وہ دوسری مخلوق جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان کو تو ہم نے چپ و دلی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

من خلقنا سے مراد ہیں وہ تمام چیزیں جن کا ذکر لوہے پر کیا گیا ہے، یعنی آسمان، زمین، دونوں کی درمیانی کائنات، مشارق، مغارب، ستارے، شہاب، ثاقب۔

من ذی عقل مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس جگہ لیل عقل کو بے عقل مخلوق پر تغلب دے کر سب با عقل اور بے عقل مخلوق کے لئے استعمال کیا گیا ہے، استفہام تقریری ہے یعنی انسانوں سے دوسری مخلوق کی تخلیق زیادہ دشوار اور شدید ہے۔

بعض علماء نے کہا من خلقنا سے مراد ہیں گزشتہ امتیں جیسے قوم عاد، ثمود، مطلب یہ کہ گزشتہ اقوام مکہ والوں سے

زیادہ قوی تھیں لیکن چراگم کی پاداش میں ہم نے ان کو جہاد کر دیا، پھر یہ لوگ عذاب سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں، بولالہ کہ تفسیر کی تائید آیت ؎ اَنۡتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَ الْاَسۡنَاۃِ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اہل آیت اِنَّا خَلَقْنَا هُم مِّنْ طِیۡنٍ لَّازِبٍ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ میں خلقنا سے انسانوں کے علاوہ عام مخلوق مر لو ہے۔

سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ میں خلق خدا سے انسانوں کے علاوہ عام مخلوقوں سے کہیں
 لازم چمکنے والی جو بات تھ سے چمکے جائے، مجاہد اور شہاک نے لازم کار جہر کیل سڑی ہوئی انسانوں کی جیسانی تخلیق اور
 آسمان وزمین کی تخلیق اور آسمان وزمین کی تخلیق میں یہی بڑا فرق ہے کہ انسانوں کا تخلیقی مادہ تو چوپ در کچھ ہے اور آسمان وزمین
 کو کسی سابق مادہ سے نہیں بنایا گیا (بلکہ جس مادہ سے ان کی تخلیق ہوئی ہے وہ مادہ ہی پہلے سے موجود نہ تھا بلکہ ان اجرام و اجسام کا
 مادہ بھی ان کی تخلیق کے ساتھ عدم سے وجود میں آیا۔ حیرت جہ) یہ کلام منکرین قیامت کے خیال کی تردید کر رہا ہے کیونکہ انسانوں
 کا وجود ہی ان کی تخلیقی کردہ کی شہادت دے رہا ہے، جس کی بنا پلٹ کچھ سے ہو، اس میں صلابت اور قوت نہیں ہو سکتی، پس جو
 خدا انسانوں کی اور زمین کی تخلیق پر قادر ہے وہ ایسی مخلوق کی تخلیق (یعنی) پر بھی قادر ہوگا، جس کا خلقی وجود آسمان وزمین کی
 تخلیق کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔

خلق کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔
 کافروں نے کہا تھا: **وَإِذَا كُنَّا أَهْلًا لِّدَارٍ فَتَرَآهِنَّ إِخْوَانًا لِّأَهْلِ الْبَيْتِ** (خانی) سے دوبارہ تخلیق کیا یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ طین لاذب
 تحقیق لول سڑی ہوئی لیس دلمر کچڑ سے ہو چکی ہے پھر تراب (خاک) سے دوبارہ تخلیق کیا یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ
 میں اجزاء آبی اور اجزاء خاکی مخلوط ہوئے ہیں، سرنے کے بعد بھی یہ اجزاء (تخلیق ہو کر اپنی اپنی جگہ باقی رہتے ہیں۔ پھر دوبارہ
 اجتماع اور خلط سے کون روک سکتا ہے، مادہ کی قابلیت میں فرق نہیں اور قاعلی کی قدرت میں کمزوری نہیں۔
 آپ کو تعجب ہو واللہ وہ قدر اتر رہے ہیں۔

بلکہ عجبت ویسجدون ۱۵
بل ابتدا تھے یہ کلام سابق سے گریز کے لئے نہیں ہے بلکہ ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی جانب انتقال مطلوب ہے
یعنی رسول اللہ ﷺ اور کافروں کی حالت بیان کرنا ہے، عجب اس حالت کو کہتے ہیں جو کسی غیر معمولی بات کو دیکھنے سے انسان کے
نہر پیدا ہو جاتی ہے عجبت میں یہی حالت مراد ہے، ایک حدیث میں عجب وہک من قوم یساقون الی الجنة فی
السلاسل اسی طرح سبحانہ ما اعظم شانہ میں صیغہ تعجب اسی معنی کے لئے استعمال کیا گیا۔ لفظ عجب کا اطلاق
(صرف حالت پر نہیں بلکہ) غیر معمولی چیز پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اَنَّا لَنُکَلِّسُ عِجْبًا اَنَّا کُوْخِبْنَا اِلٰی رَجُلٍ
مِّنْهُمْ کہ یہ امر لوگوں کے لئے عجب ہے کہ ان میں سے ایک شخص کے پاس ہم نے وحی بھیجی ہے، مادہ عجب کا زیادہ استعمال ان
چیزوں یا باتوں کے لئے ہوتا ہے جو آدمی کو بہت حسین نظر آئیں اور پسندیدہ ہوں اعجبی کذا جیسے یہ بات بہت پسند آئی
خوبصورت معلوم ہوئی اللہ نے فرمایا وَتَمِیْنُ النَّاسِ مِّنْ یَّعْجِبُکَ قَوْلُهُ یُفْضِلُ لَوْکُمْ کِی بَاتِمْ اَبْ کُومَتْ اُجْجِیْ خُوبِصُورَتْ
لَکُنَّی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے عجب ربکم من شابهتمہ رب کو جو ان کی یہ بات بہت پسند آئی۔
اگر کوئی امر بہت زیادہ برا معلوم ہو تو اس کے لئے بھی لفظ عجب استعمال کیا جاتا ہے، عجبت من بخلک
شروع مجھے حیرتی کجی اور حرص بہت بری معلوم ہوئی ہے، ایک شاعر کہتا ہے

شیخان عجیبان ہمارے اردن میں بیخ
 شیخ یحییٰ وصی یثرب

بہے۔ کبھی کسی چیز کی انتہائی کثرت ظاہر کرنے کے لئے صیغہ تعجب استعمال کیا جاتا ہے (خواہ برائی کی کثرت ہو یا اچھائی کی) جیسے ما اکرمہ وہ کس قدر بخشنے والا ہے ما اجهله کس قدر زیادہ جاہل ہے ما اشد بياضہ اس کی سفیدی کتنی زیادہ ہے ما اشد استخراجه اس کا استخراج کتنا زیادہ دشوار ہے، ان مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سخاوت یا جہالت یا سفیدی وغیرہ غیر معمولی اور بے مثال ہے۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کسی چیز کا سبب نہ جاننے کے وقت انسان کی جو عارضی حالت پیدا ہو جاتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں اسی بنیاد پر اللہ کی طرف عجب کی نسبت نہیں کی جاسکتی کیونکہ اللہ کا علم محیط کل ہے۔ بعض نے کہا کسی چیز کو بڑا جاننے کے وقت آدمی کی جو حالت ہو جاتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں، ان دونوں تشریحوں کا مال کوئی نیا نہیں بلکہ دونوں کا مطلب وہی نکلتا ہے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ غیر معمولی چیز دیکھنے سے انسان کی جو حالت ہو جاتی ہے اس کو عجب کہتے ہیں کیونکہ آدمی بڑا اسی چیز کو سمجھے گا جو غیر معمولی ہوگی اور جس چیز کا سبب معلوم نہ ہو وہ بھی غیر معمولی ہی ہوتی ہے۔

جمہور کی قرأت عجبت لغت پہ صیغہ خطاب ہے اور خطاب رسول اللہ ﷺ کو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اس بات پر تعجب ہے کہ یہ لوگ آپ ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں باوجود یہ کہ آپ ﷺ کے صادق اور امین ہونے کے معترف بھی ہیں اور معجزات بھی آپ کی سچائی کے گواہ ہیں اور قرآن کا معجز ہونا بھی ظاہر ہے یا یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ دوبارہ زندگی کے منکر ہیں حالانکہ قدرت خداوندی کا ہمہ گیر ہونا ظاہر ہے آپ کو اس بات پر تعجب ہے کہ یہ قدرتِ اعلیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔

قائد نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کو تعجب تھا کہ نزول قرآن کے بعد نبی آدم گمراہ کس طرح رہ سکتے ہیں، آپ ﷺ کو یقین تھا کہ جو شخص بھی اس قرآن کو سنتے گا وہ ضرور اس کو مان لے گا اور ایمان لے آئے گا لیکن مشرکین اس کو سن کر بھی ایمان نہیں لائے بلکہ مذاق اڑاتے گئے اسی لئے عجبت کے بعد ویسخرور فرمایا یعنی وہ آپ ﷺ کے تعجب کا مذاق بناتے ہیں اور آپ جو دوسری زندگی ہونے کی تقریر کرتے ہیں وہ اس کی نفی اڑاتے ہیں۔

وَإِذَا دُخِرُوا إِلَّا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾
اور جب قرآن کے ذریعہ سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت پذیر نہیں ہوتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جب صحت شرکی دلائل ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو اپنی حماقت اور قلتِ تدبر کی وجہ سے ان دلائل سے فائدہ نہ دے سکتے ہوتے۔

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿۱۱﴾
مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو مذاق اڑانے کے لئے ہلاتا ہے۔

آیت سے مراد ہے وہ معجزہ جو رسول اللہ ﷺ کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے، حضرت ابن عباسؓ اور مقاتلؓ نے فرمایا، اس سے مراد حق القم کا معجزہ ہے۔

وَقَالُوا لَنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۲﴾
اور کہتے ہیں یہ تو بس کھلا جادو ہے۔ یعنی اس کا جادو ہونا کھلا ہوا ہے۔

عَزَّاجِدُّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَرَعِظًا مَّاءٍ إِنَّكَ لَمَّبَعُوثُونَ ﴿۱۳﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿۱۴﴾
مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا ہمارے پہلے باپ دادا..... اَنَا لَمُبَعُوثُونَ۔
یعنی کیا ہم اٹھائے جائیں گے۔ بجائے جملہ فعلیہ کے کھلم اسمیہ ذکر کرنے سے پر زور انکار پر دلالت ہو رہی ہے اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ دوبارہ جی الٹھانی لقب محال ہے اور خاک ہو جانے کے بعد تو بدرجہ اولیٰ ناممکن ہے۔ اَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔
یعنی ہمارے آباؤ اجداد تو بہت پہلے مر چکے پھر وہ اور ہم ساتھ ساتھ ایک وقت میں دوبارہ زندہ کئے جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے۔
فَلَنْ تَعْبَهُ (اے محمد ﷺ) آپ ﷺ کہہ دیجئے جی ہاں انہم بھی زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے آباؤ اجداد بھی۔

وَأَنْتُمْ ذُرِّيَّتُهُ ﴿۱۵﴾
فَأَنصَابُكُمْ ذُرِّيَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴿۱۶﴾
اور تمہارا نسل بھی ہو گے۔ دُخِرُوا کا معنی ہے سخت ترین ذلت اور حقارت
جب قبروں سے بعث ہو گا تو بس ان کا اٹھایا جانا کسی مادی سبب کا محتاج نہ ہو گا بلکہ ایک جمہور کی ہوگی۔

زجرہ واحدہ۔ ایک سخت آواز کڑک دار آواز، اس سے مراد ہے دوسری بار صوری آواز۔

زجر کا لغوی معنی ہے ہٹا کر نکال دینا اور چی کر روک دینا۔ زجر الراعی غنمہ پر واہے نے ڈانٹ کر بکریوں کو روک دیا۔ اس سخت آواز (جھگڑہ دوم) کا نتیجہ فوراً اسی طرح سامنے آجائے گا جس طرح لول سخت آواز (جھگڑہ اول) کا نتیجہ نمودار ہوا ہو گا (یعنی جھگڑہ اولی کے بعد فوراً سب مر جائیں گے اور جھگڑہ دوم سے فوراً سب جی انھیں گے) چنانچہ آگے فرماتا ہے۔

فَإِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ ۖ ۝۵ سو وہ فوراً تو کھینچ لگیں گے، یعنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے (اور ماحول کو دیکھنے لگیں گے) یا منتظرون کا معنی ہے منتظرون یعنی اہل قبور سو وہ جھگڑہ دوم کے فوراً بعد قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے۔

وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۶ اور کہیں گے ہمارے ہمارے جاتی، یہ تو وہی (دنوی زندگی کے) بدلہ کا دن ہے (ارشاد ہو گا ہاں) یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔

یا دینامیں یا عہد کے لئے ہے اور ول کا معنی ہے ہلاکت۔ یوم الدین یعنی وہ دن ہے جس میں ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم الفصل فیصلہ کا دن یا نیکو کار اور بدکار کو الگ الگ کر دیے گا دن۔

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ پر کافروں کا کلام پورا ہو گیا اور ہذا یوم الفصل سے ملا نیکہ کا کلام نقل فرمایا ہے، بعض کے نزدیک یہ بھی کافروں کے کلام کا ختمہ ہے اور تکذیبوں تک سب انہیں کا کلام ہے۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝۷ وَمَنْ ذُوْنَ اللَّهِ فَأَهْدُوا هَؤُلَاءِ صِرَاطَ الْجَنَّةِ ۝۸ اللہ تعالیٰ ملا نیکہ سے فرمائے گا جن کو لو نکالوں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان معبودوں (یعنی انسان و شیاطین) کو جن کی خدا کے سوا یہ پوجا کرتے تھے، پھر ان کو دوزخ کی راہ بتلا دو۔

احشروا یعنی جزاؤں اور حساب کے مقام تک لے جا کر ان کو جمع کرو۔ واروا جہنم الدوزخ یعنی ان جیسے لوگوں کو ان کے جہنم اور بیرونی کرنے والوں کو۔

یہی نے بطریق قہار بن شریک بیان کیا کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا أَحْشَرُوا الدِّينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ۔ یعنی ان کے ہم مشرب لوگوں کو جو انہیں کی طرح ہیں، سود خوار، سود خواروں کے ساتھ، زنا کار، زنا کاروں کے ساتھ اور شرابی، شرابیوں کے ساتھ آئیں گے، سب ہم مشرب جنت میں ساتھ ہوں گے اور ہم مشرب دوزخ میں بھی ساتھی ہوں گے۔

یہی کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے لزواج کا ترجمہ اشیاء کیا یعنی ان جیسے، یعنی نے قادیان اور کلیں کا قول نقل کیا ہے کہ ازواج سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ان کے اعمال کی طرح ہوں۔ شرابی شرابیوں کے ساتھ اور سود خوار، سود خواروں کے ساتھ، شہاک نے کہا ازواجہم یعنی ان کے جوڑے کے شیاطین کو ان کے ساتھ جمع کرو۔ ہر کافر کو اس کے شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں پابند دو، حسن نے ازواج سے مراد ان کی شرک تہیں۔

مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ یعنی اللہ کے سوا دنیا میں یہ جن بتوں اور شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، مقابل نے کہا مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ سے انہیں مراد ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔

حقیقت یہ ہے کہ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کا لفظ عام مخصوص بعض ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّوْنَ (یعنی وہ نیک مومن مخلوق جس کی پرستش مشرک کیا کرتے تھے جیسے حضرت عیسیٰؑ، حضرت مریمؑ ملا نیکہ وغیرہ وہ سب آیت ان الذین سبقنا الخ کی روشنی میں دوزخ سے دور رکھے جائیں گے، البتہ بت، شیاطین وغیرہ اپنے پرستاروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے)۔

فاجدوہم۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کو دوزخ کا راستہ بتا دو، ابن کسان نے کہا ان کو دوزخ کی طرف بڑھا دو، پیچھے سے ہٹانے والے کو بھی عرب ہادی کہتے ہیں۔

اور ان کو اول خیر لو، ان سے باز پرس کی جائے گی۔

وَقَفُّوهُمْ اَنْهُمْ يَسْتَوْفُّوْنَ ۝

اہل تفسیر نے لکھا ہے جب کافروں کو دوزخ کی طرف ہٹا کر لے جایا جائے گا تو پہلے صراط کے پاس ان کو روک دینے کا حکم ہو گا اور اللہ فرمائے گا ان کو بیس روک دو، کیونکہ اِنْهُمْ يَسْتَوْفُّوْنَ ان سے باز پرس کی جائے گی۔ یہ جملہ حکم سابق کی علت ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول آیا ہے۔ کہ کافروں سے ان کے تمام افعال و اقوال کی باز پرس کی جائے گی، حضرت ابن عباس کا دوسرا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کی باز پرس ہوگی (پہلے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر فعلی اعمال و اقوال کا بھی مکلف ہے اور سارے احکام تکلیف کی اس سے باز پرس ہوگی۔ دوسرے قول سے مترشح ہو رہا ہے کہ صرف توحید کی باز پرس ہوگی۔ یعنی کافر احکام تکلیف کا مکلف نہیں ہے۔ مترجم)

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی بندے کے قدم پہلے صراط کو نہیں چھوڑیں گے جب تک اس سے چار باتوں کی پرسش نہیں کر لی جائے گی۔ (۱) عمر کس کام میں گزار لی (۲) جسم کو کس کام میں لگا کر گزار کیا (۳) علم کے بعد کیا عمل کیا۔ (۴) مال کہاں سے کمایا اور کس راستے میں صرف کیا۔ ترمذی اور ابن مردویہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

نیز طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس کی روایت سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے، ابن مبارک نے الزہد میں حضرت ابو الدرداء کا قول بیان کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ جب حساب ہو گا تو مجھ سے کہا جائے گا تو جانتا تھا (پھر) تو نے عمل کیا کیا۔

امام احمد نے الزہد میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے پوچھا جائے گا، جو کچھ تو جانتا تھا اس پر عمل تو نے کیا کیا؟

ابن ابی حاتم نے ابی بن عبد اللہ کلاعی کا بیان نقل کیا ہے کہ جنم کے سات پہل ہیں، راستہ سب پلوں پر سے گزرتا ہے، پہلے پہل گئے پاس لوگوں کو روک لیا جائے گا اور ملائکہ کہیں گے ان کو روک لو ان سے پوچھ پچھ کی جائے گی، چنانچہ نماز کے متعلق باز پرس کی جائے گی، نتیجہ میں جو ہلاک ہونے والے ہیں ہلاک ہو جائیں گے (دوزخ میں گرا دیے جائیں گے) اور جو نجات پانے والے ہیں وہ نجات پا جائیں گے، دوسرے پہل پر پچھ کر لانت کے متعلق دریافت کیا جائے گا کہ لانت میں خیانت کی تھی یا پوری پوری لو کی تھی، اس کے نتیجے میں جو لوگ ہلاک ہونے والے ہیں ہلاک ہو جائیں گے اور جو نجات پانے والے ہیں نجات پا جائیں گے، پھر تیسرے پہل پر پچھیں گے تو قرابت داری کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ رشتہ قرابت توڑ دیا تھا جوڑے رکھا تھا اس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہو جائیں گے اور نجات پانے والے نجات پا جائیں گے، رلوی نے کہا اس روز رحم (رشتہ قرابت) ہوا میں متعلق ہو گا اور کہے گا اللہ جس نے مجھے جوڑے رکھا اس کو تو بھی جوڑے رکھ، اور جس نے مجھے کاٹا اس سے تو بھی تعلق منقطع کر لے۔

مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ۝
جائے گی، یعنی ان کو باہم بد کرنے پر بار بھینٹ کیا جائے گا کہ اگر بد کر سکتے ہو تو کرو، اس جملہ کی غرض استہزاء ہوگی۔
بَلْ هُمْ اَشْرَارٌ ۝
بلکہ اس روز وہ سب خود بہرہ کھڑے ہوں گے۔

حضرت ابن عباس نے مستسلموں کا ترجمہ کیا ہے خاضعون یعنی عاجز ہوں گے، حسن نے ترجمہ کیا متقادون، یعنی تابع اور فرماں بردار ہوں گے، استسلم لاشی کسی چیز کا تابع نہ ہو گیا، مطیع حکم ہو گیا (مستسلمون کا لفظی ترجمہ ہے اپنے کو سپرد کر دینے والے۔ مترجم)۔

اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب
وَاَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝
کرتے لگیں گے۔

بعضہم علی بعض سے مراد ہیں سردار اور ان کے چیلے یا کافر اور ان کے ساتھی شیطان۔
یتساء لون یعنی بطور زجر یا ہم سوال و جواب کریں گی، مراد یہ ہے کہ باہم جھگڑیں گے، اور ایک دوسرے کو ملامت کرے گا۔

قَالَ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۱۵﴾
چیلے اپنے سرداروں سے یا کافر اپنے ساتھی شیطانوں سے کہیں گے، ہم پر تمہاری آمد بڑے زوروں سے ہوتی تھی۔

اليمين سے مراد ہے قوی ترین وجہ یا دین کا جامہ پہن کر یا خیر اور بھلائی کی راستہ گذر اقال الصحاك و مجاہد، انسان کا دایاں پہلو قوی طاقتور افضل اور زیادہ قطع بخش ہوتا ہے۔ اسی لئے وائیں پہلو کو یمنین کہا جاتا ہے، بعض نے کہا یمنین سے مراد قسم ہے یعنی تم قسمیں کھاتے تھے کہ جس دین کی ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں وہی حق ہے، بعض علماء کے نزدیک یمنین سے مراد ہے۔ قوت اور جبر یعنی تم ہم کو گمراہ ہونے پر مجبور کرتے تھے، ہماری مرضی کے خلاف ہم پر زبردستی کرتے تھے۔

یہ جملہ اور اس کے بعد والا جملہ کافروں کے یا ہم سوال و جواب کا بیان ہے۔
قَالَ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۱۵﴾
خود مومن نہ تھے یعنی کافر تھے، اپنی مرضی سے تم نے گمراہی کو پسند کیا تھا۔

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ
اور ہمارا تم پر کوئی جبر نہیں تھا، یہ جملہ سابقہ مضمون کی تائید کر رہا ہے۔

بَلْ لَنْتُمْ قَوْمًا طٰغٰیٰنَ ﴿۱۶﴾
بلکہ تم (خود ہی اپنی مرضی سے) سرکشی کرنے والے لوگ تھے یعنی تم نے خود ہی گمراہی کی اختیار کیا تھا۔

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ كُنَّا لَمُتَعَدٍ ﴿۱۷﴾
اب ہم سب پر ہمارے رب کی بات پوری ہو گئی بلاشبہ ہم غراب کا مزہ چکھنے والے ہیں، قول رب سے مراد ہے اللہ کا یہ قول کہ میں جنہم کو تمام جنات اور انسانوں سے بھروں گا، پورا نکالوں گا اس طرح تھا۔ تم نے بھی خود ہی سرکشی کو اختیار کیا تھا اور ہم بھی خود ہی طاغی تھے، اس طرح قول رب پورا ہو گیا۔
قَالَ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۱۸﴾

دی جس پر ہم کا مزہ نہ تھے بلاشبہ ہم گمراہ تھے۔

مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں فریقوں کا عذاب میں مبتلا ہونا اور دونوں کا گمراہ ہونا ایک تقدیر ہی امر تھا، جس کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا تھا، زیادہ سے زیادہ ہم نے اتنا کیا کہ جس میز سے راستے پر ہم چل رہے تھے اسی پر چلنے کی تم کو دعوت دی تاکہ تم بھی ہماری طرح جوڑو۔

قَالَ لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۱۹﴾
اسی لئے امر وہ وہ سب عذاب میں شریک ہوں گے۔

یعنی جب سردار اور ان کے چیلے یا کفار اور ان کے ساتھی شیطان سب گمراہ تھے تو اس وجہ سے سب عذاب میں بھی شریک ہوں گے۔

اِنَّكَ اَنْتَ الَّذِي تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۲۰﴾
بلاشبہ ہم تمام مجرموں اور مشرکوں کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔

اِنَّكُمْ كَانْتُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۲۱﴾ وَ يَقُولُوْنَ اِنَّا لَتَارِكُوْا الْاِلٰهِيْنَآ نَشَاعِدُ
ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو بڑے
فَرِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

ہنستے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، شاعر مجنون سے ان کی مراد بھی رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک، اللہ نے ان کے قول کی تردید میں فرمایا۔

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصْدَاقُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٠﴾
 (وہ مجنون شاعر نہیں ہے) بلکہ ایک سچا دین لائے ہے اور
 دوسرے پیغمبروں کی اسٹیجوں نے تصدیق کی تھی، حق سے مراد ہے توحید۔

صدق المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا دعویٰ انوکھا نہیں بلکہ سابق پیغمبروں کا بھی دعویٰ تھا اور گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، لہذا ان کا دعویٰ دوسرے پیغمبروں کے موافق ہوا۔

شُرک کرنے اور پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے) تم ورنہ ناک کا حق ضرور دیکھتے والے ہو، اور تم کو بدلہ اسی اقبال کا دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔

مگر اللہ کے مخلص (منتخب) پیغمبر و مہدی (ان کو بدلتے سینکڑوں گنا زائد دیا جائے گا)۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۖ تَوَالِيهِ ۖ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿١٦﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّارِ ۖ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿١٧﴾

ان کے لئے ایسی عذائیں ہیں جن کا حال دوسری آیات سے معلوم ہو چکا ہے یعنی میوے اور وہ لوگ بڑی عزت سے آرام کے چمنستانوں میں تختوں پر آنے سائے بیٹھے ہوں گے۔

وزن معلوم۔ یعنی ایسا رزق جس کی خصوصیات معلوم ہیں مثلاً لازوال ہونا، خالص لذت بخش ہونا۔ فواکہ، قہقہے کی جمع ہے۔ قہقہے وہ پھل ہے جس کا مقصد شخص لذت اندوزی ہو، تغذیائی نہ ہو۔ اور قوت اس (ماکول و مشروب) چیز کو کہتے ہیں جس سے مقصد لذت اندوزی نہ ہو۔ بلکہ غذائیت مقصود ہو، رزق کا لفظ دونوں کو شامل ہے، چونکہ لالہ جنت کے اجسام ہر طرح کے اتھال سے محفوظ ہوں گے اس لئے (ان کو غذائیت کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ) ان کے ماکولات فواکہ ہوں گے (جن کا مقصد صرف لذت اندوزی ہوگا) وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ یعنی عزت کے ساتھ ان کو رزق ملے گا حاصل کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ مانگنا پڑے گا، نہ نیوی رزق کے حصول کی حالت اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے اور مانگنا بھی پڑتا ہے۔ فَنُفِئَتْ جَنَّتُہِ التَّعْظِیْمِ یعنی ان کا مقدر روزِ رزق راحت کے باغوں میں ہوگا، جہاں سکھ اور عیش کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اُن کے سامنے دور

کیا جائے گا ایسے مسافر کوں کا جو سفید شراب سے بھرے ہوں گے اور وہ شراب پینے والوں کے لئے مسموم لہت ہو گی۔
 کاس شراب پاؤہ برتن جس میں شراب موجود ہو، ایک شاعر کا قول ہے وکاس شربت علی لذہ (اس مصرع میں کاس بمعنی شراب سے کیونکہ نہنے کی چیز شراب ہے، برتن نہیں)۔

انحش کا قول ہے، قرآن میں جس جگہ بھی لفظ کا اس آیا ہے اس سے مراد شراب ہے۔

معین خروں میں جتنی ہوئی شراب جو آنکھوں سے نظر آئے گی (اس وقت معین عین سے مراد ہوگا اور عین کا معنی ہے آنکھ) چشموں سے نکلتی ہوئی شراب (اس وقت بھی لفظ معین کا مادہ عین ہی ہوگا۔ لیکن عین سے مراد ہوگا چشمہ) معین حقیقت میں بانی کی صفت ہوتی ہے۔

عائ الماء پانی پھوٹ نکلا، لیکن جنت کی شراب بھی پانی کی طرح رواں ہوگی اس لئے اس کو زمین فرمایا۔ یا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت کو جو چیز بننے کے لئے ملے گی اس میں ہر قسم کے شربت کی لذت ہوگی۔

بیضاء لذہ حسن نے کہا جنت کی شراب دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، لذہ یا مصدر ہے زیادہ لذیذ ہونے کی وجہ سے اس کو بعینہ لذت قرار دیا، یا لذت مومث ہے اور اس کا کام کر لڈ آتا ہے اور لڈ کا وزن فعل ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے جیسے لذیذ صیغہ صفت ہے۔

لَا يَجِيءُ شَرَابٌ لَكَ فِيهَا شَرَابٌ وَلَا تَكُنْ مَعَهُمْ عِنْدَ مَا يَنْزِلُ قُورُونٌ ۝

اس سے نہ سر چکرائے گانہ ان کی عقل میں فور آئے گا۔

لا قہیہا شول۔ غال بغول سے ہے خرابی، غال تباہ کر دیا۔ بگاڑ دیا، مطلب یہ ہے کہ دنیوی شرب کی طرح جنت کی شرب میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، منہ پیٹ میں اچھن ہوگی نہ درد نہ تھکے نہ پیشاب نہ ہوش و غرور کا بگاڑ۔

بیز قون۔ نزف الشارب۔ پینے والے کی عقل جاتی رہی۔ انزف الشارب (باب انفعال سے) پینے والے کی عقل یا شرب ختم ہو گئی۔ نزف کا اصل لغوی ترجمہ ہے کسی چیز کا ختم ہو جانا، یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ کذائی القاموس۔ نزف سے باب انفعال کا وزن معنی کی کثرت اور شدت پر دلالت کرتا ہے یعنی خمر جنت کے پینے سے پینے والوں کی عقل بالکل زائل نہیں ہوگی اور نہ وہ پینا ختم کریں گے، عقل کا بگاڑ اور مشروب کا ختم ہو جانا پینے والے کے لئے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔

وَعِنْدَهُمْ قُصَصَاتُ الْقُلُوبِ عَيْنٌ ۝ كَأَنَّكَ بَيضٌ مُلْكُوتٌ ۝

نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو ایسے صاف رنگ کی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے لٹے۔

قاصرات الطرف۔ یعنی ان حوروں کی نظریں صرف اپنے شوہروں پر مقصور ہوں گی دوسرے لوگوں کے حسن کی طرف وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔

عین۔ وہ حسین آنکھوں والیں ہوں گی۔ مرد کے لئے عین اور عورت کے لئے عیناء بولا جاتا ہے یعنی حسین چشم عین کا اطلاق حسین چشم مردوں کے لئے بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے لئے بھی۔

بیض۔ اٹھنے یعنی شتر مرغ کے اٹھنے۔ بیض بھرتہ کی جمع ہے۔ حسن نے کثرت مرغ اپنے انڈوں کو ہوا اور غبار سے محفوظ رکھنے کے لئے پروں میں چپا لیتا ہے۔ اور شتر مرغ کے انڈوں کا رنگ سفید مائل بری دی ہوتا ہے۔ عرب کے نزدیک

عورتوں کا یہ رنگ حسین ترین رنگ ہے اسی لئے عورتوں کو شتر مرغ کے انڈوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔

ابن جریر نے حضرت ام سلمہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عین مولیٰ آنکھوں والیں جن کی پلکیں (آنکھوں کو چھپالیں گی اس طرح) جیسے گدھ کے پر (یعنی حوروں کی آنکھیں غلائی ہوں گی) یہ بھی حضور ﷺ کا فرمان اسی

آیت کے ذیل میں منقول ہے کہ حوروں کی کھال اتنی باریک ہوگی جیسے اٹھنے کے بیرونی چھلکے کے اندر چھنا ہوا ایک پارک

غلاف ہوتا ہے۔

مکنون چھپا ہوا یعنی جس کو شتر مرغ نے اپنے پروں سے چھپا لیا ہو۔

فَاقْبَلْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَكُنَّ لَوْ فِئ ۝

کریں گے۔

بعضہم یعنی بعض اہل جنت دوسرے لوگوں سے دور شراب چلنے کے وقت باتیں کریں گے۔ دور شراب کے وقت

باہم بات چیت بہت لذیذ ہوتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

وما بقیت من اللذات الا
احادیث الکرام علی الدام

اب کوئی لذت باقی نہیں رہی صرف اتنی لذت باقی ہے جو شراب کے دور کے وقت شریف مردوں کی گفتگو میں ہوتی ہے۔

اقبل بصیغہ ماضی مفہوم جملہ کو پختہ بنانے کے لئے (گویا یہ ہوئی چکا)۔

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَوْ كُنَّا نَبِيٍّ ۝ يَقُولُ لَوْ كُنَّا نَبِيٍّ ۝ عَزَّادًا وَمُتَّعًا وَلَكِنَّا نَدَّاءٌ وَعِظَاءٌ ۝

ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کیا تو

رِثَاكًا يَنْتُونُ ۝

قیامت کا اعتراف کرنے والوں میں سے ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم جزا ملو یا نہیں گے۔

یعنی اہل جنت میں سے ایک شخص کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو قیامت کا منکر تھا۔ مجاہد نے کہا قرین سے

شیطان مراد ہے یعنی شیطان میرا ساتھی تھا۔ دوسرے اہل تفسیر کے نزدیک قرین سے مراد انسان ہی ہے جو دنیا میں اس جنتی کا ساتھی تھا۔ مقابل کے نزدیک قرین سے مراد ہے بھائی، دنیا میں وہ دونوں بھائی تھے۔ بعض علماء کا قول ہے۔ وہ دونوں دنیا میں شریک تھے ایک کافر تھا جس کا نام مطرہوس تھا دوسرا مومن تھا جس کا نام مسود تھا انہی دونوں کا واقعہ اللہ نے سورۃ کف کی آیت **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ مِثْلَ النُّجْدَيْنِ** الخ میں بیان فرمایا ہے۔

لَمِنَ الْمَصْذِقِينَ یعنی کیا تو قیامت پہنچا ہونے کو صحیح مانتا ہے اور جو لوگ اس کو بچے مانتے ہیں کیا تو بھی انہیں میں سے ہے۔ کیا خاک اور ہڈیاں رہ جانے کے بعد ہم کو پھر زندہ کر کے سزا جزا دی جائے گی۔ یعنی ایسا ہو بہا بہت ہی عجیب اور بعید از عقل ہے۔ (انہی میں استقامت ملے گی۔)

ارشاد ہو گا کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو۔
قَالَ هَلْ أَنتُم مِّنْ مُّظْلَعِينَ اس جملہ کا قائل بھی وہی ہو گا جو پہلے جملہ کا قائل ہو گا یعنی وہ شخص کے گا کیا تم دوزخیوں کو جھانک کر دیکھو گے کہ ان کے ساتھ میرا ساتھی بھی ہے۔ یا یہ قول اللہ کا یا کسی فرشتہ کا ہو گا یعنی کوئی فرشتہ کے گا کہ دوزخ میں اس شخص کو جھانک کر دوسرے دوزخیوں کے ساتھ دیکھو کہ ان کا مقام تمہارے مقام کے مقابلہ میں کیسا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت میں کچھ درجے ہوں گے جن سے اہل جنت دوزخیوں کو دیکھ سکیں گے۔

فَأَنظَرَكُمْ فَرَأَا فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ سورہ شخص جھانکے گا تو اپنے ساتھی کو وسط جہنم میں دیکھے گا۔
سَوَاءٍ الْجَحِيمِ دوزخ کے درمیان۔ وسطیٰ کو سواء اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے تمام اطراف کا فاصلہ برابر ہوتا ہے۔ ہٹاؤ اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ وہ شخص دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا پھر اپنے ساتھیوں سے کہے گا میں نے لوگوں کی کچھ یہاں اہل کھاتی ہوئی دیکھیں۔
قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَكَ دُوِّنَ **وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُهَضَّيْنَ** اس کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا غدا کی قسم تو تو مجھے تباہی کرنے کو تھا اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوذ لوگوں میں ہوتا۔ یعنی قریب تھا کہ ہٹا کر تو مجھے ہلاک کر دیتا۔

نعمۃ ربیٰ یعنی اللہ کی طرف سے مجھے رایت اور میرا بھائی نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جاتا۔
اَمَّا تَخُنُّ بِمَعْبُوتَيْنِ **اَلَا مَوْتُكَمَآ اِلٰی ذٰلِکَ وَمَا تَخُنُّ بِمَعْبُوتَيْنِ** کیا ہم بجز پہلی بار مر چکنے کے پھر بھی نہیں مرنے کے لئے ہو چکی آئندہ ہم کبھی مرنے والے نہیں۔ یہ استفہام تقریری ہے۔ مخاطب کو دنیا میں جس بات کا انکار تھا اس کے اقرار پر آمادہ کیا گیا ہے۔

وَمَا تَخُنُّ بِمَعْبُوتَيْنِ جنتی شخص اپنے جہنمی ساتھی سے جو بات کہے گا یہ جملہ اس کا آخری حصہ ہے اور اس کلام سے اس کو توبہ کرنی مقصود ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنتی کے اس کلام کے مخاطب اس کے جنتی ساتھی ہوں اس صورت میں اللہ کی نعمت کا ذکر اور اس پر تعجب کا اظہار اور دوزخی ساتھی پر طعنے اس کلام کا مقصد ہو گا۔
 بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ جب موت کو توبہ کر دیا جائے گا تو اہل جنت بطور بشارت و مسرت ملائکہ سے کہیں گے کیا ہم کو پھر کبھی مرنا ہو گا فرشتے کہیں گے نہیں اس پر جنتی کہیں گے۔

اِنَّ هٰذَا لَہُوَ النَّعْوُ الْعَظِیْمُ جنت کے اندر یہ دوائی زندگی بلاشبہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہو۔

لِیُثْبِتَ لَہٰذَا فَلَیَحْمِلِ الْعِمَامُ ایسے ہی مقام یا راحت و نعمت کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی دنیوی متاع کے حصول کے لئے کوشش بے کار ہے لول تو دنیوی کامیابی دیکھوں سے بھری ہوئی ہے پھر فائدہ پر بھی

۱۰
آذِلْكَ خَيْرٌ نَزَلًا مِمَّا نَزَلَتْهُ الرُّقُورُ ۝

یہ یعنی اہل جنت کی راحت و نعمت بستر دعوت ہے یا زقوم کا

درخت۔
شجرہ زقوم دوڑ خیلوں کا کھانا ہے، زقوم ایک نہایت بدبودار، بد مزہ، مکروہ شکل کا درخت ہو گا دوڑ خیلوں کو مجبور کر کے کھلایا جائے گا انتہائی کراہت طبع کے باوجود وہ زقوم کھانے پر مجبور ہوں گے۔ عربی محاورہ ہے تو رقم الطعام بیزی ناگواری اور دشواری کے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ نزل وہ چیز جو مہمان کے آتے ہی اس کے سامنے لائی جاتی ہے (ابتدائی پیش کش) اس لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ بالا نعمتیں تو اہل جنت کو ابتدائی پیش کش کے طور پر دی جائیں گی اس کے بعد کیا کیا عطا کیا جائے گا۔ اس کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ اسی طرح دوڑ خیلوں کو ابتدائی پیش کش کے طور پر زقوم دیا جائے گا (اور اس کے بعد کیا عذاب ہو گا اس کو سمجھنا عقل کی رسانی سے خارج ہے) ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاتم اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تو قوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر میں شکار دیا جائے تو باشندگان زمین کی ساری معاش بگڑ جائے اس سے اندازہ کر لو کہ جس کا کھانا زقوم ہو اس کی بد مزگی کراہت قطعی اور ناگواری کی کیا حالت ہو گی۔

ابو عمر ابن خولانی کی روایت سے ابو نعیم نے اور زوائد الترمذی میں عبد اللہ بن احمد نے بیان کیا ہے کہ زقوم میں سے آدمی جتنا نوچے گا زقوم اس آدمی کا بھی اتنا ہی گوشت نوحی لے گا۔

ہم نے اس درخت کو کافروں کے لئے آزمائش بتلایا ہے۔
﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُ لِدَلِيلٍ يَذُرُّونَ﴾ ۱۱
فتم سے مراد ہے دنیا میں آزمائش اور آخرت میں عذاب اور تکلیف۔ ظالمین سے مراد ہے کافر۔ کافر کہا کرتے تھے آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے پھر آگ میں درخت کیسے ہو گا۔ ابن زہری نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ محمد ﷺ ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں حالانکہ برابری زبان میں زقوم کا معنی ہے مکھن اور مجبور ابو جہل ابن زہری کو اپنے مکھن میں لایا اور باندھی سے کھل چارہ ہمارے لئے زقوم لاء باندھ مکھن اور مجبوریں لے آئی، ابو جہل نے کہا زقوم کھادیہ ہی وہ زقوم ہے جس سے محمد ﷺ تم کو ڈراتے ہیں۔

ابن جریر نے قنادہ کی روایت سے بیان کیا کہ ابو جہل نے کہا تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ آگ کے اندر ایک درخت ہو گا حالانکہ آگ درخت کو کھا لیتی ہے پھر آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے ہم تو خدا کی قسم زقوم مجوروں اور مکھن ہی کو جانتے ہیں اس پر اللہ نے آیت ذیل نازل فرمائی۔

﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُ لِدَلِيلٍ يَذُرُّونَ﴾ ۱۱
وہ بلاشبہ ایک
درخت ہو گا جو قعر جنم سے برآمد ہو گا اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر۔

اصل الجحیم یعنی قعر جنم۔ سدیی کا تفسیری قول اسی طرح آیا ہے۔ لیکن حسن نے کہا (جیم سے مراد قعر جنم ہے یعنی) اس درخت کی جز قعر جنم میں ہو گی اور شامیں دوزخ کے مختلف طبقات میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ طلوع یعنی اس کے پھل۔ پھل کو طلع اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا طلع یعنی خروج (درخت سے) ہوتا ہے۔ شیاطین۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا شیاطین سے مراد شیاطین جن ہی ہیں بد صورتی میں زقوم کے پھلوں کو شیاطین کے سروں سے تشبیہ دی ہے۔ کسی چیز کی اختیاری برائی ظاہر کرنے کے لئے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیاطین (اصلی شکل میں) اگرچہ فخر نہیں آتے لیکن دماغ میں ان کی مفرودہ صورتوں کا تصور بری ہی شکلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک شیاطین سے مراد ہیں وہ بد صورت کہ بہ انفس سانہ جگے سروں پر بال ہوتے ہیں شاید اسی کراہت شکل اور ہیبت ناک صورت کی وجہ سے ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ صحراء میں ایک نہایت بد نما خ بدبودار درخت ہوتا ہے جس کو عرب رؤس الشیاطین کہتے ہیں۔

سو دوزخی اس درخت یا درخت کے

فَاَنظُرْ لَّا كَلِمَاتٍ مِّنْهَا فَمَا يَكُونُ مِنْهَا الْبُكُورُونَ ﴿۳۸﴾

پھلوں کو کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھر جائیں گے۔

ملا برتن کو اتنا بھرا کہ اس سے زیادہ ممکن نہ ہو (لب ریز کر دینا) یعنی بھوک کے غلبہ کی وجہ سے یا کسی چابر کے جبر کی

وجہ سے وہ پیٹ بھر کر زقوم کھائیں گے۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ لُطُوفًا مِّنْ حَيْمِهِمْ ﴿۳۹﴾

پھر ان کو کھول دیا ہو اپنی پیٹ میں ملا کر دیا جائے گا۔

یعنی پیٹ بھر کر کھانے کے بعد جب سخت پیاس لگے گی اور پانی طلب کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسم (ترتیب زمانی

کے لئے نہ ہو بلکہ) اگر اہمیت کی زیادتی اور ترقی کے لئے ہو (یعنی کھانا تو کمروہ ہو گا یعنی چٹا اس سے زیادہ کمروہ اور تا کوثر ہو گا)۔

لُطُوفًا مِّنْ حَيْمِهِمْ ﴿۳۹﴾۔ محکم انتہائی گرم پانی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کھول ہو اپنی پیٹیں گے اور پیٹ میں پہنچ کر وہ

زقومی غذا سے غلط ملط ہو جائے گا۔

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رِجَالًا مِّنْ اِلٰہِ الْبَحْرِ ﴿۴۰﴾

پھر ان کی واہی جحیم کی طرف ہو گی۔

یعنی نے لکھا ہے پہلے گرم پانی پلانے کے لئے ان کو کھولتے پانی کے مقام پر لے جایا جائے گا پھر لوٹ کر جحیم میں لے آیا

جائے گا گرم پانی کا مقام جحیم سے باہر ہو گا۔ اسی مضمون پر دلالت کر رہی ہے آیت وَيَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَيْمِمْ اِنَّ دُجْرًا

کھاتے رہیں گے دوزخ اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔

اَلْقَوْمِ الْاَلْفَا اَبَاؤُهُمْ جَالِسِينَ ﴿۴۱﴾ قَوْمٌ عَلَىٰ اَلْوَحْشِ يَدْعُونَ ﴿۴۲﴾

انہوں نے پیلا اپنے

باپ و دادا کو گمراہ، تو یہ ان کے لشق قدم پر بغیر سوچے مجھے تیزی کے ساتھ دوزے جارہے ہیں۔

یعنی باب دادا کی اندھی تقلید کی وجہ سے یہ بھی عذاب کے مستحق ہوئے۔

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَشْرَارًا قَلِيلًا ﴿۴۳﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿۴۴﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَنَذِرِيْنَ ﴿۴۵﴾ اِلَّا

اور ان سے پہلے اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ

ہو چکے ہیں اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے تھے سو دیکھ لو ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا، ہاں وہ

بندے جو خالص کر لئے گئے تھے اس سے مستثنیٰ ہیں۔

الاولین یعنی گزشتہ امتیں منذرین یعنی انبیاء جنہوں نے کافروں کو انجام سے ڈرایا تھا۔ فانظر روائے خطاب رسول

اللہ ﷺ کی طرف ہے لیکن مرکز مخاطب قوم ہے جس نے گزشتہ اقوام کے واقعات سے اور آثار باقیہ دیکھے تھے۔ کَيْفَ كَانَ

میں استفہام تعجب آگیا ہے اس سے مقصود طلب علم نہیں۔ بلکہ محقق طور پر یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا اور آخرت میں ایسی طور پر

کافروں کو سزا اور پاداش عمل ملتی ہے۔

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُحْلَصِيْنَ ﴿۴۶﴾ یعنی وہ لوگ بد انتہائی سے مستثنیٰ ہیں جو پیغمبروں کے خوف دلانے سے متنبہ ہو گئے اور بغیر

شرک کی آمیزش کے خالص طور پر اللہ کی قربان برداری کی، ایسے لوگ یقیناً "عذاب سے محفوظ رہیں گے۔

بطور اجمال منذرین (انبیاء) اور منذرین (امم انبیاء) کا ذکر آیات بالا میں کرنے کے بعد آئندہ آیات میں بعض قصوں کی

کچھ تفصیل بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا فَلْيَحْذَرِ الْغٰثِ الْغٰثِ ﴿۴۷﴾

سابق آیت میں فرمایا تھا۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿۴۴﴾ اس میں عموماً "سارے پیغمبروں کا ذکر ہو گیا۔ اب

خصوصیت کے ساتھ حضرت نوح کا ذکر شروع فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے پہلے ایک زمانہ میں قوم نوح گمراہ ہو گئی تھی ہم

نے ان کی ہدایت کے لئے نوح کو بھیجا، نوح نے ان کو اسلام کی دعوت دی قوم نے دعوت نہیں مانی اور نوح کو جی کے ذریعہ سے

معلوم ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لاچکے آئندہ قوم کا کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا۔ نوح جب مایوس ہو گئے تو

انہوں نے ہم سے دعا کی کہ ان کی قوم کو تباہ کر دیا جائے ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم (اپنے خاص بندوں کی دعا) جیسے قبول کرنے والے ہیں۔

وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سِوَاكَ ۚ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ أَرْسِلْ رِجْلًا يَنْفِثْ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ دُخَانًا يُغْشِيهِمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ۚ

اور ہم نے ان کو بڑے دکھ سے نجات دی کرب عظیم سے
اور ہم نے باقی انہیں کی اولاد کو رہنے دیا۔

یعنی نوح کی قوم میں سے کسی کی نسل سواء نوح کی نسل کے باقی نہیں رہی۔
ترمذی وغیرہ نے حضرت سمرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آیت وَجَعَلْنَا دُرِّيَّةً لِّدَاوُدَ ۖ هُمْ الْبَاقِيْنَ کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ حام، سام اور بلث تین لڑکے باقی رہ گئے تھے۔

دوسرے سلسلہ روایت میں کیا ہے کہ سام عرب کے جد اعلیٰ اور حام حبش کے جد اعلیٰ اور بلث روم کے جد اعلیٰ تھے۔
شماک نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوحؑ کے لڑکوں اور ان کی بیبیوں کے علاوہ سب لوگ مر گئے۔

بظاہر قرآنی بیان سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں (۱) طوقان نوحؑ سے سارے روئے زمین کے باشندے ڈوب گئے صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو حضرت نوحؑ پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہو گئے (۲) پھر سواء نوحؑ کی اولاد کے اور کسی مومن کی نسل باقی نہیں رہی۔ قیامت تک جتنے آدمی ہوں گے وہ سب نوحؑ کی نسل سے ہوں گے (گویا نوحؑ آدمؑ جانی ہیں۔ مترجم) سعید بن مسیبؓ کا قول ہے کہ نوحؑ کے تین بیٹے محفوظ رہے تھے سام، حام، بلث، سام عرب فارس اور روم کے جد اعلیٰ ہوئے حام کی نسل میں سارے افریقہ ہیں اور بلث کی اولاد میں ترک، خرمز، ماجوج ماجوج اور وہاں کے یغین ہند کے بلاد شرقیہ کے رہنے والے ہیں۔

میری یعنی مفسر کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت نوحؑ کی بھت سارے انسانوں کے لئے نہیں تھی۔ یہ خصوصیت تو صرف رسول اللہ ﷺ کی ہے حضرت نوحؑ کی بھت صرف ان کی قوم کے لئے مخصوص تھی جب قوم والے ایمان نہ لائے تو آپؐ نے ان کے لئے بد دعا کی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ۙ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۚ فَكَفَّرْنَا لَاسٍ جَدَّةً الْأَرْضِ ۖ مِنْهُمُ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۚ

محدود خطہ ارض یعنی ان کا قرون کی مرز میں جو حضرت نوحؑ پر ایمان نہیں لائے یعنی عرق اس تشریف پر دُرِّيَّةً هُمْ الْبَاقِيْنَ سے مراد یہ ہوگی کہ اس ملک میں حضرت نوحؑ کی نسل کے علاوہ اور کوئی انسان باقی نہیں رہا اس صورت میں آیت میں حصر اضافی ہوگا۔ یعنی نوحؑ کی قوم میں سے سواء ان کی اولاد کے اور کوئی باقی نہیں رہا۔

وَكُنَّا نَحْنُ الْغَافِرِينَ ۚ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ ۖ فِي الْعَالَمِينَ ۚ

اور ہم نے ان کے لئے
پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ نوحؑ پر سلام ہو عالم والوں میں۔

الآخرین سے مراد وہیں پیچھے آنے والے لوگ۔ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ ۖ فِي الْعَالَمِينَ ۚ آنے والے لوگوں کا مقولہ ہوگا جس کو اللہ نے نفل فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آئندہ لوگ نوحؑ کے لئے دعا کریں گے اور سلام بھیجیں گے اور یہ الفاظ کہیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ جملہ اللہ ہی کا قول ہے اور اللہ ہی نے حضرت نوحؑ پر سلام بھیجا ہے آنے والے لوگوں کا مقولہ نفل نہیں کیا اس صورت میں ترکنا کا مقولہ محذوف ہوگا یعنی ہم نے نوحؑ کے لئے آئندہ لوگوں میں اچھا ذکر اور قابل ستائش شہرت نہ دی۔

إِنَّا كُنَّا لَآلَافٍ مُّجْتَمِعِينَ ۚ

ہم بھلائی کرنے والوں کو ایسی ہی جڑاوتیے ہیں۔
جیسے نوحؑ کو دی کہ ان پر اپنی طرف سے سلام بھیجا اور آنے والے لوگوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا۔

إِنَّا مِنْ عِبَادِكَ الْغَافِرِينَ ۚ

بلاشبہ وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے۔ یہ سابق جملہ کی علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو نہ کورہ جزاء ان کے ایمان اور نیک کردہ کی وجہ سے دی اس آیت میں امت اسلامیہ کے نیکو

کار لوگوں کے لئے بشارت ہے۔

ثُمَّ أَفْوَذْنَا الْأَمْرَ لِلَّهِ ۝۱۰

لوگوں کو ہم نے عرق کر دیا۔

وَلَا مِمَّنْ شِيعَتِهِ لَآبَرُھِیْہِہٖ ۝۱۱

بھی بلا شک و شبہ ابراہیمؑ نوحؑ کی پیروی کرنے والوں میں سے تھے۔

حضرت نوحؑ سے دو ہزار چھ سو چالیس سال کے بعد حضرت ابراہیمؑ ہوئے حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ کے درمیان

حضرت ہوئے اور حضرت صالحؑ و عیسیٰؑ ہوئے۔

إِذْ جَاءَكَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ۝۱۲

سو دوسرے کی محبت اور مشغولیت سے دل کو خالی کر کے اللہ ہی کی طرف اپنا رخ کیا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو ذبح

کرنے کا واقعہ ابراہیمؑ کے خلوص قلب پر دلالت کر رہا ہے۔

إِذْ قَالَ لِأَبْنِیْہِہٖ وَتَوَّہِہٖ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝۱۳

(وہاں) چیز کو پوجتے ہو۔

یہ استفہام توہینی ہے (یعنی سوال حصول کے لئے نہیں ہے بلکہ پتھروں کی پوجا پر زجر کرنے کے لئے ہے۔ مترجم)۔

أَفِیْہِیْہِہٖ ذُوْنَ اللّٰہِ تَرْبِیْدُونَ ۝۱۴

یہ حکمران استفہام بھی توہینی ہے۔ اللہ تریبدون کا مفعول یہ ہے اور دون اللہ الہیہ کی صفت ہے اور افکا مفعول لہ

ہے۔ مفعول بہ کی فعل پر تقدیم مفعول کی اہمیت کو ظاہر کر رہی ہے اور مفعول لہ، کو سب سے پہلے ذکر کرتا اس امر کو ظاہر کر رہا

ہے کہ ان کی ساری پوجا بت غلطی اور بصوت پر مبنی تھی (اس کے اندر کوئی حقیقت اور سچائی نہیں تھی)۔

فَمِمَّا ظَنَّنَا مَعَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝۱۵

پس رب العالمین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ یعنی وہ ذات جو کہ ساری

کائنات کے رب ہونے کا حق پر مبنی ہے اور واقعی وہ رب العالمین ہے۔ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ تم نے اس کی عبادت کو

پھوڑ دیا ہے یا دوسروں کو اس کا سنا بھی فرار دے رکھا ہے کیا تم کو اس کے عذاب کا خوف نہیں ہے۔

حاصل مطلب یہ ہے کہ یقین تو درکنار رب العالمین کی عبادت ترک کرنے، اس کا کسی کو شریک قرار دینے اور اس کے

عذاب سے بے خوف ہو جانے کا تمہارا خیال بھی کسی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔

فَنَنْظُرْ نَظْرًا فِی السُّجُودِ ۝۱۶

سو ابراہیمؑ نے ایک نگاہ بھر کر ستاروں کو دیکھا۔

فی السجود یعنی ستاروں کے مواقع پر نظر ڈالنا یا علم الجہوم یا کتاب الجہوم کو دیکھا۔ اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس

وقت علم الجہوم پر غور کرنا اور سیکھنا سیکھانا جائز تھا (ورنہ حضرت ابراہیمؑ ستاروں کی رفتار کو نہ دیکھتے) لیکن ہماری شریعت میں علم

الجہوم کی ممانعت کر دی گئی۔

رزمین نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبویؐ سے کا بن زائدہؓ، اور کا بن جادوگرؓ اور جادوگر کا فر

ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تینوں کافر ہیں تینوں کا ایک ہی حکم ہے ممکن ہے کہ اس کی کسی قدر تفصیل اس طرح کر دی جائے کہ اگر

حدوث عالم کی ستاروں کے طلوع اور غروب اور رفتار کی طرف نسبت کی جائے (یعنی ستاروں کو علل موثر یا اسباب حقیقیہ قرار دیا

جائے) تو علم الجہوم پر غور کرنا بھی حرام ہے لیکن اگر اللہ کو سارے حوادث کا فاعل حقیقی قرار دیا جائے اور سب کی نسبت تخلیقی اللہ

تعالیٰ کی طرف کی جائے اور ستاروں کی رفتار کو حوادث کی علامات و نشانات کا درجہ دیا جائے اور یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جب

کوئی حادثہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کا قاعدہ ہے کہ حادثہ کی یہ علامات اور نشانی پیدا کر دیتا ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے میں کوئی گناہ نہیں جیسے

دوا پینے اور کھانے کی صورت میں اللہ شفا پیدا کر دیتا ہے (دوا نشانی نہیں اس کا پینا موجب شفا نہیں) اور زہر کھانے پر موت کو پیدا

گردیتا ہے اور انسان اگر کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فعل کو پیدا کر دیتا ہے یہ بات کہ رسول اللہ ﷺ نے علم النجوم کی ممانعت کیوں فرمائی، تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ علم النجوم پر غور کرنے کے بعد لوگ حوادث کو ستاروں کی کارگزاری سے سمجھنے لگیں۔

حضرت زید بن خالد جہنی کا بیان ہے کہ حدیبیہ میں رات کو بارش ہوئی صبح کو رسول اللہ ﷺ تھے ہم کو نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ ہی کو معلوم ہے فرمایا اللہ نے لو شام فرمایا میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے مجھے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا جن لوگوں نے کہا اللہ کے فضل و رحمت سے ہم پر بارش ہوئی وہ مجھے ماننے والے اور ستاروں کو مؤثر حقیقی نہ ماننے والے ہوئے اور جنہوں نے کہا فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ان کا ایمان مجھ پر نہیں ہوا وہ ستاروں کو ماننے والے ہوئے (صحیح بخاری و مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بھی اللہ آسمان سے برکت (بارش) نازل فرماتا ہے انسانوں کا ایک گروہ اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے اللہ بارش نازل فرماتا ہے اور لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ہوئی (رواہ مسلم) امام غزالی نے اپنی کتاب المقصد من الضلال میں لکھا ہے کہ علم طب اور علم نجوم اللہ نے اپنے کسی نبی پر نازل فرمائے تھے پھر یہ دونوں علم کافروں کے ہاتھوں میں پڑ گئے (طب کی طرح) علم النجوم بھی فنی علم ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو حضرت موسیٰؑ کی پیدائش کی اور آپ ہی کے ہاتھوں اس کی حکومت ختم ہو جانے کی اطلاع دی تھی (جو صحیح ثابت ہوئی ظاہر ہے کہ نجومی غیب دانا نہ تھے نجوم ہی کے مطالعہ سے انہوں نے یہ خیال قائم کیا تھا مترجم)

بخاری نے صحیح میں اپنی سند سے روایت زہری بیان کیا ہے کہ ابن طاہر نے جو ایسا یا گورنر تھا اور شامی صبا سے لے کر یافور کی بھی بیان کیا کہ جب ہر قل ایلیا میں آیا تو صبح کو کچھ پریشان سا تھا کسی مصاحب نے دریافت کیا کہ آج آپ کی حالت ہم کو غیر نظر آتی ہے (مزاج کیسا ہے) ہر قل بڑا نجومی تھا ستاروں کی چال دیکھا کرتا تھا اس نے جواب دیا آج رات ستاروں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ختمہ کرنے والوں کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ کون قوم ہے جو ختمہ کرتی ہے مصاحبین نے کہا یہودیوں کے سوا اور کوئی قوم ختمہ نہیں کرتی اور یہودیوں سے آپ کو کوئی اندیشہ نہ کرتا چاہیے۔ قلمرو کے تمام شہروں میں حکم بھیج دیجئے کہ جہاں جو یہودی ہو اس کو قتل کر دیا جائے ہر قل اسی گفتگو میں مشغول تھا کہ شاہ عثمان (گورنر شام) کا بھیجا ہوا ایک آدمی آگیا جو رسول اللہ ﷺ کی (بیٹ لور دعوت نبوت کی) خبر لایا تھا ہر قل نے اس سے پوری خبر دریافت کی اور حکم دیا اس کو لے جا کر دیکھو کہ کیا یہ ختمہ کرنے والے لوگوں نے اس کو لے جا کر دیکھا تو اس کو مختون پایا ہر قل نے اسی سے دریافت کیا کہ عرب کیا ختمہ کراتے ہیں اس نے جواب دیا کہ ہاں عرب ختمہ کراتے ہیں ہر قل نے کہا اسی قوم کا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے پھر اپنے کسی ساتھی کو جو اسی کی طرح علم نجوم کا ماہر تھا مطالعہ نجوم کا حکم دے کر خود حمص کو چلا گیا ابھی حمص میں ہی تھا کہ اس کو مقرر کر دیا تھی کا خط ملا جس میں ہر قل کی رائے کی موافقت کی گئی تھی اور لکھا تھا کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ نبی ﷺ ہیں۔

شیخ ابن حجر نے لکھا ہے زہری کی یہ روایت مختل ہے معلق نہیں ہے ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا ہے کہ زہری نے خود بیان کیا کہ میں عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں دمشق میں ابن طاہر سے ملا تھا۔ میرے خیال میں ابن طاہر کے مسلمان ہونے کے بعد زہری نے اس کا یہ بیان نقل کیا ہے، اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم نجوم سے بھی کچھ نہ کچھ واقعات و حوادث کا علم ہو جاتا ہے اور ممانعت کی وجہ وہی عقائد کا بگاڑ ہے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ اس سے لوگ حوادث کی علت موضوعہ نجوم کی رفتار کو سمجھنے لگتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی تحصیل میں خواہ مخواہ وقت ضائع ہوتا ہے علم دین میں اس کا کوئی فائدہ نہیں بظاہر ابراہیم معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم کا مشغلہ مذہب عیسائیت میں جائز تھا اور نہ عیسائی علماء اس میں نہ جھنتے۔ جو لوگ علم نجوم کو بے بنیاد اور غلط قرار دیتے ہیں وہ (اعتراضات مذکورہ کے جواب میں) کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کا

قوم کو جواب بطور ایہام تھا قوم والے علم نجوم کو سیکھتے دکھاتے اور اس پر عمل کرتے تھے حضرت ابراہیمؑ نے بھی ان کے مفروضہ کے موافق عمل کیا تاکہ آپ کی بات کی تردید و دوزخ نہ کہیں حضرت ابراہیمؑ نے ان کے بتوں کے متعلق ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تھا تاکہ اس بات کی حجت تمام ہو جائے کہ بت معبود بننے کے قابل نہیں۔ دوسرے روز، قوم ابراہیمؑ کا تیوہار اور میلہ تھا قوم کا قاعدہ تھا کہ تیوہار کے موقع پر بتوں کے پاس جا کر ان کے سامنے فرش بچھاتے اور میلے میں جانے سے پہلے ان کے سامنے کھانا پختے تھے اور اس کو جرک فعل سمجھتے تھے۔ پھر چرب میلہ سے لوٹ کر آتے تھے تو بتوں کے پاس رکھا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ سے بھی انہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے ساتھ میلہ کو تم بھی چلو حضرت ابراہیمؑ نے سارا دل کی رفتار کو دیکھا۔

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝ پھر فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں۔
حضرت ابن عباسؓ نے سقیم کا ترجمہ کیا میں طاعون میں مبتلا ہو گیا۔ وہ لوگ طاعون سے بھاگتے تھے۔ حسن نے سقیم کا ترجمہ مریض اور مفاصل نے درد میں مبتلا کیا ہے۔

تجین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول پاک ﷺ نے فرمایا ابراہیمؑ نے صرف تین بار بھوسٹ بولا، دو مرتبہ تو باری تعالیٰ کی ذات کے متعلق ایک بار فرمایا اِنِّی سَقِیْمٌ دوسری فرمایا اِنِّی سَقِیْمٌ کَذِبُوْهُمُ (اللہ عیث) اور تیسری مرتبہ حضرت سارہ کے متعلق فرمایا تھا یہ میری بہن ہے یہ حدیث سورۃ انبیاء میں ہم نقل کر چکے ہیں۔
حدیث مذکور میں بھوسٹ سے مراد ہے تو رہے اور دو معنی والے الفاظ بولنا کہ شکم کی مراد دوسرا معنی ہو اور مخاطب اس کا پہلا معنی سمجھے) شکم کے کہا الہی سقیم سے آپ کی مراد یہ تھی کہ میں عن قریب بیمار ہونے والا ہوں۔
یہ بھی تبویل کی گئی ہے کہ (حضرت ابراہیمؑ کا اپنے کو سقیم کہنا بالکل صحیح تھا کیونکہ) جس کی گردن میں موت کی رسی بندھی ہو وہ سقیم ہی ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک شخص اپنا کمر مرگیا تو لوگوں نے کہا فلاں شخص حج سالم ہونے کی حالت میں مر گیا۔ ایک امرابی بولا کیا جس کی گردن میں موت کی رسی بڑی ہو وہ بھی حج سالم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ تمہارے گھر کی وجہ سے میرے دل کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت اِنِّی سَقِیْمٌ کَذِبُوْهُمُ (اللہ عیث) میں ہم نے مختلف توجیہات ذکر کی ہیں۔

فَقَدْ كَانُوا عِندَهُ مُلْتَقِطِينَ ۝ اس کے بعد قوم والے ابراہیمؑ کی طرف سے منہ پھیر کر پشت موڑ کر چل دیے۔
میلہ کو چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے آکر بتوں کو توڑ دیا اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
قَرَأْنَاهُ إِلَى الْغَيْثِ ۚ فَقَالَ اَلَا كَانُوا عَلٰی ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنْتَفِقُونَ ۝ پھر چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف لوٹے اور کھاتے کھاتے کیوں نہیں تم کو کیا ہو گیا ہے تم بولتے کیوں نہیں۔
داغ خفیہ طور پر مڑے یہ لفظ رد و خلاف مطلب سے ماخوذ ہے اس کا اصل لغوی معنی ہے چالاکی سے مڑ جانا۔ بغوی نے لکھا ہے داغ صرف اس وقت کہا جاتا ہے جب مڑنے والا اپنی آمد و رفت کو پوشیدہ رکھے۔
فقال یعنی ابراہیمؑ نے بطور مذاق کہا اَلَا كَانُوا عَلٰی (تو کھانا کھاتے) یعنی جو کھانا تمہارے سامنے رکھا ہے تم اس کو کھاتے کیوں نہیں بالکم لا تَنْتَفِقُونَ کیا وجہ کہ تم بولتے نہیں۔

قَرَأْنَاهُ عَلَيْهِمْ صَوْرًا يَّابَا لَيْسِينَ ۝ پھر قوت کے ساتھ ان پر جا بڑے اور مارنے لگے۔
یعنی پوشیدہ طور پر بتوں کے پاس گئے۔ داغ کے بعد علی کا استعمال ظاہر کر رہا ہے کہ ابراہیمؑ نے ان پر تیسرا چال چالیا۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا بتوں کے پاس جانا بتوں کے لئے ضرور سال تھا۔ (بول صورت میں علی استعلاء کے لئے ہو گا اور دوسری صورت میں ضرر کے مفہوم کو ظاہر کرنے کے لئے۔ مترجم)۔
ضرر یا یعنی ابراہیمؑ نے اپنے دائیں ہاتھ سے زور کے ساتھ بتوں پر ضرب لگائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیکن سے مراد

قسم ہے یعنی اپنی قسم کی وجہ سے بتوں پر ضرب لگائی، حضرت ابراہیمؑ نے پہلے قسم کھائی تھی اور کہا تھا تَاللّٰہِ لَا یُعِیْذُنِیْ
اَصْنَعْتُ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِکَ اَنْ تَوَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ جب تم موز کر چل دو گے تو میں خدا کی قسم تمہارے بتوں کے ساتھ ایک برامعاملہ
کروں گا۔

فَاٰتٰیہُ الْاٰلِیَہِ یَزِیْرُوْنَ ﴿۳۵﴾

پھر وہ لوگ ابراہیمؑ کے پاس دوڑنے آئے یعنی ابراہیمؑ کی قوم والے جب ملے
سے لوٹے اور بتوں کو شکست دیکھا تو دریافت کیا یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کی مِّنْ فَعَلٍ هٰذَا بِالْاٰلِیٰہِ اِنَّہٗ
لَیْسَ الظَّالِمِیْنَ پھر خود حضرت ابراہیمؑ کی طرف ان کا خیال کیا اور کہنے لگے سَعِیْتُمْ فَاَنْتُمْ لَیْذَکُرْہُمْ یَقَالُ لَکُمْ اَیُّاٰہِیْمُ اِس
کے بعد تیزی کے ساتھ حضرت ابراہیمؑ کے پاس آئے اور دریافت کیا کیا تو نے ہمارے معبودوں سے یہ گستاخی کی۔

قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَخْتَعِبُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَاللّٰہُ خَالِقُکُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾

خود تراشتے ہو انہیں کی پوجا کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا ہے۔
یہ جملہ انکار یہ ہے اور واللہ خالقکم جملہ حالیہ انکار کی مزید تاکید ہے، ظاہر یہ ہے کہ ماتعملوں میں ماصد ر یہ ہے
یعنی اللہ نے تم کو اور تمہارے عمل کو پیدا کیا پھر کس طرح اپنے خالق کی عبادت چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو خود تمہارے

محتاج ہیں۔

اشعار کہتے ہیں کہ سارے آدمیوں کے اعمال کا خالق اللہ ہی ہے اس آیت سے اسی کی تائید ہو رہی ہے۔ فرق معتزلہ کہتا
ہے کہ بندہ اپنی افعال کا خود خالق ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ماتعملوں میں ماصد ر یہ ہے اور ضمیر محذوف ہے اصل کلام اس
طرح تھا اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ بت جیسی چیز کے بنائے جاتے ہیں اس چیز کا خالق
یقیناً اللہ ہے۔ البتہ بتوں کی شکلیں انسان کی ساخت پر دانت ہیں (اسی لئے کافروں کے فعل کا نتیجہ ان کو فرار دیا گیا ہے) لیکن اس
صنعت پر قدرت دینے والا اللہ ہی ہے اور وہ تمام سر و سامان اور اسباب جن پر بتوں کی تخلیق موقوف ہے ان کا خالق بھی اللہ ہی
ہے۔

یاما مصدر یہ تھا ہے لیکن عمل مصدر بمعنی معمول ہے اس وقت تعملون تمنتون کے موافق ہو جائے گا (تراشنے والے

بھی کافر تھے اور اسی تراش و صنعت کا نتیجہ یعنی معمول بھی اسی کے ساختہ تھے)

اشعار کا تفسیری قول صحیح ہے۔ معتزلہ کی دونوں تشریحیں غلط ہیں کیونکہ ان دونوں تاویلوں پر ضمیر کا حذف اور معنی

مجازی کی طرف بلا ضرورت رجوع لازم آتا ہے اور یہ بات ناقابل شک ہے کہ انسان کا جوہر تخلیقی کافروں کا خلق کردہ تھا صرف

انسان کی شکلیں ان کی ساختہ تھیں پھر معتزلہ کی تفسیر سے اشکال کی تخلیق بھی فعل انسانی ثابت نہیں ہوتی بلکہ انسان کی معمول

یعنی نتیجہ کسب قرار پاتی ہے خالق اشکال ہوتا ہر حال اللہ کا ہی ثابت ہوتا ہے۔

وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیمؑ کے لئے ایک آتش خانہ کی

قَالُوا اٰیْمٰنُ اللّٰہِ نَبِیُّنَا تَاٰ فَاَلْقَوْہُ فِی الْاَحْجِیْمِ ﴿۳۸﴾

عذرات تفسیر کرو اور اس وقت آگ میں اس کو ڈال دو۔

یعنی جب قوم ابراہیمؑ والے کسی صحیح دلیل کو پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے مشورہ کے بعد کہا ہر ابراہیمؑ کو جلانے

کے لئے ایک عمارت بناؤ اور اس کے اندر لکڑیاں بھر کر ان میں آگ لگا دو، جب لکڑیاں بھڑک اٹھیں اور آگ کے شعلے اونچے

ہو جائیں تو بھڑکتی آگ میں ابراہیمؑ کو ڈال دو۔

مقابل کا بیان ہے کہ قوم ابراہیمؑ نے پتروں کا ایک احاطہ تعمیر کیا دیواروں کی بلندی تیس ہاتھ اور چوڑائی دس ہاتھ

رکھی پھر اس احاطہ میں لکڑیاں بھرویں اور لکڑیوں میں آگ لگا دو۔

فَاَرَادُوْا یَہْکِیْمٰہَا غرض ابراہیمؑ کے ساتھ انہوں نے ایک لڑائی کرنی چاہی تھی۔

کیہ یعنی شرم رو ہے جلا دینا تاکہ عام لوگوں کے سامنے ان کی کمزوری اور معقول جواب سے عاجزی ظاہر نہ ہونے پائے

چنانچہ حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھ پاؤں خوب باندھ کر آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ سو ہم نے انہیں کوٹھڑا کر دیا یعنی ذلیل کر دیا، ان کی چال کو بے کار کر دیا اور ابراہیمؑ کو عظمت شان کی کھلی دلیل اس واقعہ کو بتا دیا آگ کو ان کے لئے سرد اور سبب سلامتی کر دیا آگ سے صرف بندھن جل گئے، ابراہیمؑ پر کونج نہیں آئی۔

یہ واقعہ نمرود کے زمانہ میں علاقہ بابل (عراق) میں ہوا تھا۔

وَقَالَ إِنِّي ذَا بَدْعٍ إِلَى رَبِّي سَيِّئٌ ۚ (۵۹)
اور ابراہیمؑ کہنے لگے میں تو اپنے رب کی جانب چلا جاتا ہوں وہ مجھے اچھی جگہ پہنچا دے گا۔

جب ابراہیمؑ آگ سے صحیح سالم نکل آئے اور قوم پھر بھی ایمان نہیں لائی تو حضرت ابراہیمؑ نے یہ بات کہی۔
إِنِّي ذَا بَدْعٍ إِلَى رَبِّي - یعنی اس کفرستان سے ہجرت کر کے میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں آزادی کے ساتھ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ سیدہ مدین یعنی میرا رب مجھے خود ایسا راستہ بتا دے گا جس میں میرے دین کی درستی ہو گی یا یہ مطلب ہے کہ میرا رب مجھے اس جگہ کا راستہ دکھائے گا جہاں جانے کا اس نے مجھے حکم دیا ہے اس سے مراد ملک شام ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ اپنی بی بی سارہ کو لے کر نمرود کے ڈر سے سر زمین بابل کو چھوڑ کر بھاگ نکلے حضرت سارہؑ اپنے زمانہ کی حسین ترین عورتوں میں سے تھیں۔ حضرت ابراہیمؑ بابل سے نکل کر حدود مصر میں پہنچے اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ صائف بن صادف تھا۔ شرح البخاری لابن الملقن میں اس فرعون کا نام شان بن علوان بتلایا گیا ہے جو خضاک کا بھائی تھا۔ ابھض کا قول ہے کہ اس کا نام عمر بن امرئہ القیس تھا یہ فرعون حضرت سارہؑ کو حضرت ابراہیمؑ سے چھین کر سوار کر کے اپنے محل میں لے گیا۔ اللہ نے تمام دیواروں اور پیروں کو حضرت ابراہیمؑ کے لئے اٹلے کے ٹھیکے کی طرح کر دیا تاکہ سارہؑ کو آپ دیکھتے تو جہنم اور آب کا دل مطمئن رہے کیونکہ آپ بڑے غیرت مند آدمی تھے۔ غرض فرعون نے جو بی سارہؑ کا روادہ کیا فوراً قصر میں زلزلہ آگیا فرعون اس قصر سے نکل کر دوسرے قصر میں پہنچا، دوسرا قصر بھی بٹلے لگا تو تیسرے قصر میں منتقل ہو گیا یہاں بھی زلزلہ آیا تو سارہؑ نے کہا یہ زلزلہ ابراہیمؑ کی وجہ سے ہے۔ فرعون نے حضرت ابراہیمؑ کو ان کی بی بی واپس کر دی، ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو نبی فرعون نے سارہؑ کی طرف ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ ٹھل ہو گیا، فرعون نے سارہؑ سے فریاد کی اور آپ سے دعا کا خواست گزارا تو حضرت سارہؑ نے دعا کی ہاتھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ فرعون نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ ٹھل ہو گیا، اس نے پھر دعا کی اور خواست کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ حضرت سارہؑ نے دعا کی اور ہاتھ ٹھیک ہو گیا لیکن اس نے تیسری بار پھر ہاتھ بڑھایا اور پھر ہاتھ من ہو گیا آخر اس نے تعرض نہ کرنے کی قسم کھائی اور عہد کیا کہ اگر اب کی مرتبہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ حضرت سارہؑ کی دعا سے پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔

امام احمد نے منہ میں نیز بخاری اور مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک روز حضرت ابراہیمؑ سارہؑ کو لئے ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے گزرے، اس ظالم کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ تمامیت حسین عورت ہے بادشاہ نے حضرت ابراہیمؑ کو بلوا کر دریافت کیا۔ تیرے ساتھ یہ کون عورت ہے ابراہیمؑ نے کہا یہ میری بہن ہے بادشاہ کے پاس سے لوٹ کر جب آپ سارہؑ کے پاس آئے تو فرمایا سارہؑ روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ اور اس شخص نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت کیا تھا میں نے اس کو بتا دیا کہ میری بہن ہے۔ تم میری نگہبند نہ کرو۔ غرض بادشاہ نے حضرت سارہؑ کو بلوایا، آپ آگئیں تو وہ کچھ دست در لائی کرنے چلا۔ فوراً پکڑا گیا تو حضرت سارہؑ سے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے آئندہ نہیں ستاؤں گا حضرت سارہؑ نے دعا کی اس کا ہاتھ ٹھل گیا بادشاہ نے پھر دست در لائی کی اور پھر فوراً پکڑا گیا اور پہلے کی طرح تیاں اس بھی زیادہ سخت گرفت ہو گئی، بادشاہ نے اپنے کسی ضرر نہ پہنچانے کا وعدہ کیا۔ حضرت سارہؑ نے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھل گیا، بادشاہ نے اپنے کسی دربان کو طلب کیا اور کہا

تو میرے پاس انسان کو نہیں شیطان کو لے کر آیا ہے (جاساں کو آکر لو کر دے) اسی بادشاہ نے سارہ کو ہاجرہ خدمت کے لئے بھی دی۔ سارہ جب حضرت ابراہیمؑ کے پاس پہنچیں تو اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے ہاتھ کے اشارہ سے نماز میں ہی دریافت کیا، کیا خبر ہے سارہ نے کہا اللہ نے اس بدکار کی چال اسی کے سینہ پر لوہا کر مادی اور اس نے میری خدمت گے لئے ہاجرہ بھی مجھے دی۔

مواہب لدنیہ میں ایک روایت آئی ہے کہ صاف کا ہاتھ بندھ گیا تو اس نے حضرت ابراہیمؑ سے فرما دی کہ اور حضرت ابراہیمؑ کی دعا سے اس نے اس کا ہاتھ کھول دیا اور اس نے حضرت ابراہیمؑ کو ہاجرہ بطور ہدیہ دے دی جو حضرت اسمعیلؑ کی ماں ہوئیں۔ حضرت ہاجرہ بڑی امانت دار خاذاں (امیر) اور حضرت ابراہیمؑ کی ہم نشین تھیں۔ بادشاہ نے ویسے وقت حضرت ابراہیمؑ یا حضرت سارہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ہا اجر کہ یہ لوہے تمہارا مواضع ہے اسی لئے حضرت ہاجرہ کا نام ہاجرہ ہو گیا (ہجرہ حذف کر کے جیم کے سکون کو کسر سے بدل دیا گیا)۔

حضرت ابراہیمؑ نے ہاجرہ سارہ کو بہہ کر دی کیونکہ آپ حضرت سارہ کی خوشنودی مزاج کے خواہش مند تھے۔ حضرت اسماعیلؑ سے پہلے حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اسی لئے آپ اپنے کو ہاتھ خیال کرنے لگی تھیں۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیمؑ سے کہا ہاجرہ قابل رغبت عورت ہے میں آپ کو یہ عورت بہہ کرٹی ہوں تاکہ اس سے آپ کے کوئی اولاد ہو جائے چنانچہ ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے۔

حضرت اسماعیلؑ کی پیدائش حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے بعد ہوئی آپ نے اللہ سے دعا کی تھی اور کہا تھا۔
رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۵﴾
اے میرے رب مجھے کوئی ایسا بچہ عطا کرے جو نیکوں میں سے ہو۔

مقاتل کا بیان ہے ارض مقدس شام میں آنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے کی دعا کی تھی۔
قَبَسْتُ رَبِّي بِخَالِي حَبِيبٍ ﴿۵﴾
سو ہم نے ان کو ایک حکیم المروج لڑکے کی بشارت دی۔ حلیہ بردبار (قاسم) قلام حکیم سے مروا ہیں اسماعیلؑ کی قول صحیح ہے حضرت ابن عمرؓ کا یہی قول ہے سعید بن مسیب، شعبی، حسن بصری، مجاہد بن ربیع بن اس، محمد بن کعب قرظی اور عکبی کے نزدیک یہی قول مختار ہے عطاء اور یوسف بن مالک کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ جس کی جگہ (نبی مینڈھے کی) قربانی کی گئی تھی وہ اسماعیلؑ ہی تھے۔ واقدی، ابن عساکر نے بطریق عامر بن سعید از سعید بیان کیا ہے کہ حضرت سارہؑ حضرت ابراہیمؑ کی بی بی تھیں۔ مدت تک آپ کے بطن سے حضرت ابراہیمؑ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سارہؑ نے یہ دیکھ کر ایک قبلی باندی ہاجرہ حضرت ابراہیمؑ کو بہہ کر دی جن کے بطن سے اسمعیلؑ بن ابراہیمؑ پیدا ہوئے جس سے حضرت سارہؑ کو رشک پیدا ہوا۔ ہم نے یہ قصہ سورہ ابراہیمؑ میں ذکر کر دیا ہے۔ ابراہیمؑ، اسماعیلؑ اور ان کی والدہ کو لے کر مکہ پہنچے اس وقت اسمعیلؑ دو دوہ پیتے تھے کعبہ کے پاس پہنچ کر مال بیٹے کو فھر یا گندانی انجاری (بخاری) کی یہ حدیث بھی ہم نے سورہ ابراہیمؑ میں نقل کر دی ہے۔

یسودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیمؑ کو جس لڑکے کے خون کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اٹھتے تھے لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ یسودی نے محمد بن کعب قرظی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے ایک یسودی عالم سے (جو بعد کو مسلمان اور اچھے مسلمان ہو گئے تھے) کو دریافت کیا ابراہیمؑ کے کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا یسودی عالم نے کہا اسمعیلؑ کو پھر کہ امیر المومنین (یسودی) اس بات کو جانتے ہیں لیکن اے قوم عرب یسودیوں کو اس بات میں حسد ہوتا ہے کہ وہ تمہارے باپ کو ذبح اللہ مانیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ جس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اسمعیلؑ تھے اسماعیلؑ کے ذبح اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مینڈھا جس کی قربانی کی گئی تھی اس کے دونوں سینک کعبہ کے اندر آویختے تھے جو اولاد اسماعیلؑ کے قبضہ میں تھے جب حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ اور حجاج کی لڑائی میں کعبہ کو آگ لگ گئی تو وہ سینک بھی جل گئے۔ سعید بن منصور اور بیہقی نے سنن میں

بنی سلیم کی ایک عورت کے حوالے سے طلحہ بن عثمان کا بیان نقل کیا ہے کہ اس مینڈھے کے دونوں سینگ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ شعبی نے کہا میں نے دونوں سینگ کعبہ سے وابستہ دیکھے تھے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہاتھ میں میری جان ہے شروع اسلام میں مینڈھے کا سر مع سینگوں کے معلق تھا اور میزاب کعبہ خشک تھا۔ اسمعیلی کا بیان ہے میں نے ابو عمرو بن علاء سے پوچھا ذبح اللہ حضرت اسمعیلؑ تھے بالاسحاق ابو عمرو نے کہا اسمعیلی تہمدی عقل کہاں چلی گئی اسحاق مکہ میں کب تھے۔ اسمعیلؑ نے ہی تو اپنے باپ کے ساتھ مل کر کعبہ بنایا تھا۔

بنوئی نے لکھا ہے رسول اللہ ﷺ سے دونوں قول مروی ہیں میں کہتا ہوں بنوئی کے اس قول سے دو پردہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کسی قول کی نسبت رسول اللہ ﷺ کی طرف صحیح تھیں کیونکہ اگر ایک قول کا ثبوت رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے مل جائے تو دوسرا قول لامحالہ غیر معتبر ہو جائے گا (اور جب دونوں قول مروی اور رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب ہیں تو معلوم ہوا کہ کسی کی روایت بھی بدلہ ثبوت کو نہیں پہنچی)۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ صحابہؓ میں سے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے کعب احبار، سعید بن جبیر، قتادہ، مسروق، عکرمہ، عطاء، مقاتل، زہری اور سدی کا قول ہے کہ ذبح اللہ اسحاق تھے۔ عکرمہ اور سعید بن جبیر کی روایت سے بھی ابن عباسؓ کا یہی قول آیا ہے سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ ملک شام میں حضرت ابراہیم اسحاق کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا گیا تھا، آپ اسحاق کو ساتھ لے کر مکہ کی طرف چل دیئے اور ایک مینے کی مسافت مسیح سے دو پیر تک طے کر کے قربان گاہ منیٰ میں پہنچ گئے۔ پھر جب اللہ نے آپ کو بجائے اسحاق کے مینڈھ ذبح کرنے کا حکم دے دیا اور آپ نے مینڈھ ذبح کر دیا تو دو پیر سے شام تک ایک ماہ کی راہ آدھے دن میں چل کر شام میں پہنچ گئے، آپ کے لئے اللہ نے دلوں اور پہاڑوں کو لپیٹ دیا۔ جن لوگوں نے حضرت اسحاق کو ذبح اللہ مانا ہے شاید انہوں نے یہودی روایت پر اعتماد کیا ہے۔ (دورہ حقیقت میں تو اسمعیلؑ ذبح اللہ تھے)

اسمعیلؑ کا ذبح اللہ ہونا مندرجہ ذیل امور سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

(۱) بالاجماع ثابت ہے کہ شام کو ہجرت کرنے کے بعد حضرت ابراہیمؑ کا لول ترین ولد اسمعیلؑ ہی تھے۔

(۲) اللہ نے اپنے بیان قَبَسْتُمْ نَافَہَ یُعْلَمُ حَلِیْمٌ کا عطف آیت اِنِّیْ ذَاہِبٌ اِلَیْ رَبِّیْ سَبِّحْہُ ثَلَاثَیْنِ پرف کے ساتھ کیا ہے اور عطف کے لئے ف کا استعمال بتاتا ہے کہ بعد کی چیز اول چیز سے بعد تو ہوئی لیکن اول اور بعد کے درمیان کوئی مدت نہیں ہوئی اور چونکہ حضرت اسحاقؑ کی پیدائش ہجرت سے بہت سالوں بعد ہوئی اس لئے حضرت اسحاقؑ ذبح اللہ نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جس کی پیدائش کی بشارت دی گئی تھی اسی کو ذبح کرنے کا حکم بھی دیا گیا تھا اور پیدائش سے پہلے حکم ذبح کا کوئی معنی نہیں۔

(۳) آگے حضرت اسحاقؑ کی پیدائش کی بشارت کا ذکر آ رہا ہے جس کا عطف غلام حلیم کی بشارت پر کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلام حلیم (جس کو آئندہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا) اسحاق کے علاوہ کوئی اور لڑکا ہے (کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مفارقت ہونی ضروری ہے)۔

ایک شبہ: حضرت اسحاقؑ کی بشارت دوسرے نبی گئی ایک بار ان کی پیدائش کی اور دوسری بار ان کی نبوت کی۔ غلام حلیم کی پیدائش کی بشارت پر بشارت نبوت اسحاق کا عطف کیا گیا ہے۔ ولادت اسحاق کی بشارت کا عطف نہیں کیا گیا۔

ازالہ: یہ شبہ بے بنیاد اور ظاہر آیت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَبَشِّرْ نَافَہَ بِاسْمٰحِیْ نَبِیِّہِ یٰۤاِبْرٰہِیْمُ یعنی ہم نے ابراہیمؑ کو انیس اسحاق کی پیدائش کی بشارت دی اور کہہ دیا کہ ان کی نبوت اور صلاح کا فیصلہ کر دیا گیا ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اسحاقؑ کی نبوت کی بشارت دی (یعنی بشارت میں دونوں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے اسحاقؑ کی پیدائش اور ان کی نبوت کا تھانہ ان کی نبوت کا ذکر نہیں ہے)۔

(۴) سارہ کو جب اسحاق کے آئندہ پیدا ہونے کی بوران کے بیٹے یعقوب کی پیدائش کی بھی مل اور قورح بشارت دی گئی جس کے متعلق فرمایا قَبَشْتَنَّهُ بِإِسْحَاقَ وَبِنَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ - تو اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ یعقوب کی پیدائش سے پہلے اسحاق کے محض مرا اہل ہونے کی حالت میں ان کو ذبح کر ڈالنے کا حکم دیا گیا ہو۔

پھر وہ لڑکا جب ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا۔
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ اس جملہ کا عطف بخلاف جملہ پر ہے پورا کلام اس طرح تھا کہ بشارت کے بعد ابراہیم کا لڑکا پیدا ہوا گیا پھر اتنی عمر کو بھی پہنچ گیا کہ کام کاج میں ابراہیم کا ہاتھ بنا سکے۔

اسی سے مراد عملی کوشش۔ کبھی نے کہا سنی سے مراد ہے اللہ کے لئے کچھ کام کرنا۔ قنادہ نے کہا سنی سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم کے ساتھ وہ پہلا تک دوڑنے کے قابل ہو گیا۔ مجاہد نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ سنی کو پہنچنے سے مراد ہے جو ان ہو جانا اور حضرت ابراہیم کی طرح عملی سنی کرنا۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ ۳۰ سال کی عمر مراد ہے بعض نے سات سال کی صراحت کی ہے۔

فَقَالَ يَبْنَؤُا لِي أَلَمْ يَكُنِ فِي الْمَتَاوَلَاتِي أَذْبَحْتُكَ میں دیکھ رہا تھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہو کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا خواب دیکھا ہو جس کی تعبیر ہو بیٹے کو ذبح کرنا۔

محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم باہر اور اسامیل کے پاس جانا چاہتے تھے تو برحق پر سوار ہو کر صبح کو شام سے زود نکلتے اور دوپہر کو مکہ میں پہنچ کر قتلہ کرتے پھر جب مکہ سے واپس آتے تو دوپہر کے بعد چل کر شام کو شام میں پہنچ جاتے اور یہیں رات گزارتے تھے۔ جب اسامیل بڑے ہو گئے اور حضرت ابراہیم کی جو آرزو حضرت اسامیل سے وابستہ تھی کہ اپنے رب کی عبادت اور حرمتِ ولایہ کی تعلیم کریں گے اس کے پورا ہونے کی امید ہو گئی تو خواب میں آپ کو حکم دیا گیا کہ اسامیل کو ذبح کر دو اس حکم کی صورت یہ ہوئی کہ ذی الحجہ کی انھوں تاریخ کی شب میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اسامیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے صبح کو اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے (کہ کیا یہ حکم خداوندی تھا) صبح سے شام تک اسی سوچ میں رہے کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی اسی لئے ذی الحجہ کی انھوں تاریخ کو یوم الترویہ (سوچ کا دن) کہا جاتا ہے جب شام ہو گئی اور آپ سو گئے تو دوسری بار بھی آپ نے وہی پہلا خواب دیکھا جب صبح کو اٹھے تو پہچان گئے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اسی لئے اس نویں تاریخ کو عرفہ (پہچاننے کا دن) کہا جاتا ہے۔ کذا اخرج ابن کثیر فی شعب الایمان من طریق الکلی عن ابی صالح عن ابن عباس، محمد بن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اسامیل سے فرمایا تیری اور چھری لے لو ہم اس کمائی میں گھڑیاں جمع کرنے جارہے ہیں جب کوہِ شمر کی گھاٹی میں پہنچے اور تنہائی ہوئی تو آپ نے اسامیل کو اس حکم کی اطلاع دی جو آپ کو ملا تھا۔

مقال کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم نے پیچہ تین رات ہی خواب دیکھا آخر جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو بیٹے کو اطلاع دی اور فرمایا اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْ اَذْبَحُکَ سَدِیْ کا قول ہے کہ جب ابراہیم نے دعا کی اور عرض کیا رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ تو ان کو آئندہ بیٹا عطا ہونے کی بشارت دی گئی بشارت پاتے ہی آپ نے (غذامانی اور) فرمایا تو وہ اللہ کے لئے قربان کیا جائے گا۔ جب اسامیل پیدا ہو گئے اور بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان سے کہا گیا کہ اپنی نذر پوری کرو بیٹے کو ذبح کرنے کے حکم کا یہی سبب تھا۔ سدی کا یہ قول مفہوم امتحان کے خلاف ہے (حقیقت میں اللہ نے ابراہیم و اسامیل کی جانچ کی تھی یہ ایفاء وعدہ کی طلب نہ تھی)

یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسامیل سے کہا چلو اللہ کے لئے قربانی کریں گے، اسامیل رتی اور چھری لے کر حضرت ابراہیم کے ساتھ چل دیے ابراہیم ان کو پہاڑوں میں لے گئے، پہاڑوں میں پہنچ کر بیٹے نے پوچھا با جان آپ کی

قربانی کا جانور کمال ہے۔ حضرت ابراہیمؑ میرے پیارے بیٹے ایش نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان رہا ہوں۔

فَانْظُرْ مَاذَا تَأْتِي ۝
سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری گیارہ سالہ

یعنی تیری رائے کیا ہے۔ لفظ تری رائے سے ماخوذ ہے روایت سے ماخوذ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے سے اس کی رائے اس لئے دریافت کی کہ آپ کو بیٹے کے سبب اور اطاعت امر اللہ پر عرصیت کا امتحان لینا تھا۔

قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ ۝
اسماعیل نے کہا باپ جو حکم آپ کو ملتا ہے اس کی تعمیل کیجئے۔ یہ آیت دلالت کرتی

رہی ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی من اللہ ہوتا ہے جس کی تعمیل واجب ہے۔ عبد بن حمید نے قنادہ کا قول نقل کیا ہے کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے۔ بخاری نے صحیح میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے اور مسلم نے حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور امام احمد و ابن ماجہ نے ابو زین کی روایت سے اور طبرانی نے حضرت ابن مسعودؓ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک خواب نبوت کا چھالیسواں حصہ ہے۔

سَيَحْيِي لِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنْ الصَّابِرِيْنَ ۝
انشاء اللہ آپ (ذبح ہونے پر) ضرور صابر پائیں گے۔
فَلَمَّا اَسْلَمْنَا ۝
یعنی دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور امر خداوندی کے سامنے جھک گئے۔ قنادہ نے کہا اسلم کا معنی ہے سپرد کر دیا

یعنی ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کو اور اسماعیلؑ نے اپنی جان کو سپرد کر دیا۔
وَتَلَكُمُ الْيَجْيُنَ ۝
اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے کروٹ پر لٹایا۔

اور ابراہیمؑ نے اسماعیلؑ کو زمین پر بچھا کر دیا (یعنی لٹا دیا) پیشانی کے بل۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ کروٹ سے لٹا دیا، پیشانی دونوں پیسلوں کے درمیان رہی۔ یہ واقعہ منیٰ میں محضرہ کے پاس ہوا۔ حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت عبد بن حمید، ابن اللہ، ابن ابی حاتم اور حاکم نے کی ہے۔ بخاری نے عطاء بن سائب کی روایت سے کسی قریشی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ واقعہ اسی قربان گاہ میں ہوا جو آج بھی قربان گاہ ہے۔

بخاری نے لکھا ہے اہل روایت کا بیان ہے کہ اسماعیلؑ نے باپ سے کہا باپ میرے بندہ میں کس کر باندھنا تاکہ میں تیرے سبب سے سکون اور اپنے پڑے میری طرف سے سنبھل کر کھنا تاکہ میرا خون اچھل کر آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے اور میرے اجر میں کمی آجائے اور اس خون کو دیکھ کر میری مال رنجیدہ ہو جائے اور چھری کو تیز کر لینا اور میرے حلق پر تیزی سے چلا دینا تاکہ میرے لئے دشواری نہ ہو کیونکہ موت سخت چیز ہے اور آپ جب میری مال کے پاس چلیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور اگر آپ میرا کڑا میری مال کے پاس واپس لے جانا چاہتے ہوں تو لے جائیں اس سے ان کو بڑی تسلی ہوگی۔ حضرت ابراہیمؑ نے کہا میرے پیارے بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لئے تو میرا امت اسچھامہ دگا رہے پھر بیٹے نے جو کچھ کہا تھا باپ نے ویسا ہی کیا اور بیٹے کو پیار کیا پھر باندھ دیا اور رونے لگے، پھر اسماعیلؑ کے حلق پر چھری رکھ دی لیکن چھری سے حلق پر نشان بھی نہ پڑا ایک روایت میں آیا ہے کہ حلق پر چھری تیزی سے چلانے لگے لیکن چھری کچھ کاٹ نہ سکی۔ آپ نے چھری کو دو تین بار پھر سے تیز کیا لیکن چھری کچھ بھی نہیں کاٹ سکی۔

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت ابراہیمؑ نے قوت کے ساتھ مٹی بدر اسماعیلؑ کے حلق پر چھری چلائی لیکن چھری نے کچھ بھی نہیں کاٹا اسماعیلؑ کے حلق پر اللہ نے تانبے کی تختی لگا دی (جس پر چھری کا کوئی اثر نہیں ہوا) اہل روایت نے بیان کیا ہے کہ حضرت اسماعیلؑ نے حضرت ابراہیمؑ سے اس وقت کہا باپ مجھے پٹ کر دو۔ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو آپ کو پیار آجائے گا اور آپ کے دل میں رقت پیدا ہو جائے گی جو حکم کی تعمیل میں رکاوٹ پیدا کر دے گی اور چھری پر میری نظر پڑے گی تو چٹائی اور بے قراری میرے اندر پیدا ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیمؑ نے ایسا ہی کیا اور

جب گردن پر چھری رکھی تو چھری کی وحارت لوٹ گئی۔

عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اور عبد بن حمید ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کو منہ کے بل لٹایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کعب احبار کا قول اور محمد بن اسحاقؒ نے اپنے رواۃ کے حوالے سے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان نے کہا اگر میں اس وقت ابراہیمؑ کے گھر والوں کو نہ برسگاں کا تو پھر بھی ان کی لولہ میں سے بھی کو نہ برسکاں گا۔ یہ ارادہ کر کے وہ مروی شکل میں لڑکے کی ماں حضرت ہاجرہؓ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا تم کو معلوم ہے کہ ابراہیمؑ تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں ماں نے کہا دونوں اس گھائی سے لنگریاں لینے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں خدا کی قسم ایسا نہیں ہے بلکہ ابراہیمؑ اسماعیلؑ کو ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں بیٹے کی بڑی محبت ہے۔ شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے ماں نے کہا کہ اگر ان کے رب نے یہ حکم دیا ہے تو حکم رب کی اطاعت کرنی ہی بہتر ہے شیطان یہاں سے مایوس ہو کر بیٹے کے پاس پہنچا جتنا اس وقت باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا شیطان نے اس سے کہا لڑکے کی بات ماننے ہو کہ تمہارا باپ تم کو کہاں لے کر جا رہا ہے لڑکے نے کہا ہم گھر کے لئے ایدھن کی لکڑیاں اس گھائی سے لینے جا رہے ہیں شیطان نے کہا نہیں خدا کی قسم اس کا مقصد یہ نہیں بلکہ وہ تم کو ذبح کرنا چاہتا ہے لڑکے نے کہا یوں۔ شیطان نے کہا اس کا خیال ہے کہ اس کے رب نے اس کو اس بات کا حکم دیا ہے لڑکے نے کہا ایسا ہے تو اس کو اپنے رب کے حکم کی اطاعت بسر و چشم کرنی ضروری ہے (میں بھی اس پر راضی ہوں)۔

جب لڑکے نے شیطان کا مشورہ نہ مانا تو شیطان نے ابراہیمؑ کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا شیخ کہاں کا ارادہ ہے حضرت ابراہیمؑ نے کہا میں ایک کام سے اس گھائی میں جانا چاہتا ہوں شیطان بولا خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آکر تم کو اپنے لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے حضرت ابراہیمؑ اس وقت پہچانے کہ یہ شیطان ہے یوں لے دشمن خدا میرے پاس سے ہٹ جا میرا ضرور ضرور اپنے رب کے حکم پر عمل کروں گا، شیطان غضب ناک ہو کر لوٹ گیا اور ابراہیمؑ اور ان کے گھر والوں کے معاملہ میں کچھ بھی کامیاب نہ ہو سکا اللہ نے ان سب کو شیطان سے محفوظ رکھا۔

ابو الطفیل نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ کو بیٹے کے ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا تو اس مشعر پر شیطان روکنے کے لئے آپ کے سامنے آگیا لیکن آپ آگے نکل چکے تھے، پھر آپ جمرہ عظیمہ پر پہنچے وہاں بھی شیطان سامنے آگیا آپ نے اس کے ساتھ پتھریاں ملا دیں، شیطان چلا گیا۔ پھر آپ جمرہ صغیرہ پر پہنچے وہاں بھی شیطان آگے آگیا آپ نے اس کے ساتھ لنگریاں ملا دیں شیطان چلا گیا اور پھر جمرہ کبریٰ کے پاس ابراہیمؑ نے شیطان کو بلایا، یہاں بھی آپ نے اس کے ساتھ سنگ ریزے مارے اور شیطان چلا گیا اس کے بعد آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لئے چل دیے۔

وَنَا دَيْنَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ جَنَّاتُ

اس وقت ہم نے ان کو آلودہ کر دیا۔

بنوئی نے لکھا ہے اس جملہ میں اور آواز اندہ ہے اور یہ کلام فلما اسلما کا جواب جزاء ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے لما اسلما کی جزاء محذوف ہے کلام محذوف اس طرح تھا کہ جو کچھ واقعہ ہوا تھا وہ جو گیا تو دونوں کی خوشی ناقابل بیان ہوئی کوئی حالت یا مقام وضاحت اس کا اظہار نہیں کر سکتی، آئی ہوئی مصیبت کو اللہ نے دور کر دیا اور باپ بیٹے کو وہ توفیق عنایت کی جو کسی اور کو عطا نہیں کی سارے جہان پر ان کو برتری عطا فرمائی اور ثواب آخرت جو ان کے لئے مقرر فرمایا اس کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا ان تمام نعمتوں پر دونوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔

میں لکھتا ہوں یہ بھی ممکن کہ واو عطف کے لئے ہو اور لما اسلما کے محذوف جواب پر اس کا عطف ہو یعنی جب بیٹے اور باپ نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا اور اسماعیلؑ کو بچایا اور ابراہیمؑ کو گندہ لوی کر دیا۔

تم نے خواب کو بچ کر دکھایا۔

فَنَصَدَّقْتُ الرَّؤْيَا

یعنی تمہارے اختیار میں جو کچھ تھا وہ تم نے پورا کر دیا کسی کام پر مامور کرنے کا مقصد صرف آزمائش اور اس امر کا امتحان کہ بقدر اختیار بندہ حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں امر کی اس کے سوا کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ابراہیمؑ نے اس روز کی پوری تعمیل کی اور اپنی دانست میں ذبح کر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن اللہ نے اسماعیلؑ کو بچا لیا یہ کام اللہ کا تھا۔ مترجم۔
بعض اقوال میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب صرف یہ دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں خون بہاتے نہیں دیکھا تھا پس جو کچھ خواب میں دیکھا تھا بیداری میں اس کو پورا کر دیا اس مطلب پر تصدیق روایا کا حقیقی مفہوم مراد ہو گا اور اول مطلب پر مجازی معنی مراد ہو گا۔

سوال: اگر بیٹے کو ذبح کر دینا براہِ اہم پر واجب نہ تھا بلکہ فعل ذبح کا ارٹکاب اور اسباب ذبح کی فراہمی ان پر واجب تھی تو بحرِ فدیہ (ہم نے ان کے بدلے میں دے دیا) کا کیا معنی، فدیہ تو واجب کے عوض ہوتا ہے۔
جواب: فعل ذبح کا ارٹکاب اصل واجب تھا لیکن فعل ذبح کرنے کے بعد ذبح ہو جانا عام طور پر لازم ہوتا ہے اس لئے ذبح کر ڈالنے کا وجوب ولات التزائی کے طور پر ہو گیا پس ولات التزائی کے طور پر جو امر واجب تھا اس کی تکمیل نہ ہونے پر اس کے بدل کو فدیہ کہہ دیا گیا۔

نوٹ: آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ واجب التزائی کے اداء پر قدرت حاصل ہونے سے پہلے ہی حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔

إِنَّا كُنَّا لَكَ تَجَرِّبِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۵﴾ ہم نیکیاں کرنے والوں کو ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔
حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی نیکی کو تکلیف و مصیبت دور کرنے کا سبب قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ابراہیمؑ کو ہم نے جزا دی، ثواب عظیم ذبح کا عطا کیا اور ذبح اسماعیلؑ سے درگزر کی اسماعیلؑ کو بچا لیا اور سارے جہان پر ان کو برتری عنایت کی۔ اسی طرح عام طور پر ہم تمام نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔
إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَكُلُّهُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶﴾
اس سے مخلص اور غیر مخلص کی جانچ ہو جاتی تھی یا (بلاء کا معنی ہے) تکلیف اور کھلی ہوئی سختی تھی اس سے زیادہ سخت حکم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک بلاء سے مراد ہے نعت یعنی بیٹے کی جگہ میٹھے کو ذبح کر دینے کا حکم اللہ کا بڑا انعام تھا۔
وَقَدْ يَنْبَغِي عَظِيمٌ ﴿۷﴾ اور ہم نے ایک بڑا نفع اس کے عوض دے دیا۔

روایت میں آیا ہے کہ جب ابراہیمؑ نے ایک آواز سنی تو نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور جبرئیلؑ نظر آئے جن کے ساتھ ایک سیگلوں والا میٹھا تھا جبرئیلؑ نے کہا یہ آپ کے بیٹے کا فدیہ ہے اس کی قربانی کر دیجئے، اس کے بعد جبرئیلؑ نے تکبیر کہی اور میٹھے نے بھی تکبیر کہی اور ابراہیمؑ اور ان کے بیٹے نے بھی تکبیر کہی پھر منیٰ کی قربان گاہ میں جا کر میٹھے کو ذبح کر دیا۔ بجائے بیٹے کے فدیہ پیش کرنے والے تو حقیقت میں ابراہیمؑ تھے لیکن قربانی کا جانور اللہ کا عطا کردہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے جانور کو بجائے اسماعیلؑ کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اس لئے فدیہ میں فعل فدیہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔

عظیم سے مراد ہے عظیم البقاء۔ موت۔ یا ثواب کے لحاظ سے عظیم اللہ رحمت حسین بن فضل نے کما عظیم ہونے کی یہ وجہ تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ سعید بن جبیرؒ نے کہا اس کو عظیم ہونے کا حق تھا۔ مجاہدؒ نے کہا اس کو عظیم اس لئے فرمایا کہ اس کو قبول فرمایا گیا بتویٰ نے لکھا ہے اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ وہ میٹھا جنت کے اندر چالیس خریف (یعنی موسم بہار) کا تھا (یعنی چالیس بہار کے موسموں میں جنت کا سبزہ چر کر موتا ہوا تھا) ابن ابی شیبہؒ ابن جریرؒ ابن المنذرؒ اور ابن ابی حاتمؒ کی روایات میں لکھی آیا ہے۔ سعید بن جبیرؒ نے حضرت ابن عباسؒ کا قول نقل کیا ہے کہ جس میٹھے کی اسماعیلؑ کی جگہ ابراہیمؑ نے قربانی پیش کی تھی وہ وہی میٹھا تھا جس کی آوٹ کے بیٹے بائبلؑ نے قربانی پیش کی تھی اس آیت سے حذیفہؒ نے استدلال کیا ہے کہ جس شخص

نے اپنے بیٹے کے قربان کرنے کی نذر مانی ہو اس پر ایک بکری کی قربانی لازم ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے حنیف کے قول کی آیت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

حضرت مفسر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ سورہ حج کی آیت وَلْيُوْزِلْ فَاَلَّذُوْرْهُمْ كِي تَقْسِرَ فِيْهِمْ اِسْمُ اس مسئلہ کی وضاحت کر دی ہے۔ تیس کا تقاضا ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں کچھ بھی واجب نہ ہونے کے لئے کو قربان کرنا نہ بکری کو کیونکہ یہ گناہ کی منت ہے۔ امام ابو یوسف کا بھی قول ہے لیکن امام ابو حنیفہؒ نے خلاف تیس استحسان کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ بکری کی قربانی لازم ہے کیونکہ جب حقیقت شرعاً واجب ترک ہو تو مجازی معنی متعین ہو جاتا ہے پس جب کسی نے بیٹے کو قربان کرنے کی نذر مانی تو ظاہر ہے بیٹے کی قربانی واجب ترک ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ بیٹے کے قائم مقام بکری کی قربانی کرنے کا خود اپنے اوپر التزام کر لیا۔ بکری کی قربانی کی تعیین اس لئے ہو گئی کہ اللہ نے اسمعیلؑ کی جگہ یمنہ سے کی قربانی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے اسی پر فتویٰ دیا تھا۔

وَيَزِيْلُكَ عَلَيَّ فِي الْاَخْيَرَيْنِ ﴿۱۱﴾ اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لئے رہنے دی۔ ترکنا کا مقبول مجذوف ہے یعنی ابراہیمؑ کا ذکر خیر اور تعریف اور قدر کلام سے مفعول وہ بن میں آجاتا ہے اس لئے ذکر کی ضرورت نہیں۔ الاخرین سے مراد وہیں اگلے زمانہ میں آنے والی قومیں۔
سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ ﴿۱۲﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۳﴾ کہ ابراہیمؑ پر سلام ہو ہم محسنین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔

کذلک نجزی سلاحتی کی علت ہے یعنی ابراہیمؑ کے لئے سلامتی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔
کذلک سے پہلے اس جگہ لفظ انا (تاکید یہ تحقیق) اس لئے ذکر نہیں کیا کہ (تکرار سے کوئی فائدہ نہ تھا) آیت سابقہ میں انا مذکور ہے۔ وہی کافی ہے (یعنی یہاں بھی وہی مراد ہے جو سابق آیت میں مراد تھی۔

اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴﴾ بلاشبہ وہ ہمارے (خالص پسند) ایمان والے بندوں میں سے تھا۔
وَلْيَسِّرْ لَهُ يٰ اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ نَبَّأْنَا قَوْمَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۵﴾ اور ہم نے اسحاقؑ کی ان کو بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے۔

یعنی ہم نے ابراہیمؑ کو بشارت دی کہ ہم تم کو ایک لڑکا عنایت کریں گے جس کا نام اسحاق ہو گا اور جس کی نبوت کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور جو صالحین میں سے ہو گا۔ نبوت کے بعد صالح ہونے کا ذکر کرنا اسحاقؑ کی عظمت شان اور تعریف کو ظاہر کر رہا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صلاح ہی نبوت کا پرف اصلی ہے۔ نبوت سے تمام افکار و اعمال کی درستگی ہوتی ہے۔
وَيَزِيْلُكَ عَلَيَّ اور ہم نے ابراہیمؑ پر برکت نازل کی۔

یعنی زمین و دنیا کی برکتیں ہم نے ابراہیمؑ پر جاری کر دیں یا یہ مطلب ہے کہ ابراہیمؑ کی اولاد میں ہم نے برکت عطا کی (آپ کی نسل اولاد کی تعداد بہت بڑھادی)۔

وَعَلٰی اِسْحٰقَ اور خصوصیت کے ساتھ اسحاقؑ کو بھی برکت عطا کی۔ آپؑ کی نسل میں ایک بزرگ نبی پیدا ہوئے سب سے پہلے حضرت یعقوبؑ ہوئے اور سب سے آخر میں (آپؑ کی نسل سے) حضرت عیسیٰؑ ہوئے۔
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۱۶﴾ اور دونوں کی نسل میں نیکو کار بھی ہوئے اور اپنے نفس پر کھلا ہوا ظالم کرنے والے بھی۔

محسن یعنی کچھ لوگ اچھے کر دار کرنے والے یا ایمان و اطاعت اختیار کر کے اپنے نفس سے بھلائی کرنے والے ہوئے

اور کچھ لوگ کفر و معاصی کا رکناب کر کے اپنے نفس کے لئے ظالم ہو گئے۔

سہین یعنی ان کا ظلم کھلا ہوا ہے۔ آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ ہدایت و سگرانی پر نسب اثر انداز نہیں ہو تا اور اولاد و نسل کے ظالم ہونے سے حضرت ابراہیم و حضرت اسحاق کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔

اور ہم نے موسیٰ و ہارونؑ پر احسان کیا یعنی ثبوت اور دین و دنیا کی و لَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴿۳۷﴾

یہودی عنایت کی۔

اور ان دونوں کو اور ان کی قوم والوں کو ہم نے بڑی نصیبت سے نجات دی۔

قوم سے مراد ہیں بنی اسرائیل، اور کرب عظیم سے وہ تکلیفیں اور ایذائیں مراد ہیں جو فرعون ان کو دیا کرتا تھا۔ بعض کے نزدیک غرق ہونے سے محفوظ رکھنا مراد ہے۔

وَنَصَرْنَاهُمْ فَاٰلَآءُ لَہُمُ الْغٰلِبِیْنَ ﴿۳۸﴾

فرعون اور اس کی قوم پر غالب آ گئے۔

وَاٰتَيْنَاهُمَا الْکِتٰبَ الْمُسْتَبِیْنَ ﴿۳۹﴾

دی جس میں اللہ کے احکام و قوانین مہول کر بیان کر دیے تھے۔

وَهَدٰیہُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴿۴۰﴾

حق تک پہنچانے والا تھا۔

وَنُتٰنَا عَلٰیہُمَا فِی الْاٰخِرِیْنَ ﴿۴۱﴾ سَلَّمَ عَلٰی مُوسٰی وَ هَارُونَ ﴿۴۲﴾ اِنَّکَ لَکَذٰلِکَ تَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۴۳﴾ اٰتٰہُمَا

عِبَادًا لَّنَا الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۴۴﴾

موسیٰ اور ہارونؑ کے لئے سلامتی ہو، ہم نیکو کاروں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ دونوں بلاشبہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ان جملوں کی تشریح بطور بالائیں گزر چکی ہے۔

فَاِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہٖ لَکٰثِرٌ سُوْیًا ﴿۴۵﴾ اور یقیناً الیاسؑ پیغمبروں میں سے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا الیاسؑ، اور یسٰیؑ ہی تھے (دونوں نام ایک ہی پیغمبر کے تھے) مصحف ابن مسعودؓ میں وَ اِنَّ اِدْرِیْسَ لَیْمِنَ الرَّسُوْلِیْنَ لکھا ہوا تھا۔ عکرمہ کا قول بھی یہی ہے۔ باقی دوسرے علماء قائل ہیں کہ الیاسؑ، اور یسٰیؑ کے علاوہ ایک اسرائیلی پیغمبر تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، الیاسؑ حضرت الصالحؑ کے چچا کے بیٹے تھے۔

محمد بن اسحاقؒ نے حضرت الیاسؑ کا نسب اس طرح بیان کیا ہے الیاسؑ بن بشر بن قحاص بن عیر از بن ہارون بن عمران۔ محمد بن اسحاقؒ کا بیان ہے اصحاب روایت کہتے ہیں کہ جب الیاسؑ سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی وفات ہو گئی تو بنی اسرائیل میں نئی نبی بدعتیں بڑھ گئیں، شرک پھیل گیا، بت نصب کر دیے گئے، بتوں کی پوجا ہونے لگی، اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے الیاسؑ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰؑ کے بعد انبیاء کی پشت اس غرض سے ہوئی تھی کہ تورات کے بھولے ہوئے احکام کو از سر نو تازہ کر دیا جائے بنی اسرائیل ملک شامل میں پہلے ہوئے تھے اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یوشع بن نون نے جو ملک شام فتح کیا تھا تو وہاں بنی اسرائیل کو بسا دیا تھا اور ان میں سے ایک سبط (خاندان) کو بعلبک اور اس کے اطراف میں آباد کر دیا تھا، انہیں یسٰیؑ سے الیاسؑ پیغمبر ہوئے، اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے الیاسؑ کو نبی بنا کر بھیجا، اس زمانے میں بعلبک کا بادشاہ اوجب تھا۔ اوجب نے بنی اسرائیل کو بت پرستی پر مجبور کیا کیونکہ وہ خود بت پرست تھا بعل نامی بت کی پوجا کرتا تھا۔ بت پرست دس ہاتھ لبا تھا اور اس کے چار منہ تھے، حضرت الیاسؑ تھا اللہ کی عبادت کی ان کو وہ خود بت دیتے تھے لیکن آپؑ کی بات کو نبی نہیں سنتا تھا، صرف بادشاہ کو بھی راجہ است دیکھا ہے اور اس کے احکام کی درست کرتے رہتے تھے، بادشاہ کی ایک بیوی تھی جس کا نام ازبیل تھا، بادشاہ کا قاعدہ تھا کہ

جب کسی لڑائی پر بالور کسی غرض سے ملک سے باہر جاتا تھا تو از بیل کو اپنا جانچا نہیں بیٹا جاتا تھا۔ عورت باہر نکل کر حکومت کرتی تھی اور انبیاء کی (بڑی دشمن اور بد دوست قتالہ تھی۔

کہا جاتا ہے کہ صحیح بن دیکر یا تغیر کو بھی اسی نے قتل کر لیا تھا، اس کا ایک پیش کار تھا جو داقتمند مرد مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے تین سوانیاء کو جن کو قتل کرنے کا از بیل نے لراہ کر لیا تھا، اس قتالہ کے پنجے سے رہائی دلائی تھی اور جن انبیاء کو یہ قتالہ قتل کر چکی ان کو تو قتل کر چکی تھی (ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے) عورت بجائے خود با عصمت بھی نہیں تھی۔ سات اسر اسکی تغیروں سے نکال کر چکی تھی اور ہر ایک کو دھوکے سے اس نے قتل کر دیا تھا، اس کی عمر بہت تھی، روایت میں آیا کہ اس کی ستر لوا دیں ہوئیں۔

بادشاہ اجب کا ایک مسایہ بڑا مرد صالح تھا۔ جس کا نام مزدکی تھا اس کا ایک چھوٹا سا باغچہ تھا جس پر اس کا گزر بسر تھا اس کی دوستی اور اصلاح میں وہ مشغول رہتا تھا یہ باغچہ شاہی قصر کے برابر تھا بادشاہ اور اس کی تنیم دونوں اس باغچے میں سیر تفریح کرتے وہاں کھاتے پیتے اور غسل کرتے تھے اجب اپنے مسایہ سے اچھا سلوک کرتا تھا لیکن اس کی بیوی از بیل مسایہ سے جلتی تھی اور کسی جیلے بہانے سے اس کو قتل کر دینا چاہتی تھی تاکہ باغچہ چھین لے کیونکہ لوگوں میں باغچہ کی بڑی شہرت تھی اور لوگ اس کی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتے تھے اجب اپنی بیوی کو روکنا نہ ہوتا تھا اس لئے بی بی کی مقصد بڑا ہی کام کوئی راستہ نہیں ملتا تھا ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ دور کے سفر پر چلا گیا اور طویل مدت تک اپنے ملک سے غیر حاضر ہوا از بیل نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کچھ لوگوں کو حکم اس امر پر آمادہ کر لیا کہ وہ مزدکی کے خلاف شہادت دیں اور یہ کہیں کہ مزدکی نے بادشاہ کو ہمارے سامنے گالی دی ہے اس زمانہ کا یہ قانون تھا کہ بادشاہ کو گالی دینے والے کی سزا قتل تھی ملکہ نے شہادت مرتب کر لی تو مزدکی کو طلب کیا اور اس سے کہا تو نے بادشاہ کو گالی دی ہے مجھے یہ اطلاع ملی ہے۔ مزدکی نے انکار کیا ملکہ نے گواہوں کو بلوایا وہوں نے مزدکی کے خلاف جھوٹی شہادت دی۔ ملکہ نے مزدکی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے باغچے پر خود قبضہ کر لیا اس بندہ صالح کے ناحق ظلم قتل کئے جانے پر وہ لوگ غضب خد لوندی میں مبتلا ہو گئے۔ بادشاہ ستر سے واپس گیا تو ملکہ نے اس کو یہ خبر سنائی بادشاہ نے کہا تو نے اچھا نہیں کیا میرا خیال ہے کہ ہم آئندہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ایک مدت سے وہ ہمارے پڑوس میں رہتا تھا اور ہم نے بھی اس کا پڑوس اچھی طرح دیکھا تھا اور ہر طرح کی ایذا رسانی کو اس سے دور رکھا تھا کیونکہ اس کا حق ہم پر واجب تھا لیکن تو نے بدترین سلوک کے ساتھ اس کا کام تمام کر دیا۔ عورت بولی مجھے تو آپ کی وجہ سے غصہ آیا اور آپ ہی کے فیصلے کے موافق میں نے فیصلہ کیا، بادشاہ نے کہا کیا حیرے لئے برداشت کی گنجائش نہ تھی کہ اس کے حق مسائیک کا لحاظ کرتی عورت نے کہا اب توجو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ نے حضرت الیاس کو شاہ اجب اور اس کی قوم کے پاس یہ اطلاع دینے کے لئے بھیجا کہ اللہ کے دلی کو جب لوگوں نے ظلم سے قتل کر دیا تو اس حرکت سے اللہ سخت ناراض ہو گیا اور اس نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کی ملکہ اپنی حرکت سے توبہ نہیں کریں گے اور باغچہ مزدکی کے وارثوں کو لوٹا کر نہیں دیں گے تو اللہ ان کو تباہ کر دے گا اور باغچے کے اندر ہی دونوں کی مردار لاشیں پھینک دے گا کہ ان کی ہڈیاں گوشت سے تنگی ہو جائیں گی۔

الیاس نے غضب الیاس یہ پیام پہنچایا، بادشاہ یہ بات سن کر سخت غضب ناک ہو گیا اور کہنے لگا الیاس توجس بات کی مجھے دعوت دے رہا ہے۔ وہ غلط ہے غلاں غلاں بادشاہوں نے ہماری طرح بتوں کی پوجا کی اس کے باوجود وہ کھاتے رہے مڑے اڑاتے رہے، حکومت کرتے رہے اور جس بات کو تو باطل (غلط اور بے حقیقت) قرار دے رہا ہے ان کو اس باطل پرستی سے کوئی دینی نقصان نہیں پہنچا اور ہم اپنے خیال میں ان سے برتر نہیں ہیں غرض بادشاہ نے حضرت الیاس کو قتل کرنے اور دکھ پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت الیاس کو جب بادشاہ کی شرارت کا احساس ہو گیا تو آپ اس کو چھوڑ کر چل دیے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ بادشاہ دوبارہ بعل کی پوجا کرنے لگا۔ الیاس کسی بڑے اونچے دشوار گذار پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہاں ایک غار میں داخل ہو گئے بعض روایات میں آیا ہے کہ سات برس آپ نے آوارگی خوف اور خاندہ بدوشی کی حالت میں جیسے چھپتے چھپتے زمین کی

گھاس اور درختوں کے پھل کھا کھا کر گزار دیے بادشاہ کے آدمی آپ کی تلاش میں رہے آپ کے پیچھے جاسوس بھی لگا دیے، لیکن اللہ نے آپ کو پوشیدہ رکھا۔

سات سال پورے ہو گئے تو اللہ نے آپ کو برآمد ہونے اور قوم سے انتقام لینے کی اجازت عطا فرمائی چنانچہ جب کاسب سے پیارا بیٹا جو باپ کا بہت زیادہ ہم شکل تھا۔ بحکم خدا التاجت پیار ہو گیا کہ باپ کو اس کی طرف سے نامیدی ہو گئی۔ جب نے اپنے معبود بعل سے دعا کی (لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا) جب اور اس کی رعایا سب بعل کی پرستش میں جمنا تھے اس کی تعظیم اس حد تک کرتے تھے کہ اس کی ٹکرائی اور خدمت کے لئے چار سو مجاور مقرر کر رکھے تھے جن کو وہ انبیاء کہتے تھے شیطان بعل کے پیچھے میں گھس کر بولتا تھا اور یہ خدام کان لگا کر اس کا کلام سنتے تھے شیطان کوئی گمراہ کن قانون مجاوروں کے دلوں میں ڈال دیتا تھا اور مجاور وہ حکم لوگوں کو پھیلاتے تھے اسی لئے ان مجاوروں کو انبیاء کہا جاتا تھا۔

شاہزادے کی بیماری جب شدت پکڑ گئی تو اس نے مجاوروں سے درخواست کی کہ بعل سے اس کے بیٹے کی صحت کے لئے سفارش کریں۔ مجاوروں نے بعل سے دعا کی لیکن بعل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے شیطان کو بت کے اندر گھسنے سے روک دیا اس لئے بت بول نہ سکا اور مجاور اس کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ جب مجاوروں کو زامی کرتے اور گڑ گڑاتے زیادہ وقت ہو گیا (اور کوئی نتیجہ نہ نکلا یہاں تک کہ بت نے کوئی بات بھی نہ کی تو لوگوں نے جب سے کہا اطراف شام میں کچھ معبود اور ہیں آپ نے انبیاء کو ان کے پاس بھیجئے تاکہ وہ بعل سے سفارش کر دیں۔ بعل آپ سے سخت ناراض معلوم ہوتا ہے اگر ناراض نہ ہو تا تو جواب ضرور دیتا اور آپ کی دعا قبول کر لیتا جب نے کہا بعل مجھ سے ناراض معلوم ہوتا ہے اگر ناراض نہ ہو تا تو جواب ضرور دیتا اور آپ کی دعا قبول کر لیتا جب نے کہا بعل مجھ سے ناراض کیوں ہے میں تو اس کی پوجا کرتا اور اس کے حکم کو مانتا ہوں، لوگوں نے کہا، بعل کی ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اب تک الیاس کو قتل نہیں کیا اس کے قتل کرنے میں آپ سے کوتاہی ہوئی کہ وہ صحیح مسلم فتح کر چلا گیا اور وہ آپ کے معبود کا منکر ہے جب نے کہا میں الیاس کو کیسے قتل کر سکتا ہوں میں تو اپنے بیٹے کی بیماری میں لگا ہوا ہوں۔ میری یہ ہی مشغولیت الیاس کی تلاش سے روک رہی ہے اور الیاس کا مقام بھی مجھے معلوم نہیں کہ وہاں سے اس کو گھر فائدہ کر لیا جائے میرا بیٹا اچھا جائے تو الیاس کو ڈھونڈنے کی مجھے فراغت مل جائے گی، پھر میں اس کو کہیں پا کر قتل کر دوں گا اور اپنے معبود کو راضی کر لوں گا اس کے بعد جب نے چار سو انبیاء کو ملک شام کے بتوں کے پاس یہ درخواست کرنے کے لئے بھیجا کہ وہ جب کے معبود سے بیٹے کو تندرست کر دینے کی سفارش کر دیں۔ حسب الحکم انبیاء روانہ ہو گئے۔ جب یہ لوگ پہاڑ کے سامنے پہنچے جس میں الیاس سکونت پذیر تھے تو اللہ نے الیاس کے پاس وحی بھیجی کہ اب تم نیچے اتر کر ان کے سامنے جاؤ اور ان سے گفتگو کرو، ان سے کوئی خوف نہ کرو میں ان کی شرارت کو تہمدی طرف سے پھیر دوں گا (یہ تہمدار کچھ بگاڑ نہ سکے گئے) اور ان کے دلوں میں تہمدار رعب ڈالوں گا۔

حسب الحکم الیاس پہاڑ سے اتر آئے جب ان کے سامنے پہنچے تو ان کو ٹھہر جانے کا حکم دیا سب ر کے گئے۔ حضرت الیاس نے فرمایا اللہ نے مجھے تہمدار سے پاس اور ان لوگوں کے پاس جن کو تم اپنے پیچھے جھوڑ کر آئے ہو ایک پیام دے کر بھیجا ہے لوگو! اپنے رب کا پیام خوب سن لو اور واپس جا کر اپنے آقا کو بھی پناہ دو اور اس سے کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے۔

اے جب کیا تو نہیں جانتا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ہی بنی اسرائیل کا خدا ہوں جس نے ان کو پیدا کیا اور روزق دیا ہے اور وہی ان کو زندگی عطا کرنا اور موت دیتا ہے کہ کیونکہ ہے کہ تو دوسروں کو میرا شریک قرار دیتا اور میرے سوا ان سے اپنے بیٹے کی شفا مانگتا ہے۔ جن کے قبضے میں اگر میں نہ چاہوں تو کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے نام کی قسم کھاتا ہوں کہ بیٹے کے مسلط میں تجھے ضرور غصہ میں مبتلا کر دوں گا اور ضرور ضرور اس پر موت کو مسلط کر دوں گا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ میرے سوا کوئی بھی اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔

حضرت الیاس کا یہ کلام سن کر مجاور خوف زدہ ہو گئے اور لوٹ پڑے اور بادشاہ کے پاس پہنچ کر اس کو بتایا کہ الیاس ہمارے

پاس اتر کر آیا تھا اور اس نے ہم کو ٹھہر جانے کا حکم دیا ہم ٹھہر گئے۔ ہمارے دلوں میں اس کا رعب بیٹھ گیا اور ہمت چھا گئی ہماری زبانیں بند ہو گئیں ہم اتنی کثیر تعداد لوہیں تھے لیکن اس سے بات بھی نہ کر سکے نہ اس کی بات کا جواب دے سکے وہ ایک دراز قامت و بڑا چٹلا آدمی تھامس کے بال جھڑ گئے تھے بدن کی کھال کھروری ہو گئی تھی بالوں کا بنا ہوا ایک کردہ اور چند پٹے ہوئے تھا کانٹوں سے اس نے کرتے کا گر بنایا تھا۔ آخر ہم آپ کے پاس لوٹ آئے عرض حضرت الیاسؑ کی بات انہوں نے بادشاہ کو پہنچادی اس کے بعد الیاسؑ کے زعفران جتے ہوئے لبھ کو اپنی زندگی بے سود معلوم ہونے لگی۔ لیکن بغیر دھوکے اور فریب کے الیاسؑ تک اس کی دست رس بھی ممکن نہ تھی اس لئے اس نے ایک چال چلی اپنی قوم کے پچاس طاقتور قوی آدمی مقرر کئے اور ان کو قہر دار بنالویا اور حکم دے دیا کہ فریب سے کام لیں اور دھوکے میں ڈال کر الیاسؑ کو قتل کر دیں اور الیاسؑ کو جا کر لایا دیں کہ ہم اور وہ لوگ جب کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے ہیں ایسی باتیں سن کر الیاسؑ کو اطمینان ہو جائے گا اور وہ دھوکا کھا جائیں گے اور اپنے آپ پر تم لوگوں کو قابو دے دیں گے تم ان کو لے کر بادشاہ کے پاس آجانا۔ حسب الحکم یہ لوگ روانہ ہو گئے اور جس پہاڑ میں الیاسؑ سکونت کر رہے تھے جب اس پر چڑھے تو منتشر ہو گئے اور انتہائی لوہی کو اتر سے الیاسؑ کو پکارنے لگا اور کہتے گئے اے اللہ کے نبی آپ ہم پر کرم کیجئے اور ہمارے سامنے آجائیے۔ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کو سچا جانتے ہیں اور ہمارا بادشاہ اوجب اور سارے لوگ بھی آپ پر ایمان لایچکے ہیں۔ تمام بنی اسرائیل آپ کو سلام کہتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا پیام ہم کو پہنچ گیا اور جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو جان لیا اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اب آپ ہمارے پاس آجائیے اور ہمارے ساتھ قیام فرمائیے جو کچھ آپ ہم کو حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے اور جس بات سے روکیں گے اس سے باز ہیں گے اب جب کہ ہم آپ پر ایمان لایچکے ہیں اور آپ کے فرمان بردار ہو گئے ہیں تو آپ کے لئے ہم سے الگ رہنے کی کوئی تنہائش نہیں ہے ہمارے پاس وہاں آجائیے۔

ان لوگوں کی یہ باتیں ایک دھوکہ تھیں، ایک فریب تھا۔ حضرت الیاسؑ کے دل میں ان کا کلام بیٹھ گیا۔ آپ کو ان کے مومن ہونے کا خیال بھی ہوا اور ایسی حالت میں برآمد نہ ہونے سے اللہ کی بڑا تعجب کا اندیشہ بھی ہوا لیکن اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ابھی توقف کرنا چاہئے اور اللہ سے دعا کرنی چاہئے چنانچہ آپ نے دعا کی اور کہا اے اللہ اگر یہ لوگ اپنے قول میں سچے ہیں تو مجھے برآمد ہونے کی اجازت عطا فرما دے اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو مجھ سے باز رکھ اور ان پر ایسی آگ برسا جو ان کو سوختہ کر دے، ابھی یہ لفظ پورے نے ہوئے پائے تھے کہ لو پر سے آگ برسنے لگی اور سب جل کر رہ گئے۔

اجب اور اس کی قوم کو جب یہ اطلاع ملی تب بھی لبھ اپنے لڑوہ شر سے باز نہیں آیا اور وہاں فریب سے کام لیا اور پہلی جماعت کی برابر ایک اور جماعت مقرر کی، جو پہلی جماعت سے زیادہ طاقتور بڑے حیلہ ساز اور چالاک تھی۔ حسب ہدایت یہ لوگ چل دیئے اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پھیل گئے اور پکارنے لگے، اے اللہ کے نبی اہم اللہ کے غضب اور گرفت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پاس پہلے آئے تھے ہم ان کی طرح نہیں ہیں وہ تو منافق تھے ہمارے مشوے کے بغیر وہ آپ کو فریب دینے کے لئے آئے تھے اگر ہم کو ان کی حرکت کا علم ہو جاتا تو ہم ان کو قتل کر دیتے اور آپ کو تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ اب اللہ نے ان کا کام تمام کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا اور ہمارا اور آپ کا ان سے انتقام لے لیا۔ حضرت الیاسؑ نے ان کی باتیں سن کر سابق کی طرح اللہ سے دعا کی اللہ نے فوراً ان پر آگ کی بارش کر دی جس سے سب سوختہ ہو گئے۔

اس تمام کارروائی کے دوران شاہزادہ کی بیماری کی مصیبت شدید ہو تی رہی۔ بادشاہ نے جب دوسرے گروہ کے ہلاک ہو جانے کی خبر سنی تو اس کا غضب بالائے غضب ہو گیا اور خود الیاسؑ کی تلاش میں جانا چاہا لیکن بیٹے کی بیماری آڑے آئی اور خود نہ جا سکا۔

ایک شخص اجب کی بیوی کا میر قشی یا سکرٹری تھا اور درپردہ مومن تھا لیکن بادشاہ کو اس کا مومن ہونا معلوم تھا بادشاہ نے اس کو بھیجے کی تجویز اس خیال سے کی کہ الیاسؑ اس سے مانوس ہے۔ اس کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر آجائے گا اور چونکہ

سکرٹری کا مومن ہونا بادشاہ کو معلوم تھا اور یہ جاننے کے باوجود اس نے سکرٹری کی طرف سے چشم پوشی محض اس کی کلمہ گزاری، امانت داری اور درست رائے کی وجہ سے کر رکھی تھی، اس لئے اس نے سکرٹری پر بھی ظاہر کیا کہ میں الیاس سے کوئی بد سلوک کرنا نہیں چاہتا، سکرٹری کے ساتھ اس نے کچھ آدمیوں کی ایک جماعت اور بھی کر دی تھی اور اس بات پر آمادہ کر دیا تھا کہ اگر الیاس ساتھ آئیں چاہے تو گر قتلہ کر کے باندھ کے لے آئے اور اگر سکرٹری پر اعتماد کر کے ساتھ آجائے تو پھر خوف زدہ کرنے اور ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ سکرٹری پر اس نے اپنی توبہ کا اظہار بھی کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ اب جب کہ میرے آدمی جل چکے اور میرا بیٹا سخت بیمار ہے اور یہ سب مقبضیتیں مجھ پر آ پڑی ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ الیاس کی بددعا کا نتیجہ ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ الیاس ہم لوگوں کے لئے جو باقی رہ گئے ہیں بددعا کر دے گا تو ہم سب ہلاک ہو جائیں گے اس لئے تم الیاس کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ ہم نے توبہ کر لی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں اور ہماری یہ توبہ اور رضامندگی کی طلب اور ترک امتناع کا عمل اسی وقت صحیح ہو گا جب الیاس ہمارے پاس موجود ہوں اور وہ نوائی صادر کریں اور رب کی خوشبودی حاصل کرنے کا راستہ بتائیں۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہدایت کر دی تھی اور اس کے حکم کے مطابق علیحدگی میں انہوں نے بھی سکرٹری کے سامنے اعتراف کر لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جن بتوں کی ہم پہلے پوجا کرتے تھے ان کی پوجا ہم نے چھوڑ دی ہے اور الیاس کے اتر کر آئے تک ہم نے اس معاملہ کو ملتوی کر رکھا ہے تاکہ وہ آکر ان کو جلا دیں اور ہر باد کر دیں ان باتوں میں سے کئی بات میں خلوص نہ تھا بلکہ یہ سب کچھ بادشاہ کا فریب تھا۔

غرض سکرٹری اور اس کے ساتھ ایک جماعت سب رولند ہو گئے اور حضرت الیاس والے پہاڑ پر سکرٹری چڑھ گیا اور حضرت الیاس کو پکارا آپ نے اس کی آواز پہچان لی دل میں اس سے ملنے کا شوق پہلے ہی تھا۔ آواز سن کر ملاقات کی ایک ہوک اٹھی فوراً اللہ کی طرف سے وحی بھی آگئی کہ باہر نکل آؤ اور اپنے صالح بھائی سے ملو اور اس سے دوستی کے عہد کی تجدید کرو وحی آتی ہی حضرت الیاس سکرٹری کے سامنے آگئے سلام علیک کی اور مصافحہ کیا اور خبر دریافت کی مرد مومن نے کہا مجھے اس ظالم اور سرکش قوم نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے بعد پوری سرگزشت بیان کر دی اور یہ بھی کہہ کر کہ اگر آپ میرے ساتھ نہ ہوں گے اور میں تنہا وہاں جاؤں گا تو مجھے خوف ہے کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے گا اب جیسا چاہیں آپ مجھے حکم دیں میں اس کی تعمیل کروں گا اگر آپ چاہیں تو میں بادشاہ سے کہہ کر آپ کے پاس ہی رہنے لگوں اور اس کو بالکل چھوڑ دوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ کے ہمراہ رہ کر میں اس سے مقابلہ کروں اور اگر آپ کا ارادہ کچھ پیام دیکر مجھے اس کے پاس بھیجے گا تو میں آپ کا پیام بھی پہنچا دوں گا اور اگر آپ چاہیں تو اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے اس اچھے ہوئے معاملہ میں کشائش کا کوئی راستہ نکال دے۔

اللہ نے الیاس کے پاس وحی بھیجی کہ جتنی حرکتیں کی ہیں سب فریب اور دھوکہ ہیں، وہ تمہارے اوپر قابو پانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ واجب کو اگر اس کے بھیجے ہوئے نمائندے وہاں جا کر خبر دے دیں گے کہ اس مرد مومن کی تم سے ملاقات ہو گئی ہے اور وہ تم کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکے تو وہ اس شخص پر تم سے مل جانے کی تہمت لگائے گا اور سمجھ لے گا کہ مرد مومن نے تمہارے معاملہ میں سستی سے کام لیا اس لئے اس کے قتل ہو جائے گا اندیشہ ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، میں تم دونوں کی طرف سے واجب کو روک دوں گا، اس کے بیٹے کی مصیبت دو گنی کروں گا تاکہ بیٹے کے سوا کسی اور چیز کی اہمیت ہی اس کی نظر میں نہ رہے پھر اسی بری حالت میں میں اس کے بیٹے پر موت کو مسلط کروں گا۔ جب وہ مر جائے تو اس وقت تو اس کے پاس سے لوٹ آتا۔

حضرت الیاس یہ حکم ملنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ رولند ہو گئے اور سب لوگ واجب کے پاس پہنچ گئے جوں ہی یہ لوگ پہنچے اللہ نے واجب کے بیٹے کی بیماری شدید کر دی یہاں تک کہ موت اس کے گلوگیر ہو گئی اس طرح اللہ نے واجب اور اس کے ساتھیوں کو الیاس کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور الیاس بخیریت وہاں آگئے۔ جب واجب کا بیمار گیا اور لوگ

اس کے مسئلہ سے فارغ ہو گئے اور غم میں بھی کچھ کی آگئی تو اس وقت الیاس کے سلسلے میں ان کی آنکھیں کھلیں اور سکریٹری جو حضرت الیاس کو لایا تھا اس سے الیاس کے متعلق دریافت کیا سکریٹری نے کہا مجھے الیاس کا کوئی علم نہیں۔ مجھے شاہزادے کی موت اور اس کے غم نے فرصت ہی نہیں دی اور میرا خیال تھا کہ آپ نے الیاس کے متعلق کچھ اعتقاد کر لیا ہو گا اس جواب پر سکریٹری کی طرف سے اب نے پہلو تہی کر لی کیونکہ گفتگو سے معلوم ہو گیا کہ سکریٹری کو شاہزادے کے مرنے کا سخت غم تھا۔ جب حضرت الیاس کو پہاڑوں میں رہتے ہوئے ایک طویل مدت گزر گئی اور ان کو دوسرے آدمیوں کے ساتھ رہنے کا شوق پیدا ہو گیا تو پہاڑ سے اتر کر چل دیے اور ایک اسرائیلی عورت کے گھر جا کر ٹھہرے، یہ عورت پچھلی والے حضرت یونس بن مثنیٰ کی ماں تھی اس عورت کے گھر آپ چھ ماہ چھپے رہے یونس اس وقت شیر خوار بچہ تھے، یونس کی ماں حضرت الیاس کی خدمت خود کیا کرتی تھی اور اپنے مال سے ان کا مدد کرتی تھی۔ حضرت الیاس تو پہاڑوں کی سکونت کے عادی ہو چکے تھے۔ یہاں گھروں کی تنگی میں رہنے سے آگے اور پہاڑ پر ہی چلا جانا آپ نے پسند کیا۔ آخر گھر سے نکل کر اپنی کوہستانی جگہ پر لوٹ آئے۔

حضرت الیاس کی جدائی سے یونس کی ماں بے تاب ہو گئی اور آپ کے نہ ہونے سے وحشت زدہ ہو گئی پھر کچھ ہی مدت کے بعد جب اس نے اپنے یونس کا درود چھڑایا تو یونس کا انتقال ہو گیا اب تو یونس کی ماں پر مصیبت عظیم آپڑی اور الیاس کو تلاش کرنے کے لئے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور برابر پہاڑوں پر چھڑی اور گھومتی پھری آخر آپ کو اس نے پہاڑ پر عرض کیا آپ کے آجانے کے بعد میرے بچے کے مرنے کی تجھ پر پتلا پڑ گئی جس کی وجہ سے میری مصیبت میں بڑا اضافہ ہو گیا اور اس کے نہ ہونے سے میں بڑی دکھی ہو گئی میرا اس کے سوا کوئی اور بچہ بھی نہیں ہے آپ مجھے پر رحم کیجئے اور اللہ سے دعا کرو دیجئے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے میں نے اس کو دفن نہیں کیا ہے اور یونس ہی پتھر سے ڈھانک دیا ہے اور اس کی موجودگی کو چھپا رکھا ہے۔ حضرت الیاس نے فرمایا مجھے تو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے (یعنی مردے کو زندہ کرنے کی دعا کا حکم نہیں دیا گیا ہے اور میں کو توبہ ہوں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا جاتا ہے۔ عورت یہ جواب سن کر بے قرار ہو گئی اور گونگڑاٹے لگی۔ اللہ نے حضرت الیاس کے دل کو عورت کی درخواست کی جانب مائل کر دیا اور چھاتر ایمانگہ سرا ہے، عورت نے کہا سات روز ہوئے۔ حضرت الیاس اس کے ساتھ چل کھڑے ہوئے اور سات روز چلتے کے بعد اس کے گھر پہنچے اور اس کے بیٹے کو ۱۴ روز کا مردہ پایا آپ نے وضو کیا نماز پڑھی اور دعا کی اللہ نے یونس بن مثنیٰ کو زندہ کر دیا یونس زندہ ہو کر اٹھ بیٹے جوں ہی یونس اٹھ کر بیٹھے فوراً حضرت الیاس اٹھ چلے آئے اور یونس کو چھوڑ کر چل دیے اور اپنے مقام پر لوٹ گئے۔

جب قوم کی تافرمائی بہت طویل ہو گئی تو حضرت الیاس ان کی تافرمائی سے بڑے تنگ دل ہو گئے اللہ نے سات سال کے بعد ان کے پاس وحی بھیجی آپ نزول وحی سے پہلے بڑے خوف زدہ تھے اللہ نے الیاس کو ندا دی اور فرمایا الیاس یہ غم اور بے تابی جس میں تو مبتلا ہے کیا ہے کیا تو میری وحی کا امین اور زمین پر میری برہان اور ساری مخلوق میں میرا انتخاب کردہ نہیں ہے جو کچھ چاہے مجھ سے مانگ لے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ میں وسیع رحمت اور بڑے فضل والا ہوں حضرت الیاس نے عرض کیا تو مجھے موت دے دے اور میرے اسلاف کے ساتھ مجھے ملاوے میں بنی اسرائیل سے تنگ آگیا ہوں اور بنی اسرائیل مجھ سے تنگ دل ہو گئے ہیں اللہ نے الیاس کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا یہ دودن نہیں کہ میں زمین اور اہل زمین کو تجھ سے خالی کر دوں زمین کا قیام اور بہبودی تو میری اور تجھ جیسے دوسرے لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہے اگرچہ تم لوگ تھوڑے ہو مجھ سے کچھ اور سوال کرتے ہو سوال پورا کر دوں گا حضرت الیاس نے عرض کیا اگر تو موت نہیں دیتا تو بنی اسرائیل سے مجھے انتقام لینے کی قدرت عطا فرماوے اللہ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے۔ الیاس نے عرض کیا سات سال تک بارش کے خزانے میرے قبضہ میں دے دے کہ میری دعا کے بغیر کوئی بدلی ان پر نہ پھیلے اور میری سفارش کے بغیر ایک بوند بارش کی ان پر نہ ہو اس کے بغیر یہ فرماں بردار نہ ہوں گے اللہ نے فرمایا الیاس میں اپنی مخلوق پر بڑا رحیم ہوں اگرچہ وہ ظلم کرتے ہیں مگر میں ان پر مہربانی کرتا ہوں الیاس نے عرض کیا تو چھ سال بارش روک دو کہ اللہ نے فرمایا میں اپنی مخلوق پر اس سے زیادہ مہربان ہوں الیاس نے عرض کیا اچھا تو پانچ سال اللہ نے فرمایا یہ

مات بھی میرے تقاضا اور تم سے زائد ہے البتہ تین سال میں بارش روک کر ان کی نافرمانی کا بدلہ میں تجھے دے دوں گا۔ بارش کے خزانے تیرے قبضہ میں دے دوں گا۔ حضرت الیاسؑ نے کہا پھر میں کس طرح زندہ رہوں گا اللہ نے فرمایا میں پرندوں کی ایک جماعت تیری خدمت پر لگا دوں گا۔ سبزہ زار اور شاداب زمین سے وہ تیرا کھانا پینا لا کر تجھے پیچھا دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے بارش روک دی نتیجہ میں جانور چوپائے اور زمین کے کیتڑے کوڑے مر گئے۔ درخت سوکھ گئے اور انسان سخت ترین مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ الیاسؑ اس مدت میں حسب سابق اپنی قوم سے جیسے رہے جہاں بھی ہوتے ان کا رزق وہاں رکھ دیا جاتا تھا قوم والوں کو بھی اس کا احساس ہو گیا اگر کسی گھر کے اندر سے روٹی کی خوشبو محسوس ہوتی تو سمجھ جاتے یہاں الیاسؑ آیا تھا چنانچہ وہاں الیاسؑ کو تلاش کرتے اور الیاسؑ نہ ملنے تو گھر والوں کو ان کے ہاتھوں سے بڑو لکھ پانچا۔

حضرت الیاسؑ نے فرمایا تین سال تک بنی اسرائیل قحط کی مصیبت میں مبتلا رہیں گے ایک روز کسی بوڑھی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا آپ نے اس سے فرمایا کیا تیرے پاس کچھ کھانا ہے بڑھیا نے کہا ہاں ایک تھوڑا تھوڑا سارو غنہ زیتون ہے برلوی کا بیٹا ہے حضرت الیاسؑ نے دونوں چیزیں منگوائیں اور موجود چیزوں میں برکت کی دعا کی اور ان پر ہاتھ پھیر دیا، فوراً بوڑھا کھانا پورا آئے سے اور منگے روغن زیتون سے بھر گئے (اور خود چل دیے) لوگوں نے جب بڑھیا کے پاس یہ چیزیں دیکھیں تو یوں چھاپے چیزیں تیرے پاس کہاں سے آئیں بڑھیا نے حضرت الیاسؑ کا پورا احلیہ بیان کیا اور کہا اس حلیہ کا ایک آدمی یہاں آیا تھا اسکی دعا سے ایسا ہوا لوگ پہچان گئے کہ وہ الیاسؑ ہی تھے آخر آپ کو تلاش کر کے ایک جگہ پایا لیکن آپ بھاگ گئے اور کسی اسرائیلی عورت کے گھر میں جا کر مقیم ہو گئے اس عورت کا ایک لڑکا سخت بیمار تھا جس کا نام صاحب بن اخطوب تھا عورت نے حضرت الیاسؑ کو مکان میں جگہ دی اور چھاپا۔ آپ نے اس لڑکے کے لئے دعا کی لڑکا تندرست ہو گیا اور حضرت الیاسؑ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا پچھلے لگ گیا جہاں الیاسؑ جاتے وہ لڑکا بھی ساتھ جاتا۔ حضرت الیاسؑ اس وقت عمر رسیدہ اور کبیر السن ہو چکے تھے الصبح تو جوں تھا۔

اللہ نے الیاسؑ کے پاس وحی بھیجی کہ تو نے بہت مخلوق کو بارش کو روک دینے کی وجہ سے ہلاک کر دیا وہ موائشی اور چوپائے اور پرندے اور کیتڑے کوڑے جو بے قصور تھے بارش بند ہو جانے کی وجہ سے مر گئے (بقول اہل روایت) الیاسؑ نے عرض کیا اے میرے رب اب مجھے حق تو اجازت دے دے کہ میں حق ان کے لئے دعا کروں اور جس دکھ میں یہ جھنسنے ہوئے ہیں اس سے رہائی میری ہی دعا سے ان کو مل جائے اس طرح شاید یہ باز آجائیں اور جس شرک میں مبتلا ہیں اس سے نکل آئیں جواب ملا۔ اچھا یہ جو اب پانے کے بعد حضرت الیاسؑ بنی اسرائیل کے پاس گئے اور فرمایا کوئی شک نہیں کہ تم لوگ بھوک اور دکھ سے ہلاک ہو گئے اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے سوئٹھی اور چوپائے اور پرندے اور کیتڑے کوڑے بھی مر گئے اور درخت بھی مردہ ہو گئے تم سب بلاشبہ باطل پرست ہو اگر تم کو اس کا ثبوت درکار ہے تو اپنے بتوں کو میرے سامنے نکال کر لاؤ اگر وہ تمہاری دعائیں قبول کر لیں اور بارش ہو جائے تو بے شک تمہاری بات سچی ہو گی اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو خود تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم باطل پرست ہو اس وقت تم اپنے خود ساختہ شرک سے نکل آ جاؤ پھر میں اللہ سے دعا کروں اور وہ تمہاری یہ مصیبت جس میں تم پھنسے ہوئے ہو دور کر دے گا۔ قوم والوں نے کہا آپ نے انصاف کی بات کی چنانچہ وہ اپنے بتوں کو باہر نکال کر لے آئے اور ان سے دعائیں کیں جس مصیبت میں گرفتار تھے وہ دور نہ ہوئیں پھر حضرت الیاسؑ نے دعا کی الصبح بھی آپ کے ساتھ شریک تھے فوراً سلسلہ سمندر پر ایک ڈھال کے برابر بدلی اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طرف بڑھی اور آفاق پر چھا گئی پھر جنگم خدا اس سے اتنی بارش ہوئی کہ مردہ بستیوں میں جان پڑ گئی اور اللہ نے ان کی فریاد پر ہی کی جب اللہ نے ان کا دکھ دور کر دیا تب بھی انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اور کفر کو نہ چھوڑا اور اپنی بدترین حالت پر قائم رہے۔

الیاسؑ نے جب یہ حالت دیکھی تو یوں ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اب مجھے ان لوگوں سے نجات دے بقول اہل روایت جواب ملا فلاں جہنم کا انتظار کرو مقرر دن آجائے تو فلاں مقام پر ملے جانا اور جو سواری تمہارے پاس آجائے وہ حرکت اس پر

سوار ہو جاتا۔

حسب الحکم الیاسؑ اور ان کے ساتھ الصبح نکل کر اس مقام پر پہنچے جہاں بیٹے کا حکم دیا گیا تھا ایک آتشیں گھوڑے اور بقول بعض آگ کے رن کا گھوڑا پس آکر کھڑا ہو گیا الیاسؑ کو دکر اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا آپ کو لے کر رونک ہو گیا۔ الصبح نے پکار کر کہا حضرت میرے متعلق آپ کا کیا حکم ہے۔ حضرت الیاسؑ نے فضاء اعلیٰ کی بلندی سے اپنی ایک تحریر پھینک دی۔ یہ علالت تھی کہ الصبح کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت الصبح کی حضرت الیاسؑ سے یہ آخری ملاقات تھی۔ اللہ نے الیاسؑ کو بنی اسرائیل کے اندر سے نکال کر لوہا اٹھایا۔ الیاسؑ کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور فرشتوں جیسے پرواز باز ہدایت کر دیئے اور ان کو علی انسان بنا دیا جو راضی انسان بھی تھے اور سلویٰ فرشتہ بھی۔

شاہِ اجب اور اس کی قوم پر اللہ کے ایک غیبی دشمن کو مسلط کر دیا کہ لوگوں کی بے خبری میں اس نے ان پر حملہ کر دیا اور اجب اور اس کی بیوی کو مزدکی کے بارگ میں قتل کر دیا اور اسی پانچویں میں ان کی لاشیں پڑی رہیں کہ گوشت پار چارہ ہو گیا اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس واقعہ کی اطلاع الصبح کو دے دی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا بنی اسرائیل الصبح پر ایمان لائے۔ آپ کی عزت کی اور وفات تک آپ کی حکومت بنی اسرائیل پر قائم رہی۔

سری بن یحییٰ نے عبدالعزیز بن ابی الدرداء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت الیاسؑ اور حضرت خضرؑ دونوں بیت المقدس میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر ہر سال دونوں ملتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیاسؑ بیلیانوں اور خضرؑ سمندروں کی ڈیوٹی پر مقرر ہیں الیاسؑ جنگوں میں بھولے جنگے کی راہنمائی کرتے ہیں اور خضرؑ بحری مسافروں کی مدد کرتے ہیں کذا لکرا بخو فی تفسیر قولہ تعالیٰ وان الیاس لمن المرسلین۔

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَأَنْتُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۵﴾ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔

یَا نَعْلَمُونَ بَعْلًا وَنَحْنُ رُؤُوسُ الْمُنَافِقِينَ ﴿۳۶﴾ کیا تم بعل کی پوجا کرتے ہو اور سب سے اعلیٰ خالق کو چھوڑ بیٹھے ہو یعنی اس کی خالص بغیر شرک کے عبادت نہیں کرتے۔

بعل ایک بت کا نام تھا جس کو وہ لوگ پوجتے تھے اسی کے نام پر ان کے شہر کا نام بعلبک رکھ دیا گیا تھا۔ مجاہد، عکرمہ اور قتادہ نے کہا بنی زبان میں بعل کا معنی ہے رب۔

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۷﴾ جو معبود برحق ہے تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔

فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاهِنُونَ ﴿۳۸﴾ سوانہوں نے الیاسؑ کو جھوٹا قرار دیا اس لئے بلاشبہ ان کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔

قریہ عبادت بتا رہا ہے کہ حاضر کرنے سے مراد ہے عذاب میں حاضر کرنا۔ یا یوں کہا جائے کہ اگر لفظ احضار مطلق بولا جاتا ہے تو عرف عام میں اس سے مراد بڑے مقام میں حاضر کرنا ہوتا ہے اس لئے عذاب میں حاضر کرنا مراد ہے۔

إِلَّا يَهْدِي اللَّهُ الْغَالِطِينَ ﴿۳۹﴾ مگر جو اللہ کے خالص بندے تھے۔ کذب و کفر کی تفسیر فاعل سے یہ استثناء ہے المحضین سے متعلق نہیں ہے ورنہ عبادت کا معنی صحیح نہ ہو گا (کیونکہ المحضین سے عذاب میں حاضر کئے ہوئے لوگ مراد ہیں) بعض کے نزدیک استثناء منقطع ہے یا یوں کہا جائے کہ المحضین سے ہی استثناء ہے (لیکن المحضین سے مراد ایسے بڑے مومن کافر سب لوگ مراد نہیں ہیں بلکہ اگر بعض افراد اگر کسی وصف کے ساتھ متصف ہوں تو کل پر حکم لگانا (عملاً و عوارث میں) صحیح ہوتا ہے جیسے آیت میں آیا ہے آتَيْنَاهُمُ الْعَيْنَ انَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿۴۰﴾ ظاہر ہے کہ سب قافلہ والے چور نہیں تھے لیکن مٹا دیئے سب کو چوری کہہ کر مٹا دی گئی۔

وَتَزَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٥٠﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴿٥١﴾
والے لوگوں میں یہ بات رہے دی کہ الیاسین پر سلامتی ہو۔

الیاس کو الیاسین بھی کہا جاتا ہے جیسے سیناء کو سینین، اسماعیل کو سمعین اور میکائیل کا میکائیم۔ فراء نے کہا الیاسین الیاس کی جمع ہے اس سے مراد ہیں حضرت الیاس اور حضرت کے مومن ساتھی (یعنی الیاس والے) جیسے اشعریین (اشعری مع ان کے گروہ کے) اور انجین

(یہ لفظ اصل میں انجین تھا۔ ایک بیاء کو تخفیف کر دیا گیا) فراء کے قول پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ کسی علم (نام) کی تمام کی جب جمع بنائی جاتی ہے تو اس پر الف لام تعریف کا اضافہ ضرور کیا جاتا ہے تاکہ جو علیت جمع بنانے سے زائل ہوئی وہ الف لام تعریف کے اضافہ سے پھر لوٹ آئے۔ نافع اور ابن عامر کی روایت میں آل یاسین دونوں لفظ جدا جدا الائی شکل میں آئے ہیں یعنی یاسین کے بیٹے پر سلام ہو اس صورت میں یاسین الیاس کے باپ کا نام قرار پائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاسین الیاس کا ہی نام ہو اور آل یاسین سے مراد ہوں الیاس مع مومن ساتھیوں گے۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ یاسین سے مراد ہیں رسول اللہ ﷺ یا قرآن مجید یا دوسری آسمانی کتابیں لیکن یہ قول نامناسب ہے اس جگہ کے لئے موزوں نہیں اس سے پہلے انبیاء کے قصے بیان کئے گئے ہیں اور اس کے بعد بھی واقعات انبیاء کا بیان ہے اور فرمایا ہے۔

إِنَّا كَذَّبْنَا نَبِيَّيَ الْخَصِیْنِ ﴿٥٢﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾
ہم اپنے مخلص بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں بلاشبہ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انہ کی ضمیر الیاس ہی کی طرف راجع ہے۔

حضرت ابن مسعود کی قرأت میں چونکہ الیاس کی جگہ اور لیس کا لفظ آیا ہے اور لَئِنْ الْيَاسُ لَيَمُوتَ الْمُؤْمِنِينَ کی بجائے ان ادريس لمن المرسلين مروی ہے اس لئے اس جگہ بھی سلام علی ادريس منقول ہے۔

وَإِنْ لَوْطَا لَيَمُوتَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٤﴾ إِذْ أَخَذْنَاهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ (الْأَعْرُفُونَ) ﴿٥٦﴾ تَكَوَّمُوا الْآخِرِينَ ﴿٥٧﴾
اور بے شک لوٹ بھی پیغمبروں میں سے تھے جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو بچالیا

سوائے ایک بڑھیا کے جو رہ جانے والوں میں رہ گئی پھر ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔

اذنجینہ یعنی لوٹ کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب سے بچالیا عجوز اسے مراد ہے حضرت لوٹ کی پوری الغابین یعنی عذاب میں رہ جانے والے الاخرین یعنی لوٹ کی قوم کے دوسرے سب لوگوں کو۔

وَإِنْ لَوْطَا لَيَمُوتَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِلَيْهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٥﴾
اور ان کھنڈروں پر صبح ہوتے اور رات میں گزرا کرتے ہو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے۔

علیہم یعنی ان کے گھروں پر سے گزرتے ہو جب ملک شام کا سفر کرتے ہو تو سدوم سر اور واقع ہوتا ہے مصبحین و بالیل یعنی صبح شام مراد ہے دن رات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوم لوٹ کی بستیوں کے کھنڈر مسافروں کی فرو دگاہ کے قریب ہوں

فرو دگاہ سے صبح کو کوچ کرتے والا صبح کو ان بستیوں کی طرف سے گزرتا ہو اور جو فرو دگاہ پر شام کو پہنچے والا وہ ان پر شام کو گزرتا ہو۔ افلا تعقلون یعنی کیا ان کا عقل ہو کہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ یہ جملہ معترضہ ہے۔

وَإِنْ يُّوسُفُ لَيَمُوتَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٦﴾ إِذْ أَبْنَىٰ إِلَىٰ الْعُلَاقِ الْمَشْحُونِ ﴿٥٧﴾
اور بے شک یوسف بھی پیغمبروں میں سے تھے جب کہ بھاگ کر بھری ہوئی تھی کے پاس پہنچے۔

ایق کا اصل معنی ہے غلام آقا کے پاس سے بھاگ گیا حضرت یوسف اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر بھاگے تھے اس لئے ان کے بھاگنے کو بائق قرار دیا۔

امام احمد نے زہد میں اور عبد الرزاق عبد بن حمید اور ابن المنذر نے طائوس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت

یونس نے اپنی قوم کو عذاب آنے کی دھمکی دی اور نزل کا دن مقرر کر دیا اور اس مقرر وقت پر عذاب نہیں آیا عذاب آنے میں تاخیر ہو گئی تو آپ اللہ کا عظم ملنے سے پہلے نکل کھڑے ہوئے اور بھاگ کر ایک کشتی پر چا کر سوار ہو گئے لیکن وہ کوشش کے بعد بھی اڑ کر کھڑی ہو گئی ملاحوں نے کہا کشتی میں کوئی بھانکا ہوا غلام موجود ہے چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی اور یونس کے نام پر قرعہ نکل آیا (اور آپ مفرد غلام قرار پائے)

بنغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ اور وہب بن جبہ کا قول آیا ہے کہ تین بار لوگوں نے قرعہ ڈالا اور ہر مرتبہ یونسؑ کا نام نکلا۔ بنغوی نے لکھا ہے یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ سمندر پر پہنچے تو آپ کے ساتھ بیوی اور آپ کے دو لڑکے تھے کشتی آئی آپ نے پہلے سوار ہونے کے لئے بیوی کو آگے پڑھایا لیکن سوار کرتے کرتے ایک لہر موج میں آگئی (جو بیوی کو بہا کر لے گئی) پھر دوسری ایک لہر آئی جو بڑے بچے کو پکڑ کر لے گئی۔ چھوٹا بیٹا (کنارہ پر) اکیلا رہ گیا تھا اس کو بھی لہر لے گیا اتنے میں ایک اور کشتی آگئی آپ اس میں تھما سوار ہو گئے اور لوگوں سے الگ ایک گوشہ میں بیٹھ گئے کشتی روانہ ہو گئی لیکن سچ سمندر میں پہنچ کر اڑ کر رک گئی اور کشتی والوں نے قرعہ ڈالا ہم نے سورہ یونس میں پورا قصہ بیان کر دیا ہے۔

فَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝۱۱
پھر یونسؑ شریک قرعہ ہوئے تو یہی طرم ٹھہرے المدحضین
قرعہ میں بارے ہوئے لوگ۔ مدحض کا اصل معنی ہے مقام کا مابانی سے پھلنا ہوا شخص۔ کان کا ترجمہ ہے ہو گیا۔
فَالنَّجْمِۦۤ اِذَا هَوَتْ وَّھُوَ مُبۡدِعُ ۝۱۲
پھر ان کو پھلنے (ثابت) نکل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔
النَّجْمِۦۤ اِذَا هَوَتْ بِمَا لَیۡا (یعنی ثابت نکل لیا) مسلم یعنی ملامت میں داخل ہونے والے تھے یا مبالغہ کیا تھا جس پر ان کو ملامت کی جاسکتی تھی یا خود اپنے کو ملامت کر رہے تھے۔

فَاُولَٰئِكَ اَنۡكَرَ کَانَ مِنَ الْمُسۡتَجِیۡبِۦنَ ۝۱۳ لَّکِبۡتُ فِیۡ بَطۡنِہٖۤ اِلَیَّ یُؤۡخِذُہٗ وَّیُعۡثَوۡنَ ۝۱۴
سوار وہ (اس وقت) صبح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے (یعنی اللہ کی پائی نہ بیان کرتے) تو پھلنے کے پیٹ میں روز قیامت تک رہے۔
المسبحین کا ترجمہ حضرت ابن عباسؓ نے کہا نماز پڑھنے والے وہب بن منہ نے کہا عبادت کرنے والے حسن نے کہا پھلنے کے پیٹ کے اندر انہوں نے نماز نہیں پڑھی بلکہ پہلے کوئی اچھا کام کیا تھا۔ ضحاک نے کہا اللہ نے ان کی سابق طاعت کی قدر دانی فرمائی۔

میں کہتا ہوں شاید پھلنے کے پیٹ کے اندر انہوں نے اٹھارہ سے نماز پڑھی ہو کیونکہ اس وقت زندہ اور باہوش تھے سب سے مناسب تفسیری قول یہ ہے کہ صبح سے مراد ہے اللہ کو یاد کرنا یعنی اگر انہوں نے لَا اِلَہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیۡنَ نہ کہا ہوتا اور اللہ کو ان الفاظ سے یاد نہ کیا ہوتا تو قیامت تک پھلنے کے پیٹ سے برآمد نہ ہوتے بلکہ اسی کے پیٹ میں مر جاتے اور پھلنے کا جزندہ الیٰ بن جاتے۔

فَقَبۡلَہٗۤ اِنۡہٗ بِالْعَدَاۗءِ وَّھُوَ سَاقِیۡہُمُ ۝۱۵
پھر ہم نے ان کو (پھلنے کے پیٹ سے برآمد کر کے) ایک میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ مدح حال تھے۔

فَنَبَذۡہُ یَعۡنِیَ مَیۡلَہٗ کُوۡاۡجِلَ دِیۡنَہٗ کَہَم دَیۡلِ الْعَرَاۗءِ وہ جگہ جو درختوں وغیرہ سے خالی ہو۔ دعو سقیم یعنی بغیر پردوں کے بیونہ کی طرح تھے۔ بعض اقوال میں آیا ہے آپ کا گوشت ہسک گیا تھا ہڈیاں کمر ہو گئی تھیں۔ بدن میں قوت باقی نہیں رہی تھی۔

پھلنے کے پیٹ میں یونسؑ کتنی مدت رہے علماء کے اقوال اس کے متعلق مختلف ہیں۔ بنغوی نے بحوالہ مقاتل بن حبان لکھا ہے تین روز رہے۔ عبد بن حمید ابن اللہ اور ابن ابی حاتم نے قادی کا بھی یہ قول نقل کیا ہے عطائے کما سات روزہ۔ ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے اس قول کی نسبت سعید بن جبیر کی طرف بھی کی ہے ضحاک نے کہا میں روز (بنغوی) سعدی بکلی اور مقاتل بن سلیمان نے کہا چالیس روزہ۔ حاکم کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول اور ابن ابی شیبہ احمد، عبد بن حمید ابن جریر ابن

اللہ اور ابن ابی حاتم اور ابو النضر کی روایت میں ابو مالک کا قول اور عبد الرزاق اور ابن مرددہ کی روایت میں ابن جریر کا قول اور عبد بن حمید و ابن النضر کی روایت میں عکرمہ کا قول آیا کہ دن کے کچھ حصہ یونس پھنسی کے پیٹ میں رہے۔ ابن ابی حاتم، حاکم اور بنوی نے شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ چاشت کے وقت (دن چڑھے) پھنسی نے نکلا تھا اور شام کو اگل دیا۔

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِطِينَ ﴿۱۱﴾
اور ان پر ہم نے ایک بیلہ لور درخت بھی لگا دیا۔

بنوی نے مقاتل اور حسن کا قول بیان کیا ہے کہ جس درخت کا تانہ ہو اور اس کی تیل زمین پر پھیلتی ہو اور سردی کے زمانہ میں باقی نہ رہتا ہو وہ یاقظین ہے جیسے کدو کھیر انگڑی خربوزے کی تیل بنوی نے لکھا ہے خلاف معمول اس بیلہ لور درخت کا تانہ بھی تھا۔ یاقظین پر وزن غلیل قطن سے ماخوذ ہے قطن بالکان اس جگہ وہ اقامت پذیر ہو گیا۔

(مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں کدو کے درخت نے حضرت یونس کے بدن کو کھیلوں سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنے پتوں سے چھپا لیا تھا بنوی نے لکھا ہے یہی قول قمام علماء تفسیر کا ہے عید بن حمید اور ابن جریر نے قنادہ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ مقاتل بن حبان نے کہا یونس درخت کے سایہ میں رہنے لگے ایک پہاڑی بکری آپ کے پاس آجاتی تھی آپ صبح و شام اس کا دودھ پیتے تھے آخر جب گوشت میں کچھ سختی آگئی ہال آگ آئے اور قوت بھی آگئی تو آپ سو گئے لیکن جب بیدار ہوئے تو درخت سوکھ چکا تھا صوب کی تیش بدن پر لگی تو آپ کو درخت کے سوکھ جانے کا بڑا غم ہو اور رونے لگے اللہ نے جبریل کی معرفت یہ فرمان بھیجا کہ تم کو ایک درخت کا توتا غم ہو اور اپنی امت کے ایک لاکھ آدمیوں کا غم نہ ہو اور مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور توبہ بھی کر چکے ہیں۔

مسئلہ: کیا انبیاء کی کسی لغزش کا پانہ کرنا جائز ہے۔

کسی نبی کی کسی لغزش کا ذکر کرنا جائز نہیں کیونکہ انبیاء کی لغزشیں تو اللہ کی طرف مزید رجوع کرنے اور مراتب میں ترقی پانے کی موجب ہوتی ہیں جس نے کسی نبی پر اعتراض کیا وہ کافر ہو گیا اللہ نے (مومنوں کو یہ کہنے کا حکم دیا اور) فرمایا ہے لَا تَقْرَبُوا مَنَاسِكَتَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ تَبْتَغِيهِمْ فَتَأْبِرُوا عَنْ ذُنُوبِكُمْ أَبَداً وَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۲﴾ حضرت ابو ہریرہؓ فرمادی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی بندہ کے لئے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن مثنیٰ سے افضل ہوں (متفق علیہ بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ میں یونس بن مثنیٰ سے افضل ہوں اس نے غلط کیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں باہم گالی گلوچ ہوئی مسلمان نے کہا قسم ہے اس کی جس نے محمد ﷺ کو سارے عالم والوں پر برتری عطا فرمائی یہودی یوں لاقسم ہے اس کی جس نے موسیٰ کو سارے جہان والوں پر فضیلت عنایت کی۔ یہ سنتے ہی مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے منہ پر ایک طمانچہ مار دیا۔ یہودی نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کیفیت واقعہ عرض کی۔ اس کے اور مسلمان کے درمیان جو ماجرا ہوا تھا بیان کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس مسلمان کو طلب فرمایا۔ اور واقعہ دریافت کیا مسلمان نے بتا دیا۔ حضور نے فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو کیونکہ قیامت کے دن جب (سب) لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا پھر سب سے پہلے میں ہی ہوش میں آؤں گا اور دیکھو گا کہ موسیٰ عرش کا ایک کنارہ پکڑے (کھڑے) ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیہوش ہونے والوں میں شامل تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا اس مخلوق میں شامل تھے جن کو اللہ نے بیہوش ہونے سے بچھڑی کر دیا ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ کو طور کے لو پر والی بے ہوشی کی بھرائی دیدی گئی (اور قیامت کے دن صو کی آواز سے وہ بے ہوش نہیں ہوتے) کیا مجھ سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی یونس بن مثنیٰ سے افضل ہے۔

حضرت ابو سعید کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انبیاء کو باہم ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو (متفق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کے نبیوں کو باہم فضیلت نہ دو۔

ایک سوال

نص قرآنی اور اجماع امت سے بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يُذَكِّرُكَ الرَّسُولُ فَصَلِّ** **بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ** ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔

اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدمؑ کا سر دار اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی۔ (رواہ مسلم و ابوداؤد عن ابی ہریرہ)

دوسری حدیث میں حضرت ابوسعیدؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی اولاد آدمؑ کا سر دار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں (یعنی میرا یہ کام بطور فخر نہیں ہے) اور اس روز ہر پیغمبر آدمؑ ہوں یا کوئی دوسرا میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور سب سے پہلے زمین چٹ کر میں ہی برآمد ہوں گا اور کوئی فخر جس میں اسی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت پہلے قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں ہے۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں قائد المرسلین (پیغمبروں کا لیڈر) ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ میں ہی خاتم النبیین ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے مقبول الشفاعت ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ (رواہ الدارمی)

میں کہتا ہوں تفہیل بین الانبیاء کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک من جانب اللہ (وحی کے ذریعے سے) یقینی علم حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی رائے اور گمان سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دو لیکن جب وحی کے ذریعے سے ایک کی دوسرے پر فضیلت ثابت ہو جائے تو بعض کو بعض سے افضل قرار دینے میں کوئی حرج نہیں۔

یا آیت کا یہ مطلب ہے کہ انبیاء کی نبوت میں تفریق نہ کرو کہ ایک کی نبوت مانو اور دوسرے کی نبوت کو غلط قرار دو اور اس پر ایمان نہ لاؤ۔ واللہ اعلم۔

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ زَيْدٍ ذُو قُوَّةٍ اور ہم نے ان کو سو ہزار یا اس سے بھی زائد آدمیوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یعنی نے قہادہ کا قول نقل کیا ہے کہ مذکورہ بالا مصیبت سے پہلے حضرت یونسؑ کو خنوا علاقہ موصل کے باشندوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا (اور ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ تھی) عبد بن حمید، ابن اللہ و ابن ابی حاتم نے بھی قہادہ کا یہی قول بیان کیا ہے۔ اور حسن کا قول بھی یہی محقول ہے اور بعض علماء کا قول ہے کہ کچھ کی پیٹ سے برآمد ہونے کے بعد آپ کو ایک لاکھ آدمیوں کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا (اور یہ لوگ خنوا کے ہی باشندے تھے) بعض نے کہا کچھ اور لوگ تھے (جن کو چھوڑ کر حضرت یونسؑ سے بھاگے تھے وہ لوگ یہ نہ تھے۔

اوینیدون کی تشریح میں مقاتل اور کبھی نے کہا او اس جگہ جل کے معنی میں ہے مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ کی طرف بلکہ اس سے زیادہ کی طرف ہم نے یونسؑ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ابوہنی واوے جیسے آیت عذرا اور نذر امیں نہ حاج نے کہا او اس جگہ اپنے اصلی معنی میں مستعمل ہے مگر مطلب یہ (نہیں ہے کہ خدا کو ان کی تعداد صحیح معلوم نہیں تھی بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اگر ان کو دیکھتے تو کہتے یہ ایک لاکھ ہیں یا زیادہ ہیں جیسے کوئی شخص کسی گروہ کو دیکھ کر کہتا ہے یہ ایک لاکھ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آیت میں یقینی تعداد کو نہ کرنے کی بناء مخلوق کے تخمینے اور اندازے کے غیر یقینی ہونے پر ہے۔

ایک لاکھ سے زیادہ تعداد کتنی تھی اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں حضرت ابن عباسؓ اور مقاتل کے نزدیک

ایک لاکھ کے لور میں ہزار تک ان کی تعداد تھی۔ ترمذی نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ بیس ہزار (تک) زیادہ تھے حسن نے تیس ہزار سے کچھ زیادہ اور سعید بن جبیر نے ستر ہزار تعداد بیان کی ہے۔
 قَاتِلُوا فَمَنْ تَعْلَفُوا لِي جِبْنٍ ۝
 پھر وہ ایمان لے آئے اور ایک وقت (یعنی مقررہ وقت) تک زندہ کیے گئے۔

یعنی عذاب کے معائنہ کے بعد یونس کی قوم ایمان لے آئی (اور ہم نے ان کے سردار سے عذاب اٹھالیا) سوائے حضرت لوط اور حضرت یونس کے باقی انبیاء کے قصوں کے آخر میں سلام کا لفظ آیا ہے۔ یونس اور لوط کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عالی قدر اولوالعزم پیغمبروں کا امتیاز کے ساتھ تذکرہ مقصود ہو یا یہ سبب ہو کہ سورت کے آخر میں جمل طور پر تمام پیغام برداروں کے لئے تو لفظ سلام استعمال کیا (جس میں لوط و یونس بھی شامل ہیں) اسی پر اکتفا کیا۔

فَاسْتَفْتَاهُمْ الدِّينَ الْبَنَاتِ وَلَهُنَّ الْبَنُونَ ۝
 سو آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں۔
 اس جملہ کا عطف سابق آیت فَاَسْتَفْتَاهُمْ اَلَهُمْ اَشَدُّ خُلُقًا اَمْ مِّنْ خَلْقًا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو پہلے حکم دیا کہ منکرین قیامت سے انکار قیامت کی وجہ بتائیں اور تقریر سوال کے طور پر فرمایا کیا ان کی تخلیق مشکل اور سخت ہے یا ان کے علاوہ آسمان زمین ملائکہ اور گزشتہ اقوام علاوہ خود وغیرہ کی جب وہ اقرار کر لیں کہ آسمان زمین ملائکہ اور اقوام گزشتہ کی تخلیق سخت اور مشکل ہے تو لازمی طور پر ان لوگوں کو اس ہمہ گیر طاقت والے خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہئے جس نے گزشتہ اقوام سے انتقام لیا اور کفر کی وجہ سے ان کو عذابت اور تباہ کیا وہی ہمہ گیر قدرت رکھتا ہے تخلیق پر بھی اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اور عذاب دینے پر بھی۔ اس کے بعد کچھ پیغمبروں کے واقعات بیان فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ ان سے دریافت کریں کہ کیا خدا کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لئے بیٹے کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں ان لوگوں کا عقیدہ شرک کے علاوہ اور بہت سی گمراہیوں کا حامل تھا اللہ کو انسان کی طرح مجسم مانتے تھے اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے حالانکہ سلسلہ تولد و تولید کا تعلق تو ان اجسام کے لئے مخصوص ہے جو بناؤ بگاڑ اور تغیرات کے قابل ہیں پھر اپنے آپ کو خدا پر ترجیح دیتے تھے بیٹیاں جو بیٹیوں کے مقابلہ میں تخلیقاً کمزور اور عاجز ہوتی ہیں ان کو تو خدا کے لئے مانتے تھے اور اپنے لئے بیٹوں کو پسند کرتے تھے پھر ملائکہ کی بھی تحقیر و توہین کرتے تھے کہ ان کو مادہ قرار دیتے تھے اسی لئے اللہ نے اپنی کتاب میں بار بار کفنی ہی آیت میں اس عقیدے کا ابطال کیا اور اس قول کو ایسا محسوس اور تعجب انگیز اور غلط قرار دیا کہ جس کو اگر صحیح لیا جائے۔ تو اس سے آسمان پھٹ جائیں زمین شق ہو جائے اور پہاڑ زمین پر گر جائیں۔

اس جگہ (انکاری) استہزاء کا تعلق صرف دو باتوں سے ہے اللہ کے لئے لڑکیاں ہونا اور ملائکہ کا مادہ ہونا قبیلہ جمہیہ اور بنی سلمہ کا یہی عقیدہ تھا وہ کہتے تھے کہ ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔

اَوْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَلَهُنَّ مَشَاجِدُ ۝
 ہاں کیا ہم نے فرشتوں کو (ان کی نظروں کے سامنے) عورتیں بنالیا ہے کہ یہ (فرشتوں کو پیدا کرنے کے وقت) حاضر تھے۔

یہ سوال استہزاء آمیز ہے اور اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ مدت زیادہ جاہل ہیں اور انتہائی جہالت کی وجہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ گویا یہ مشاہدہ کر چکے ہیں۔

اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ اَشْفَاۤءُ لِقَوْمٍ ۝ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۝ وَلَتَعْلَمُنَّ لٰكِنِّيْ لَوْنٌ ۝
 تراشی ہی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ (نمود باللہ) اللہ صاحب بولادہ ہے قطعا یہ باطل جھوٹے ہیں۔

من افكهم یعنی اپنے ایسے جھوٹ کی وجہ سے جس کا غلط ہونا ظاہر ہے اور تقاضائے قتل کے بھی خلاف ہے۔

لکھا دیوں یعنی تمام اہل دہلیش کے نزدیک جموتے ہیں۔

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۵۱﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۵۲﴾ أَفَلَا تَكْتَرُونَ ﴿۵۳﴾

کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں زیادہ پسند کیں تم کو کیا ہو گیا تم کیسا حکم لگاتے ہو سو کیا تم (عقل) اور سوچ سے کام نہیں لیتے۔

کیف تحکمون یعنی یہ تم کیسا حکم لگا رہے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں تو مرتبہ میں بیٹیوں سے کم ہوتی ہیں۔

افلا تکررون یعنی کیا تم غور نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ اس بہتان سے پاک ہے۔

آم لکم سلطانٌ عظیمٌ ﴿۵۴﴾ فأتوا بکتابکھان لکم صلیٰ قین ﴿۵۵﴾

پاس (اس عقیدہ اور قول کی) کوئی واضح دلیل موجود ہے سو اگر تم اس میں سچے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کرو۔

سلطان عظیم کھلی ہوئی دلیل جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہو اور چارہ ہی ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

اسباب علم (یعنی اشعار) ہیں عقل حس اور عجمی خبر اور عجمی خبر جب تک حس پر مبنی نہ ہو مفید یقین نہیں ہوتی یا اللہ کی

طرف سے اطلاع ملی ہو (تو ایسی خبر موجب یقین ہوتی ہے کہ حالات عقل کی نفی تو پہلی آیت میں کر دی اور فرمایا اَلْزُّبُنُکَ

الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کا صاحب اولاد ہونا عقلاً محال ہے اس پر مزید یہ کہ کوئی ہوشمند ملائکہ کو عورتیں نہیں

سمجھ سکتا۔ کوئی صحیح عقل اور آک نہیں کر سکتی کہ فرشتے مونث ہوں خالق کی اولاد تو عاجز اور کم درجہ ہو اور مخلوق کے لئے جو اولاد

ہو وہ اعلیٰ اور اشرف ہو۔ رہی دلائل حس تو ظاہر ہے شہادت ضمیم دے سکتا کہ میرے سامنے فرشتوں کو مونث بنایا گیا تھا اسی

مضمون کے متعلق فرمایا اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا تَوْحَدُّهُمْ شَهِدُوْنَ تیسری چیز مفید یقین خبر صادق ہے یہ اس وقت موجب

یقین ہو گئی جب اللہ کی طرف سے بیان کی گئی ہو اسی کے متعلق فرمایا اِلهکم سلطان مسبین یعنی کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف

سے کوئی واضح دلیل اتری ہے ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن (بہت دھرمی اور خد کے طور پر کہہ سکتے تھے کہ ہاں اللہ نے ہم کو

لس کی تعلیم دی ہے جیسے کہ دوسری آیت میں آیا ہے اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آيَةً نَّا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا اس

(عناد آگئیں) قول کی تردید کے لئے فرمایا (اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ملائکہ کو

اللہ کی بیٹیاں کہا گیا ہو تو اپنی وہ کتاب لاؤ پیش کرو۔

وَجَعَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَاصًا

دے رکھی ہے۔

جو میری روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت قریش کے تین قبائل کے متعلق نازل ہوئی سلیم خزاعہ اور

جہینہ مجاہد اور قتادہ نے کہا الجنۃ سے مراد ملائکہ ہیں فرشتے (انسان کی) نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اس لئے ان کو الجنۃ فرمایا

(جن کا معنی ہے پوشیدہ ہونا)

میں کہتا ہوں ملائکہ کو الجنۃ کے لفظ سے ذکر کرنا یہ بات جہاد ہے کہ وہ اہمیت خدا کے سرور اور نہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ملائکہ کا ہی ایک خاص گروہ ہے جن میں سے ابلیس بھی ہے ان کو جن کہا جاتا ہے انہیں کو

وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔

کلبی نے کہا ان کا قول تھا کہ خدا نے کسی جنتی عورت سے اپنا جوڑا لگایا اور اس سے ملائکہ پیدا ہو گئے (تعود باللہ منہا)

بعض قریشیوں نے جب ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے پوچھا ان کی ماں کون ہیں بولے جنات کی

شریف ترین اعلیٰ عورتیں (یعنی پریاں) ان کی ماں ہیں۔ کذا اخرج الترمذی فی شعب الایمان عن مجاہد۔

اور (خود) جنات جانتے ہیں کہ ان میں جو کافر ہیں وہ عذاب

وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۵۶﴾

میں حاضر کے چائیں گے۔

انہم یعنی اس قول کے قائل۔ یا انسان (جو اس قول کے قائل ہیں) یا جنات (لیکن یہ مرجع اس وقت ہوگا) جب یہ کہا جائے کہ جنات کا لفظ ملائکہ کو بھی شامل ہے۔

يُسَبِّحُونَ اللَّهَ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۵۱﴾ یہ جو کچھ (اللہ کا صاحب) لولا د ہونا اور جنات سے اس کی راشتہ داری

ہونا بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْيَتِيمَ الْجَمَلُ مَعْرُضٌ لِّهُ لَوْرُ شَبَّحَانَ اللَّهَ عَمَّا يُصِفُونَ دوسرا جملہ معترضہ ہے۔

﴿۵۱﴾ (یعنی) اللہ عَزَّوَجَلَّ انہم کی خیر تمام انسانوں کی طرف راجع ہو خواہ وہ مومن ہوں یا کافر یا استثناء منقطع ہے اگر ہم کی خیر صرف ان لوگوں کی

طرف راجع کی جائے جو اللہ کو صاحب لولا د کہتے تھے۔

فَوَلِّكُمْ دُورًا تَعْبُدُونَ ﴿۵۲﴾ مَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفُتَيْنِ ﴿۵۳﴾ (الَّذِينَ هُمْ صَلَّي الصَّالِحِينَ ﴿۵۴﴾ وَمَا مِثْلُ الْآلَةِ مَقَامُهُ مَعْلُومٌ ﴿۵۵﴾

سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا کے معاملہ میں کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے مگر اسی کو جو (اللہ کے علم میں) جہنم رسید ہونے والا ہے۔

یہ خطاب مکہ والوں کو ہے اور فرائض ہے شرط محذوف ہے یعنی جب تم نے خدا کی جنات سے رشتہ داری قائم رکھی ہے تو تم اور تمہارے سارے معبود اس قول سے کسی کو اغواء نہیں کر سکتے۔

لور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے۔

یعنی جنات (ملائکہ) نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام عبودیت ہے یا آسمانوں میں ایک معین مقام ہے جہاں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آسمان اور اس کو چرچا چاہئے ہم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے چار انگلی کی کوئی جگہ آسمان میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ رواہ ابویوسف۔

مقام معلوم سے یا مرتبہ قرب مراد ہے مدی نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا کہ قرب اور مشاہدہ کا درجہ ہر فرشتے کا مقرر ہے۔ ابو جبر وراق نے کہا مقام عبودیت مراد ہے جیسے خوف امید محبت و رضا۔

میں کہتا ہوں (یہ بات تو صرف ملائکہ کے لئے ہے) انسان مراتب قرب میں برابر ترقی کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کا ارشاد نقل کیا میرا بندہ تو افل کے ذریعہ سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے الخ۔ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ

ملائکہ اپنے معین درجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حضرت زرارہ بن ابی لوی رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیل سے دریافت کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے جبرئیل نے یہ سنتے ہی ہاتھ پھڑپھڑائے (یعنی خوف کی وجہ سے ان پر لرزہ طاری ہو گیا) اور کہا میرے لئے اور اس کے درمیان تو ستر ہزار نوروی حجاب حائل ہیں ان پر دلوں میں سے اگر میں کسی کے قریب بھی پہنچ جاؤں تو جل جاؤں۔ کہتے ہیں انصار۔ ابو نعیم نے علیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس روایت میں حضرت جبرئیل کے ہاتھ پھڑپھڑانے کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس رلوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے جب سے اسرائیل کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے وہ برابر اپنے قدموں پر کھڑے نظر لوہ نہیں اٹھاتا اس کے اور رب کے درمیان ستر نور (یعنی نور پر دے) حائل ہیں اگر ایک کے بھی قریب چلا جائے تو جل جائے۔ رواہ الترمذی و صحیح۔

اس آیت میں ملائکہ پرستوں کے خیال کی تردید ہے جیسے (سبح پرستوں کی تردید میں) اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ

بِاللّٰهِ لَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاهُ النَّارُ وَ بَشَرِ الْمَصْرِیْمِ

(ترجمہ) جن لوگوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ مریمؑ سے وہ کافر ہو گئے سچ نے تو کہا تھا اے نبی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے جو اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو سائبھی قرار دے گا اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔

وَ اِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفّٰتُونَ ﴿۵۳﴾
اور (عبادت کے وقت یا خدا کا حکم سننے کے وقت) ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔

ابن ابی حاتم نے یزید بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ لوگ مستشرق طور پر نماز پڑھا کرتے تھے (یعنی خطہ نہیں بناتے تھے) جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو صف بندی کا حکم دیدیا ابن اللہز اور ابن جریر نے بھی اسی طرح کی روایت بیان کی ہے کبھی نے کہا آسمان پر عبادت کے فرشتوں کی صفیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے نماز میں زمین پر آدمیوں کی صفیں۔ مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ملائکہ کی صفوں کی طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ملائکہ کیسے صف بندی کرتے ہیں فرمایا ملائکہ اپنے رب کے سامنے اس طرح صف بندی کرتے ہیں کہ اگلی صفوں کو پورا (پورا) بھرو دیتے ہیں اور باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ طاعت کے وقت ہم اپنے قدموں کو صف بستہ رکھتے ہیں۔
وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْحَسْبِیْنَ ﴿۵۴﴾
اور ہم اللہ کی پاک بیان کرنے میں (بھی) لگے رہتے ہیں۔ یعنی تمام محبوب اور نازبان ناقص سے جیسے اللہ کا صاحب ولاد ہونا وغیرہ اس کا پاک ہونا بیان کرتے رہتے ہیں۔

وَ اِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفّٰتُونَ کا جملہ مفید حصہ ہے اسی طرح وَ اِنَّا لَنَحْنُ الْحَسْبِیْنَ کا جملہ بھی مفید حصہ ہے (اس پر شبہ کیا جاسکتا ہے کہ کیا مسلمان آدمی اللہ کے سامنے عبادت میں صف بستہ نہیں ہوتے کیا وہ اللہ کی پاک بیان نہیں کرتے اس لئے کہا جائے گا کہ یہ حصہ اضافی ہے کافروں کے مقابلہ میں ان اوصاف کی خصوصیت ملائکہ کے لئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کافروں کی طرح نہیں ہیں کہ عبادت اور شفع میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائیں۔

وَلٰنْ كَاٰنُوْا یَقُوْلُوْنَ ﴿۵۵﴾ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا تِغْرًا مِّنْ اِلٰكَلِیْنِ ﴿۵۶﴾ لَّكُنَّا عِبَادًا لِلّٰهِ الْمُخْلِصِیْنَ ﴿۵۷﴾ فَكَفَرُوْا بِہٖ قَسُوْٓفٌ یَّعْلَمُوْنَ ﴿۵۸﴾
اور یہ لوگ (یعنی کفار مکہ) کہا کرتے تھے کہ اگر

ہمارے پاس کوئی فصیح کی کتاب پہلے لوگوں کے کتابوں کے (مساویوں کے) طور پر آتی تو ہم اللہ کے تخلص بندے ہوتے اب (جب کہ ان کے پاس فصیح کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کے طور پر آگئی تو) یہ اس کا انکار کرنے لگے خیر آئندہ ان کو (اس انکار کا انجام) معلوم ہو جائے گا۔ (تفسیر ترجمہ از مولانا شرف علی)

حضرت مفسر نے فرمایا یقولون یعنی رسول اللہ ﷺ کی پشت سے پہلے کہا کرتے تھے ذکر یعنی پہلے لوگوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ ان میں سے کوئی کتاب ہمارے پاس ہوتی تو ہم اللہ کی خالص عبادت کرتے اور کتاب کی مخالفت نہ کرتے۔ فکفروا بہ لیکن جب وہ کتاب آگئی جو سب کتابوں سے (تعلیم و ہدایت میں) بڑھ کر ہے تو اس کا انکار کر دیا آئندہ ان کو اپنے کفر کا انجام معلوم ہو جائے گا اور یہ جان لیں گے کہ ان سے کیا انتقام لیا جائے گا اور ان پر کیا عذاب نازل ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۵۹﴾ اِنَّہُمْ لَمِنَ الْمُتَصَوِّرِیْنَ ﴿۶۰﴾ وَ اِنْ جُنْدًا لَّا لَہُمْ الْغُلٰییُونَ ﴿۶۱﴾
اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے سے ہی مقرر ہو چکا ہے کہ بلاشبہ وہی غالب کئے جائیں گے اور ہمارا تو عام قاعدہ ہے کہ ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔

میں کہتا ہوں آیت میں بیان کردہ ضابطہ خداوندی اگر (کبھی) ہوتا ہے تو انسان کی نافرمانی کی خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اِنَّمَا اَسْتَرْزِقُہُمْ الشَّیْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا دوسری آیت ہے اِذَا عَجَبْتَکُمْ کَثُرَتْ نَجْمُکُمْ فَلَمَّ تَغْنِبْ عَنْکُمْ

(کیا) صبح ہوئی اور آپ نے (مستی کے اندر سے) اذان کی آواز نہیں سنی تو سوار ہو گئے۔ میں بھی ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہو گیا۔ میرا قدم رسول اللہ کے قدم سے لگ لگ جاتا تھا جب وہ لوگ اپنے ٹوکے اور بھاڑے لے کر نکلے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو کہنے لگے خدا کی قسم محمد ہیں اور پورا لشکر بھی ہے پھر چاکر قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر خیر کی دیرانی ہوئی۔ جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے وہ دن بہت براہو تا ہے جن کو ڈر لایا جاتا ہے۔

و عید عذاب کی تاکید کے لئے اللہ نے دوبارہ فرمایا۔
وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَهِيَ حِينٍ ۝ قَابِضٍ فَسَوْفَ يَصِيرُونَ ۝
منہ پھیر لیجئے اور ان کو دیکھتے رہئے یہ خود عنقریب (اپنے بڑے انجام کو) دیکھ لیں گے۔
سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝
باقول سے پاک ہے جو یہ (کافر) بیان کرتے ہیں۔

العزت غالبہ (عظمت) قوت، رب کی اضافت عزت کی طرف بتا رہی ہے کہ عزت اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے یا ان تغبیروں اور مومنوں کو عزت (واقعی) حاصل ہے جو اللہ سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ آیت میں دلالت ہے اس امر پر بھی کہ اللہ کی صفات بذات خود واجب ہیں ذات خداوندی ان صفات کی مقتضی ہے۔
اما یصفون یعنی مشرکوں کے اس بیان سے اللہ پاک ہے جو اس سورت میں آیا ہے اور اسی کے ذیل میں اللہ نے اپنی سلبی اور صفات کا ذکر کر دیا ہے اور توحید پر بھی تنبیہ کر دی ہے۔

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝
اور تمام پیغمبروں پر سلام ہو۔
یعنی ان تمام پیغمبروں پر سلام ہے جنہوں نے اللہ کی واقعی صفات بیان کی ہیں۔ اس جملہ میں اللہ کے تمام تغبیروں اور غل ہیں سب کے لئے سلامتی ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
اور ساری خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو رب العالمین ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے لئے حمد و شکر ہے جس نے پیغمبر بھیج کر لوہے کی کتابیں نازل کر کے اور انبیاء کی مدد کر کے اور کافروں کو تباہ کر کے اپنی ذات و صفات کی سچی معرفت مومنوں کو عطا فرمائی۔

حضرت علیؓ کا قول مروی ہے آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ قیامت کے دن پورے غپ سے اس کو اجر تاپ کر دیا جائے اس کا مجلس سے اٹھنے کے وقت آخری کلام سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہونا چاہئے۔ رواہ ابو یوسف فی تفسیرہ وہ عبد بن رجب بیہی الترغیب۔

والحمد لله رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد

والہ واصحابہ اجمعین وعلی سائر الانبیاء والمرسلین

وعلی اہل طاعنتہ اجمعین

الحمد لله سورۃ الصافات کی تفسیر بروز شنبہ ۲۸ جمادی الاول ۱۴۲۰ھ کو ختم ہوئی اس کے بعد سورۃ قص کی تفسیر

انشاء اللہ آئے گی۔

سورہ ص

یہ سورت مکی ہے اس کی ۸۸ آیات ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم

احمد رحمہ فی سائی نور حاکم نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ ابوطالب جب بیمار ہوئے تو قریش عیادت کے لئے گئے۔ رسول اللہ ﷺ بھی تشریف لے آئے۔ لوگوں نے ابوطالب سے رسول اللہ ﷺ کی شکایت کی ابوطالب نے کہا میرے بھتیجے تم قوم والوں سے کیا چاہتے ہو آپ نے کہا میں ان سے صرف ایک بات (کا اقرار) چاہتا ہوں جس کی وجہ سے سارے عرب ان کے مطیع حکم ہو جائیں گے اور مجھی بھی ان کو جزیہ ادا کر سیں گے۔ ابوطالب نے کہا ایک بات حضور نے فرمایا بس ایک بات ابوطالب نے کہا وہ بات کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا لا الہ الا اللہ قریش بولے کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا تو یہی بات ہے اس پر کہتے ہیں لَمَّا يَذُوقُوا الْعَذَابَ تک تازل ہو میں۔

بعض علماء کے نزدیک ص قسم ہے بعض نے سورت کا نام قرار دیا ہے۔ حروف حقی کے بیان میں اس کا تذکرہ آچکا ہے۔ محمد بن کعبؓ کے قول پر اللہ کے نام یعنی صمد اور صادق الوعد کی کنجی ہے۔ شحاک نے کہا ص کا معنی ہے صدق اللہ اللہ نے حج فرمایا حضرت ابن عباسؓ کا قول ایک روایت میں آیا ہے کہ ص کا معنی ہے صدق محمد رسول اللہ بعض کے نزدیک صاد بالکسمر مصارت سے امر کا صیغہ ہے صدی اول از ہاشت کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل سے قرآن کی اول از ہاشت پیش کرو۔ حج بات یہ ہے کہ یہ تقابہات میں سے ہے اس کی تحقیق سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں ہم نے کر دی ہے۔

وَالْقُرْآنَ فِي ذِي الْقُرْبَىٰ
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ عقائد، احکام، وعدہ و وعید اور پندرہ نصاب کا واضح بیان قرآن میں مذکور ہے۔ شحاک نے ذکر کا ترجمہ شرف کیا ہے۔ جس طرح کہ آیت کو اِنَّكَ تَكْذِبُ كَذِبًا كَثِيرًا میں ذکر بمعنی شرف ہے۔ اگر ص سے مراد حرف صاد ہو اور اس سے دعوت مقابلہ مراد ہو یا صدق اللہ یا صدق محمد یا اللہ کے اسم صمد وغیرہ کی طرف پوشیدہ اشارہ ہو تو والقرآن میں واؤ قسم کے لئے ہو گا ورنہ عطف کے لئے ہو گا۔

انحش (نحوی لویب مشور) نے کہا قسم کا جو اب (یعنی جس مضمون کیلئے قسم کے ساتھ کلام کیا گیا ہے) ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب ہے انحش کا یہ قول بعید از قسم ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ جواب بخدوف ہے جس پر ص کا لفظ دلالت کر رہا ہے ص کا لفظ دعوت مقابلہ پر دلالت کر رہا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ قسم سے قرآن کی کہ یہ ایک معجزہ ہے یا اس پر عمل واجب ہے یا محمدؐ سے ہیں یا بات وہ نہیں ہے جو کافر کہہ رہے ہیں مؤثر الذکر قول پر آگے والی آیت دلالت کر رہی ہے۔

بَلِ الْآلِیْنَ کُفْرًا وَافِی عَدُوٍّ وَشِیقَاتِی ⑤
یعنی رسول اللہ ﷺ کی عدولت اور آپ کی مخالفت میں ڈوبے ہوئے ہیں اسی لئے ایمان نہیں لاتے یا اشتقاق سے مراد ہے عقل و نقل کی مخالفت اور عزت سے مراد ہے جاہلیت کا تعصب اور قبول حق سے مغرور نہ سرکش۔ قتادہ نے کہا بل اس جگہ

(۱) امراض کے لئے نہیں ہے بلکہ ابتداء سے اور یہ جملہ قسم کا جواب ہے جیسے دوسری آیت میں آیا ہے **قِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ** **كُلٌّ عَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ شَيْءٌ مِنْهُمْ بِالْحَقِّ**۔ سچپن نے کماثل ایک کلام کے تدارک اور دوسرے کلام کی نفی کے لئے ہے کیونکہ اللہ نے **ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ** کی قسم کھا کر فرمایا کہ (اہل مکہ میں سے) جو کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔

کَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ فَرِينَ قَدَرٍ فَنَادُوا بِخُلُوفٍ جَدِيدٍ ۝۱۶
 امتوں کو ہم (عذاب سے) ہلاک کر چکے ہیں اس انہوں نے (ہلاکت کے وقت بڑی) ہلکے پکڑی اور وہ وقت رہائی کا تھا۔
 کَمْ أَهْلَكْنَا النُّجُومَ یَوْمَ کَافُرٍ کے لئے وعید ہے فساد اور ایسی نزول عذاب کے وقت فراور سی کے لئے بہت چیز
 چلائے یا تو بے واستغفار کا شور مچا لیکن رہائی اور خلاصی کا وقت (نکل چکا تھا) باقی نہیں رہا تھا۔ کافروں کی حالت بیان کرنے کے بعد
 ان کے مال کو (بظور کنایہ) بیان فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح سابق امتیں عذاب سے ہلاک کر دی گئیں اسی طرح ان کو
 بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔

لات مناص میں لالیس کے مشابہ ہے تاء ثانیث تاکید کے لئے بڑھادی گئی ہے جیسے ربہ لور غمہ میں تاء برائے تاکید بڑھادی گئی ہے لا کے بعد ت بڑھانے سے لا کا حکم بدل گیا لور خاص طور پر اس کا داخلہ وقت پر ہونے لگا لور اسم و خبر میں سے ایک کا حذف کرنا ضروری ہو گیا غلیل اور سیبویہ اسم کو محذوف مانتے ہیں۔ انھیں کے نزدیک یہ لالئی جنس کا ہے جن مناص لا کا اسم ہے لور خبر محذوف ہے یعنی خلاصی کا وقت نہیں رہا۔ بعض کے نزدیک لا کے بعد فعل محذوف ہے یعنی لا اری حسین مناص حاصل اللہم زجاج کے نزدیک لات کی ت پر وقف ہے لات لور کسائی کے نزدیک حالت وقت میں لاہ پڑھا جائے گا۔ بعض کا خیال ہے کہ لا پر وقف ہے لور ت کا تعلق حین سے ہے یعنی۔ لاتحین ابو عبیدہ نے اسی کو اختیار کیا ہے ابو عبیدہ نے کہا میں نے مصحف عثمانی میں اسی طرح لکھ لیا تھا۔ ایک شاعر گنتا ہے۔

والعاطفون تحین ماسن عاطف والمطعمون زمان ماسن مطعم
وہ ایسے وقت مربانی کرتے ہیں جب کوئی مہربان موجود نہیں ہو تا اور ایسے وقت کھانا کھاتے ہیں جب کوئی شخص کھانا کھانے والا نہیں ہوتا۔

مناص (اجوفدواری) مصدر ہے اس کا معنی ہے چھوٹ جانا۔ قاموس میں ہے توں پیچھے رو جانا اور مناص جانے پناؤ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کفار مکہ جب جنگ کرتے تھے تو لڑائی میں سرمست ہو جاتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتا تھا مناص اس پر اللہ نے فرمایا ولات حسین مناص یعنی مناص گئے کا وہ وقت نہ تھا یعنی نہ کوئی جانے پناہ تھی نہ بھاگ جانے کا مقام۔

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرُهُمْ وَقَالَ الْكُفْرُ هَذَا سَلَاجِدُكُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْجَبُوا ۖ إِنَّا هَذَا النَّفْثُ الْغَیْبُ ۝

اور ان (کفار مکہ) نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انیس میں سے ایک ڈرانے والا (غیبر) آگیا یہ شخص جادوگر ہے جو جادو کے ایسے کرشمے دکھاتا ہے اور یوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے (ایسا شخص سچا ہو سکتا ہے کہ) اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود کو دیدی واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔

مسند منہم یعنی ایک انسان اور وہ بھی انہیں میں سے پیغمبر ہو کر ان کو ڈرانے آیا ہے۔
وَقَالَ الْكَافِرُونَ اطَّلَدُ نَصَبُ لَوْ مَدَّتْ كَيْفَ لَوْ اس بات پر حقیقہ کرنے کے لئے کہ کفر نے ہی ان کو ایسا کرنے کی
راہ دلائی بجائے ضمیر کے الکافرون صراحت کے ساتھ قریلا۔
ہذا ساحر یعنی اس کے معجزے اس کے جادو کے کرشمے ہیں۔ کذاب یعنی نبوت کی دعویٰ میں اکا جھوٹا ہے۔

اجعل یہ سوال بطور تعجب ہے یعنی متعدد اور کثیر معبودوں کی جگہ اس نے ایک خدا کی معبودیت کو دیدی یہ کسی عجیب بات ہے۔ ان ہذا یہ تو بڑی ہی اتو بھی بات ہے ہمارے اسلام کے اجماعی طریقہ کے خلاف ہے ہم نے بھی تمیں دیکھا کہ ایک کا علم اور قدرت اس قدر ہمہ گیر ہو جو کثیر اعداء کی جگہ پوری پوری لے لے۔

بنوئی نے لکھا ہے جب حضرت عمر بن خطابؓ مسلمان ہو گئے تو قریش کو آپ کا مسلمان ہو جانا بڑا شائق گزرا لیکن مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ ولید بن مغیرہ نے سرداران قریش کی ایک جماعت کو جو قعداؤ میں پچیس تھے جمع کر کے کہا چلو ابوطالب کے پاس چلیں ولید بن مغیرہ کی عمر سب سے زیادہ تھی حسب مشورہ سب لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ ہمارے بڑوگ اور مردار ہیں اور ان بے وقوف (مسلمانوں) کی حرکتوں سے آپ واقف ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے سے تصفیہ کر لو بیٹے ابوطالب نے رسول اللہ ﷺ کو بولا۔ جب آپ ﷺ تشریف لے آئے تو ابوطالب نے کسایہ سے بیٹے سے یہ تمہاری قوم والے تم سے کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں تم اپنی رائے بالکل ہی ان کے خلاف نہ کر لیتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو قریش نے کہا تم ہمارے معبودوں کا ذکر چھوڑ دو اور ہم تم کو تمہارے معبودوں سے نہیں روکیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرتے ہو جس کی وجہ سے تم عرب کے حاکم بن جاؤ گے اور مجھی بھی تمہارے فرمانبردار ہو جاؤ گے۔ ابویہل بولا اگر ایسی بات ہے تو ہم ایک نہیں اس جیسی دس یا تیس مان لیں گے حضور ﷺ نے فرمایا تو لا الہ الا اللہ کہ دو یہ سنتے ہی سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور منتشر ہو گئے اور کہنے لگے اَجْعَلْ اِلٰهَةَ الْاَہْمَاءِ وَاحِدًا ساری مخلوق ایک خدا کا کلام کیسے سن سکتی ہے اِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ عجیب اور عجاب کا فرق بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اتو بھی بات جس کی نظیر ہو عجیب کہلائی ہے اور بے نظیر ہو تو اس کو عجاب کہتے ہیں۔

وَ اَنْطَلَقَ الْمَلٰٓئِکَةُ مِنْهُمْ اَنْ اَمْسُوْا وَ اَصْبِرُوْا عَلٰی الْیَقِیْنِ ۝۱۰
سردار ابوطالب کی مجلس سے (یہ کہتے ہوئے اٹھ کر) چل دیئے کہ چلو (آپ بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں) اور اپنے معبودوں (کی پوجا) پر جتنے رہو۔

بعض اہل تفسیر نے انطلق کا ترجمہ کیا ہے بات شروع کی اور امسوا کا ترجمہ کیا ہے تم ہو جاؤ منسبت السرانہ عورت کثیر الاولاد ہو گئی۔ ماشیہ کا لفظ بھی اسی مفہوم کا حامل ہے۔
اِنَّ هٰذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ ۝۱۱

ان ہذا بے شک یہ یعنی توحید کا اقرار یقیناً کوئی مطلب کی بات ہے بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو ایک خاص قوت حاصل ہو گئی۔ اس پر کافروں نے کہا اِنَّ هٰذَا الشَّيْءَ عَجَابٌ ۝۱۱
بعض علماء نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سرداران قریش نے کما حقہ کے ساتھ جو بڑھتے جا رہے ہیں یقیناً یہ مقصود خداوندی ہے اس کو لوہا نہ ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ محمد جس توحید کا دعویٰ کر رہے ہیں یا عرب و عجم کی حکومت کے طلب کار ہیں اس کی خواہش اور تمنا تو ہر ایک کو ہوتی ہے۔

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي الْاٰیۃِ الْاٰخِرَةِ ۝۱۲ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ۝۱۳
اپنے پچھلے مذہب میں نہیں سنی ہو نہ ہو یہ (اس شخص کی) من گھڑت ہے۔

بہذا یعنی یہ حقیر دعوت توحید جس کے محمد قائل ہیں۔ فی اللہ الاخرۃ حضرت ابن عباسؓ کلمی اور مقاتل نے کہا اللہ الاخرۃ سے مراد عیسائیت ہے آخری (سلاوی) مذہب بھی تھا۔ عیسائی بھی توحید کے قائل نہیں (رہے) تھے بلکہ خدا کو تین (اثانیم) میں کا تیرا کہتے تھے۔ مجاہد نے کہا الملة الاخرۃ سے قریش کا مذہب جس پر وہ چلتے تھے مراد ہے یعنی جس مذہب پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس میں بھی یہ بات نہیں سنی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کا انتظام کیا جا رہا تھا اس میں توحید

کی تعلیم کا ہونا تو ہم نے نازل کتاب سے شانہ کا ہوں سے۔

اختلاق جموعی من کثرت
ء اَنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَلِيُنذِرَ

اتحاد آگیا۔
یعنی یہ شخص نہ تو ہمارا بزرگ اور شیخ ہے نہ مال و عزت میں ہم سے زائد ہے پھر اس پر نازل قرآن ہوا یہ عجیب بات ہے
ہم نہیں مان سکتے۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۚ بَلْ لَمَّا يَدْعُونَكَ بِطَعْنٍ

بلکہ یہ لوگ خود میری وحی کی
طرف سے شک (یعنی انکار) میں ہیں بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ) انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔
یعنی قرآن کی طرف سے ان کو شک ہے کیونکہ قرآن لانے والے کو یہ جموعاً قرار دے رہے ہیں۔ بل کا لفظ انکار سے
اعراض اور شک کے اثبات کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ وہ لوگ عقیدہ اسلام کی طرف جھکے ہوئے اور یقینی دلیل سے روگرداں ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی یقینی دلیل نہیں ہے کہ جس سے وہ رسول اللہ کا ساحر اور کذاب ہونا ثابت کر سکیں۔
بَلْ لَمَّا يَدْعُونَكَ بِطَعْنٍ انہوں نے ابھی عذاب کا مزہ نہیں چکھا اگرچہ کہ لینے تو ایسی بات نہ کہتے لیکن عنقریب عذاب کا مزہ
چکھ لیں گے اس وقت ان کا شک دور ہو جائے گا مگر بے فائدہ۔

اس جملہ میں بل کا لفظ دوبارہ نہیں جارا ہے۔ (۱) شک سے اعراض۔ (۲) قرآن کی حقانیت کی نفی کا اعتقاد اور یقین۔ اثبات
شک کی بنیاد تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یقینی انکار کی بنیاد محض ان کی ضدیت اور جمل مرکب ہے۔
بعض نال علم کے نزدیک بل دونوں جملوں میں ابتدا یہ ہے اشرب و اعراض کے لئے نہیں ہے۔ پہلا جملہ کافروں کے
کلام کا جواب ہے اور دوسرا جملہ پہلے جملہ کی تاکید ہے۔

۱۰ اَمْ عِنْدَكُمْ خَزَائِنٌ مَّا نَزَّلْنَا الْوَحْيَ ۚ

کیا ان لوگوں کے قبضہ میں آپ کے
قیاض غالب (کل) ہر دور و گھر کی رحمت کے خزانے ہیں (کہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو نہ دینا چاہیں نہ دیں)
رحمت رب یعنی نعمت رب مراد نبوت کے خزانے یعنی ان کے پاس نبوت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہیں نبوت
دیدیں۔ سوال انکار ہے یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ نبوت ایک عطیہ خداوندی ہے جس بندہ کو چاہتا ہے اللہ اپنی مہربانی سے عطا فرماتا
ہے اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔

العزیز سب پر غالب جس پر کوئی غالب نہیں۔ الوہاب بڑا تاکہ جس کو جو کچھ دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔

۱۱ اَمْ يَتَّبِعُونَ سُلٰكَ السَّمٰوٰتِ وَارْضٍ مَّا دُمَا بَيِّنٰتًا مَّا فَلَيْتَ تَقُوْا فِي الْاَسْتِثَابِ ۚ

یا کیا ان کو آسمانوں کا نور زمین کا نور ان دونوں کی درمیانی کائنات کا مثل اختیار حاصل ہے تو ان کو چاہئے کہ سیر حیاں لگا کر
آسمان پر چڑھ جائیں۔

اوپر کی آیت میں فرمایا تھا کہ خزانہ رحمت یعنی نبوت (جو ایک روحانی عظیم الشان نعمت رب ہے) ان کے قبضہ میں نہیں
ہے اب اس آیت میں فرمایا کہ رحمت رب کے ایک لونی جز یعنی اس عالم مادی میں بھی ان کا کوئی تصرف نہیں۔
فَلَيْتَ تَقُوْا فِي الْاَسْتِثَابِ یعنی اگر عالم ساوی وارضی کے نظم میں ان کو کچھ دخل ہے تو سیر حیاں لگا کر آسمان پر چڑھ کر
عرش تک پہنچ کر اس پر متمکن ہوں اور وہاں سے اس کائنات کا انتظام چلائیں اور جس پر چاہیں وحی نازل کریں۔

فلیترتقوا اس امر کا مقصد زجر کرنا اور اس بات کو ظاہر کرنا ہے کہ تم ایسا کرنے سے عاجز ہو۔ قنادر اور مجاہد نے کہا اسباب
سے مراد ہیں آسمان کے دروازے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنے کا راستہ۔ کہیں تک پہنچنے کا جواز دینا اور سبب ہو
خود راست ہو دروازہ ہو یا کچھ اور وہ اس کو سبب کہا جاتا ہے۔

جُنْدًا مِمَّا هَدَىٰ إِلَيْكَ فَهُمْ مِنْ الزَّالِمِينَ ﴿۱۰﴾
(ان لوگوں کی) یہاں (یعنی مکہ میں) ایک حکمت
خوردہ حقیر سمجھنے سے من جملہ (مخالفتیں انبیاء کے) گرد ہوں کے۔

ماہنامہ ایک میں ماہنامہ قلت کے لئے ہٹا لیک سے مراد ہے کہ مہزوم حکمت خوردہ یعنی عنقریب ان کو حکمت
ہو جائے گی۔ الاحزاب سے مراد میں کافروں کی وہ جماعتیں جو اپنے پیغمبروں کے زمانہ میں ان کے خلاف فرقہ بند ہو گئی
تھیں۔ مطلب یہ کہ گزشتہ کافراہوں کے مقابلہ میں تو مکہ کے کافر ایک کم تعداد حکمت پانے والی جماعت ہے پس گزشتہ اقوام
کو مغلوب کر کے ہلاک کر دیا گیا تو ان کے پاس ایسی طاقت کہاں سے آسکتی ہے کہ اللہ کے انتظام عالم میں یہ دخل دے سکے یا یہ
مطلب ہے کہ اس حقیر جماعت کی آپ پر وہ نہ سمجھے۔ قنادہ نے کہا اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا
سُبْهُرُومُ الْجِنَّةِ وَيُزْلِقُونَ الذِّكْرَ عَنْ قُرْبِ كَافِرُونَ کی جماعت کو حکمت ہو جائے گی اور یہ پشت موز کر بھاگ جائیں
گے چنانچہ اس کا تصور بدر کے دن ہو گیا۔ ہٹا لیک سے اشارہ بدر کی لڑائی میں کافروں کی قتل گاہوں کی طرف ہے۔
(مولانا اشرف علی تھانوی نے ہٹا لیک سے مراد لیا ہے کہ) حضرت مفسر نے فرمایا۔

میں کہتا ہوں کہ ہٹا لیک سے مراد (کوئی مقام مخصوص نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں کافروں نے اپنا استقرار پسند کیا) (یعنی
مقام کفر) اور ایسی یہود و ہات زبانی سے نکالی اور رسول اللہ کی تکذیب کی۔

كَيْ يَبْتَغِ قُلُوبَهُمْ قَوْمًا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ عِلْمًا ۖ ذُو الْأَوَّلِينَ ﴿۱۱﴾ وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ
أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابَ ﴿۱۲﴾
ان سے پہلے قوم نوح نے اور عادی نے اور فرعون نے جس
کی سلطنت کی میخیں کڑھ گئی تھیں اور ثمود نے اور لوط کی قوم نے اور مدین والوں نے (یعنی قوم شعیب نے اپنے اپنے زمانے کے
نبیوں کی) تکذیب کی تھی وہ گردہ یہی امتیں تھیں (آخری آیت کا ترجمہ عام اہل تفسیر نے تقریباً یہ کیا ہے حضرت مفسر کی
بھی یہی رائے ہے جو ذیل میں بیان کر دی گئی ہے لیکن لفظ مدان فقیر کی نظر میں اگر اُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ کو قوم نوح و عادی و ثمود سے
بدل یا ان کا بیان فرما دیا جائے تو ترجمہ بے محاورہ اور نامناسب نہ ہو گا۔ ترجمہ اس طرح ہو گا ان کافروں سے پہلے قوم نوح نے اور
عادی نے اور فرعون نے اور ثمود نے اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے ان سب گردہ ہوں نے تکذیب کی۔ اس صورت میں
اُولَٰئِكَ الْأَحْزَابِ مبتدا اخیر کا جملہ نہ ہو گا بلکہ اشارہ مثلاً ایہ ہو گا اور مختلف اقوام (غذ کوہ) سے بدل قرار پائے گا واللہ اعلم۔
مترجم)

قبلہم یعنی مکہ والوں سے پہلے۔ قوم معنی کے لحاظ سے مؤنث ہے۔ اس لئے کذبت مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ حضرت
ابن عباس اور محمد بن کعب نے ذوالا تا د کا ترجمہ کیا مضبوط عمارتوں والا۔ بعض علماء نے ترجمہ کیا قوی یا پائیدار حکومت والا یعنی
نے مکہ عرب بولتے ہیں وہ لوگ گڑی ہوئی میٹوں والی عزت کے مالک ہیں یعنی لازوال قوی عزت ان کو حاصل ہے۔ شاہک نے
کہا مضبوط قوت اور گرفت والا۔ عطیہ نے کہا کثیر لشکروں والا۔ اور بڑے جسٹوں والا جس طرح کسی چیز کو مضبوط بنانے کے لئے
اس میں کیلیں یا میخیں ٹھونک دی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرعون کی قوم نے اپنی حکومت اور اقتدار کو مضبوط اور طاقتور بنا رکھا تھا۔
فرعون کو تختین (اوتاد) اس لئے کہا جاتا ہے کہ سفر کی حالت میں پڑاؤ پر وہ بہت سے ڈیرے بنائے لگاتے اور میٹوں سے ان
کو پائندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول عطیہ کی روایت میں یہی کیا ہے۔ کبھی اور مقال نے کہا اوتاد و تد کی جمع ہے فرعون
جب کسی پر عتاب کرنا تھا تو اس کو چت کر کے زمین سے کچھ لوہے ہر ہاتھ اور تانگ ایک ایک ستون میں ٹھونک دیتا تھا اس طرح وہ
چت معلق رہتا تھا نہ اوپر جاسکتا نہ نیچے زمین پر گر سکتا تھا اسی طرح مر جاتا تھا۔ مجاہد اور مقاتل کا (یہ بھی) بیان ہے کہ جس شخص کو
سزا دی ہوئی فرعون اس کو زمین پر چت لٹاتا پھر اس کے ہاتھ پاؤں علیحدہ علیحدہ پھیلا کر چومکھ دیتا تھا۔ سدی نے کہا چومکھا
مضبوط کر کے بچھو اور ساپ اس پر چھوڑ دیتا تھا۔ قنادہ نے کافر فرعون کے پاس (کھانڈیوں کی) کچھ پادیاں تھیں کھیل کے میدان
تھے میخیں تھیں اس کے سامنے کھانڈی میٹوں پر (اپنے کتبہ دکھاتے اور) کھیلنے تھے۔

اَصْحَابِ الْاَيْكَةِ مَدِينِ والے یعنی قوم شعب اُولَیْکَ الْاَحْزَابِ الاحزاب میں الف لام عدی ہے یعنی وہی احزاب جن کا ذکر آیت جُنْدُنَا هُنَا لَکَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ میں کر دیا گیا ہے یہ سب لوگ پیغمبروں کے خلاف اپنے اپنے زمانہ میں جتھہ بند ہو گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے خلاف شرکین مکہ نے بھی ایک جتھہ بنایا تھا۔

اِنْ کُلَّ اِلَّا کُذِّبَ الرَّسُلُ حَقَّیْ عِقَابٍ (۵) (ان میں سے کوئی جماعت ایسی نہ تھی کہ اس نے پیغمبروں کو نہ جتھلایا ہو یعنی ان سب نے پیغمبروں کو جتھلایا تھا سو میرا عذاب ان پر واضح ہو گیا۔ لانا فیہ ہے یعنی ان میں سے کسی جماعت نے سوائے اس کے کچھ نہیں کیا کہ پیغمبروں کو جھوٹا قرار دیا۔ اور سخت ترین عذاب کی حقیقت بنی۔ کل کے لفظ کو ہم رکھ کر کذب کی اس کی طرف نسبت کرنے سے اس مقصد کے بیان میں پہنچی پیدا ہو گئی گویا اس بات پر مرگ گئی کہ (کذب کی وجہ سے) وہ حقیقی عذاب ہو ہی گئے اسی لئے آئندہ فقرہ حق عذاب فرمایا یعنی عذاب ان پر لازم ہو گیا اور (کفر کی وجہ سے) کوا فتح ہو گیا۔

کُلَّ کُذِّبَ الرَّسُلُ اقوام غزشتہ کے ہر فرد نے یا ہر امت نے تمام پیغمبروں کی تو کذب نہیں کی البتہ اپنے زمانہ کے پیغمبر کو ضرور جھوٹا قرار دیا پھر کل کذب الرسول کہنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے آیت کے مضمون پر یہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو دور کرتے کے لئے حضرت مقرر نے فرمایا (جمع کا تثنیٰ جمع سے مراد ہے یعنی مجموعہ اقوام نے مجموعہ انبیاء کی کذب کی (اب یہ لازم نہیں آتا کہ ہر فرد یا ہر امت نے تمام انبیاء کی کذب کی ہو کیا یہ مراد ہے کہ اپنے زمانہ کے پیغمبر کی کذب ہر امت نے کی اور ایک پیغمبر کی کذب حقیقت میں سارے پیغمبروں کی کذب ہے) کیونکہ ہر پیغمبر نے دوسرے ہر پیغمبر کی تصدیق کی تھی۔ اب جبکہ ایک پیغمبر کی کذب کی گئی تو یہ پیغمبر کی تصدیق کی کذب ہو گئی) لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر امت نے تمام پیغمبروں کی کذب کی کیونکہ بات سب نے ایک ہی کی تھی (سب نے شرک سے روکا تھا اور صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا۔

وَمَا یَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ اِلَّا صِیْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَہُمْ مِّنْ قُوٰی (۶) اور یہ لوگ بس ایک چیخ کے (یعنی صور پھونکے جانے کے) منتظر ہیں جس میں دم لینے کی بھی گنجائش نہ ہو گی۔

ہولاء یعنی قریش کے کافر۔ صیحة واحدہ صور (پھونکے جانے کی آواز مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جب تک (قیامت کے) عذاب کو نہ دیکھ لیں گے نہیں مانیں گے لیکن اس وقت ایمان لانا بے سود ہو گا۔

قوان (لغت قریش) فواق (لغت نبی) حکیم کو دونوں لفظ آتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ نے کہا فواق کا معنی ہے واپس ہوا۔ مجاہد نے ترجمہ کیا۔ ملت ضحاک نے کہا فواق یعنی پھیرتا موزن۔ ابو عبیدہ اور فراء نے کہا فواق کا معنی ہے آرام اتفاق (سکون اور ہوش) اور فواق اس وقت کہ کہتے ہیں جو لو فقی کو دہنے اور پھر دودھ اتارنے کے لئے چھوڑ دینے اور پھر دہنے کے درمیان ہوتا ہے قاعدہ ہے کہ جانور کو (پھلے دودھ لیا جاتا ہے جب تھنوں میں موجود دودھ سب نکل آتا ہے تو پھر کو تھنوں کے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ بچہ کو پالنے کے لئے جانور دودھ اتارنا ہے یہ دیکھ کر دہنے والا بچہ کو ہٹا لیتا ہے اور دوبارہ دودھ لیتا ہے۔ دونوں مرتبہ کے دہنے کے درمیان فواق کہتا جاتا ہے یہاں مراد ہے ملت اور ملت ہی فقی ملت۔ بعض علماء نے کہا فواق کا کوئی معنی مراد ہو۔ بہر حال چھڑی اور بطور استعارہ ہو گا۔ دودھ دوبارہ تھنوں میں اتر آتا ہے مریض صحت کی طرف لوٹتا ہے یعنی کفر سے بعد دنیا میں واپس نہ ہو گی یا صورت آواز نہ واپس کی جائے گی نہ پھیری جائے گی یا فقی ملت بھی نہیں ملے گی یا اضافہ اور آرام نہیں ملے گا۔

کلی نے کہا جب سورت الحاق میں اللہ نے فرمایا فَاَمَّا مَن اٰوْتِیَ کِتَابَہٗ فِیْہِیْنِہٖ اور وَاَمَّا مَن اٰوْتِیَ کِتَابَہٗ فِیْہِیْنِہٖ تو مکہ کے کافروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے رب ہمارا کاغذ تو ابھی لایہ سے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی سعید بن جبیر کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے۔

وَقَالُوا إِنَّمَا نِعْمَتُنَا عَجَلٌ ۖ وَأَنَّا كَافِرُونَ ۚ اے ہمارے رب ہمارا حیحہ تو (ہم کو دنیا میں ہی) جلد دیدیے قطوہ کاغذ جس میں ہر چیز کا اندر راج ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہی فرمایا۔ رواہ سعید بن جبیر عنہ۔

قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝ حساب کے دن سے پہلے سعید بن جبیر نے کہا کہ فردا کی مراد یہ تھی کہ محمدؐ جس جنت کا ذکر کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا جو نصیب اور حصہ ہو وہ ہم کو تمیں دیدے۔ حسن ثناءہ مجاہد اور سدی نے کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ جس عذاب آخرت کی محمدؐ ہم کو دھمکی دیتے ہیں اس کا ہمارا مقررہ حصہ ہمیں دنیا میں ہم کو دیدے ایک روایت میں آیا ہے کہ مجاہد نے قط کا ترجمہ حساب کیا۔

عطاء نے کہا یہ قول قصر بن حارث کا تھا اس نے کہا تھا اِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ اے اللہ اگر یہ ہی حق ہے (اور) تیری طرف سے (بازل ہو) ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کرو۔

اِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۚ وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّأَدَاوَدُ ۙ اے نبیؐ اس پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔

انبیاء کا تذکرہ ایسے امور پر صبر کرنے پر آمادہ کرتا ہے جو طبیعت کو ناگوار ہوتی ہیں مگر انہوں نے بازداشت کرتا اور طاعت پر نفس کو قائم اور پابند بناتا ہے۔

ذَٰلِكَ ۝ جو طاعت در اور سخت پکڑ والے تھے اور طاعت خداوندی میں ہمت مضبوط تھے۔

اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝ وہ (مخلوق سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف اور گناہ کو چھوڑ کر طاعت کی طرف) بہت زیادہ لوٹنے والے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی اللہ کے بڑے اطاعت گزار تھے۔ سعید بن جبیر نے کہا اللہ کی ہمت پاکی بیان کرنے والے تھے جیسی زبان میں لوب کا معنی ہے تسبیح بیان کرنے والا۔

یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ ذالالہ میں ایسے سے مراد نبیؐ کی قوت ہے۔ شیخین نے صحیحین میں اور لام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اب سے زیادہ اللہ کو پسند داؤد کا (نفل) کہ روزہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نمانہ کرتے تھے اور سب سے زیادہ پسندیدہ نماز اللہ کے نزدیک داؤد کی ہے داؤد کا وہی رات سوئے تھے ایک تہائی رات نماز پڑھتے تھے پھر آخر رات میں (بقیہ رات یعنی) پوری رات کا چھنا حصہ سو جاتے تھے (اس طرح وہ تہائی رات سوئے کے لئے اور ایک تہائی عبادت کے لئے انہوں نے مقرر کر رکھی تھی۔

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ۙ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝ ہم نے ہی پہاڑوں کو حکم دے رکھا تھا کہ شام و صبح ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔

یہاں سے فصل الخطاب تک اللہ کی طرف سے حضرت داؤدؑ کی عزت افزائی کا بیان ہے۔

یہ سبچن پہاڑ داؤدؑ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ جملہ حالیہ ہے گزشتہ حالت کا احتضار اور مسلسل نوبت تسبیح پڑھنے کا اظہار مقصود ہے۔ بالعشی والاشراق کا ترجمہ گلی نے کیا شام و صبح اشراق کا مطلب ہے روشنی کی چمک کا اعتبار پر تسبیح جانا۔ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک اس سے چاشت کی نماز مراد ہے۔ لغوی نے اپنی سند سے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے سلسلہ میں فرمایا اس آیت پر صبر ایمان تو تھا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا (مراد) معنی کیا ہے یہاں تک کہ حضرت امی بن ابی بنی ابوطالب نے فرمایا کہ (ایک روز کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور وضو کا باقی طلب کیا پھر وضو کیا اور چاشت کی نماز (یعنی دن چڑھے) پڑھی اور نماز کے بعد فرمایا امی بنی یہ اشراق کی نماز ہے۔ الاوسط میں ظہرانی نے اور ابن مردودہ اور ابن جریر و حاکم نے عبد اللہ بن حارث کے سلسلے سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے مجھے

چاشت کی نماز کا علم اسی آیت سے ہوا (اس سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ چاشت کی نماز کو کبھی ہوتی ہے۔ سعید بن مسعود نے بھی اس اثر کی تحریک کی ہے۔
وَالْعَظِيمُ مَجْشُورٌ

اور (اسی طرح) پرندوں کو بھی جو تسبیح کے وقت ان کے پاس جمع کر دیے جاتے تھے۔
یعنی ہر طرف سے پرندے بھی جمع ہو کر داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پکارتے تھے۔
سب (میرزا پرندے) ان کی (تسبیح کے وقت) ذکر میں مشغول ہوتے تھے۔
یعنی ان کی تسبیح کی وجہ سے وہ بھی تسبیح خداوندی کی طرف لوٹتے تھے معہ یسبحن کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ داؤد کے ساتھ اور ان کی موافقت و معیت میں پہاڑ تسبیح کرتے تھے اور لہ اواب کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح میں برابر مشغول رہتے تھے۔
یا کُل سے سب مراد وہیں یعنی داؤد پہاڑ اور پرندے سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتے تھے۔
اور ہم نے ان کی سلطنت کو بڑی قوت دی تھی اور ہم نے ہی ان کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا کی تھی۔

و شد دنا مسلکہ یعنی ان کی حکومت کا ڈر (لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا تھا) اور اپنی طرف سے شہرت اور فوجوں کی کثرت سے ان کی حکومت کو مستحکم کر دیا تھا۔ بنوئی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے تمام بادشاہوں سے بڑھ کر داؤد کو اقتدار عطا فرمایا تھا ان کے قلعہ (اور شاہی محل) کی نگرانی ہر رات ۳۶ ہزار سپاہی کرتے تھے۔
بنوئی نے بروایت مکرّمہ حضرت ابن عباسؓ کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی نے کسی بڑے آدمی پر حضرت داؤد کے سامنے دعویٰ کیا کہ اس نے میری گائیں چھین لی ہیں۔ حضرت داؤد نے مدعی علیہ سے پوچھا اس نے انکار کر دیا آپ نے مدعی سے گواہ طلب کئے اس کے پاس گواہ نہ تھے آپ نے فرمایا اب چلے جاؤ میں تمہارے معاملہ پر غور کر کے فیصلہ کروں گا اللہ نے خواب میں حضرت داؤد کے پاس وحی بھیجی کہ مدعی علیہ کو قتل کر دیا جائے بیدار ہونے کے بعد آپ نے خیال کیا کہ یہ ایک خواب ہے میں فیصلہ میں جلدی نہیں کروں گا۔ دوسرے روز پھر یہی خواب دیکھا لیکن آپ نے خواب کی تعمیل نہیں کی میری بار خواب میں وحی آئی کہ مدعی علیہ کو قتل کر دو یا سخت مزا دو بیدار ہونے کے بعد حضرت داؤد نے مدعی علیہ کو طلب کیا اور فرمایا اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ میں تجھے قتل کروں اس نے کہا کیا بغیر نبوت کے آپ مجھے قتل کرادیں گے۔ حضرت داؤد نے فرمایا ہاں خدا کی قسم میں تیرے معاملہ میں اللہ کا حکم نافذ کر کے رہوں گا جب اس شخص نے دیکھا کہ داؤد مجھے قتل ہی کرلوں گے تو یوں آپ مجلس سے کام نہ لیں میں آپ کو اصل واقعہ بتائے دیتا ہوں میرے لئے اس جرم کی یہ سزا تجویز نہیں کی گئی ہے بلکہ میری یہ پکار ایک اور جرم میں ہوئی ہے میں نے اس مدعی کے باپ کو دھوکہ دے کر اچانک قتل کر دیا تھا اس کی مجھے یہ سزا دی گئی ہے حضرت داؤد نے اس اقرار کے بعد اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور قتل کرادیا اس واقعہ سے بنی اسرائیل کے دلوں پر حضرت داؤد کی ہیبت چھا گئی اور آپ کی حکومت بڑی مستحکم ہو گئی۔ عبد بن حمید ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اس بیان کی حضرت ابن عباسؓ کی طرف نسبت کی ہے۔

الحکمة حکمت سے مراد ہے نبوت کامل علم اور عمل کا استحکام۔

فصل الخطاب بنوئی نے حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ فصل الخطاب السینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ (مدعی پر بلاز سے کہ گواہ پیش کرے اور گواہ نہ ہوں تو مدعی علیہ سے حلف لیا جائے) یہ ضابطہ تمام ججزوں کو طے کر دیتا ہے فریقین کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعبؓ کا قول بھی یہی روایت میں آیا ہے حضرت ابی نے فرمایا فصل الخطاب گواہ اور قسم ہے مجاہد اور عطاء بن رباحؓ کا بھی قول ہے۔

حضرت ابن مسعودؓ حسن کلبی اور مقاتل کے نزدیک فصل الخطاب سے مراد ہے بسیرت فیصلہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا واضح کلام مراد ہے۔ یعنی ایسا احکام جس سے مقصد واضح ہو جائے مخاطب کو مطلب سمجھنے میں کوئی اشتباہ نہ رہے جس میں

پڑھنے میں مشغول ہو گئے دوران قرأت میں شیطان کیوت کی شکل میں سامنے آیا وہ کیوتڑ سونے کا بنا ہوا تھا۔ ہر خوبصورت رنگ اس میں موجود تھا بعض اقوال میں آیا ہے اس کے بازو موتی اور مرد کے تھے کیوتڑ آکر داؤڈ کے سامنے رک گیا آپ کو اس کی خوبصورتی عجیب معلوم ہوئی پکڑنے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تا کہ بنی اسرائیل کو بھی دکھائیں اور وہ بھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں جو نبی پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا کیوتڑ اڑ کر اسے فاصلہ پر جا بیٹھا کہ داؤڈ کو آگے بڑھ کر پکڑ لینے کا لالچ ہو زیادہ دور نہیں گیا داؤڈ اس کی طرف بڑھے تو وہ کنارے تک پہنچ گیا داؤڈ نے وہاں بھی اس کا پیچھا کیا تو وہ اڑ کر روشن دان میں جا بیٹھا داؤڈ وہاں بھی پکڑنے کے لئے پہنچے تو وہ روشن دان سے نکل کر اڑ گیا۔ داؤڈ روشن دان سے دیکھتے رہے کہ یہ کہاں جا کر بیٹھا ہے مقصد یہ تھا کہ کسی کو بھیج کر اس کو پکڑالیں یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک حوض کے کنارے پانچویں میں ایک عورت پر نظر پڑی جو غسل کر رہی تھی۔

یہ الفاظ کلیبی کی روایت کے ہیں۔ سدی کا بیان ہے کہ وہ عورت اپنی چھت پر غسل کر رہی تھی اور انتہائی حسین تھی۔ حضرت داؤڈ اس کے حسن کو دیکھ کر اچھے میں پڑ گئے۔ اتفاقاً عورت کی نظر بھی پڑی اور اس نے (کسی مرد کی) پرچھا نہیں دیکھی لی تو فوراً اپنے پال بکسیر کو جسم کو چھپایا۔ حضرت داؤڈ کو اس پر اور بھی تعجب ہوا۔ آپ نے لوگوں سے اس عورت کی بابت معلومات کیں تو بتایا گیا وہ شائع کی بنی شائع اور یابن حننا کی بیوی ہے اور اس کا شوہر حضرت داؤڈ کے بھانجے ایوب بن صورت کے ساتھ بقاء کے جنا پر گیا ہوا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤڈ چاہتے تھے کہ اور یا جہاد میں شہید ہو جائے اور اس کی بیوی سے آپ نکاح کر لیں۔ بنی آپ کا تصور تھا۔ بعض نے بیان کیا کہ حضرت داؤڈ نے اپنے بھانجے ایوب کو لکھا کہ اور یا قلال جگہ (جہاد کے لئے) پہنچ دو اور تاویٹ سے اس کو آگے رکھنا کیونکہ اس زمان میں یہی حکم تھا کہ جس شخص کو تاویٹ سے آگے بڑھا دیا جاتا اس کے لئے سوا اس کے اور کوئی صورت جائز نہیں تھی کہ یا تو وہ شہید ہو کر لوٹے یا شہید ہو جائے ایوب نے اور یا کو آگے بھیج دیا لیکن وہ شہید ہو گیا۔ ایوب نے داؤڈ کو اس کی اطلاع دیدی۔ داؤڈ نے ایوب کو وہ دوسری تحریر بھیجی کہ قلال قلال و دشمن کے مقابلہ پر اور یا کو بھیج دو ایوب نے حکم کی تعمیل کی اور یا پھر بھی شہید ہو گیا ایوب نے داؤڈ کو واقعہ لکھ دیا۔ داؤڈ نے تیسری بار لکھا کہ قلال و دشمن جو بڑا قوی اور جنگجو ہے اور یا کو اس کے مقابلہ پر بھیجو اس مرتبہ اور یا شہید ہو گیا اور عدت گزرنے کے بعد داؤڈ نے اس کی بیوہ سے نکاح کر لیا یہی بنی حضرت سلیمان کی ماں ہوئی۔

بعثی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا داؤڈ کا گناہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک شخص سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لئے درخواست کی (تاکہ اس کی بیوی سے خود نکاح کر لیں) اہل تفسیر نے لکھا ہے بنی اسرائیل کے لئے یہ بات مگو جائز تھی لیکن اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا کیونکہ اس عمل سے دنیا کی رغبت اور عورتوں کی زیادتی کی خواہش مترشح ہوتی ہے۔ (جو تفسیر کے لئے زیبا نہیں) اللہ نے تو داؤڈ کو اور عورتیں عطا فرمادی تھیں اس ایک عورت کی (مزید) ضرورت ہی نہیں تھی۔

بعثی نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت داؤڈ نے اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ ہی قول عبد بن حمید کا بھی تھا حسن کے بیان میں اتنا زیادہ ہے ایک روز بنی اسرائیل کو وہ عطا کئے کا آپ نے مقرر کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر آپ ذکر خدا کرتے خود بھی روئے اور ان کو بھی رلاتے تھے۔

ایک روز بنی اسرائیل نے کہا کیا کوئی دن ایسا بھی گزر رہا ہے جس میں کوئی گناہ نہ کرتا ہو حضرت داؤڈ نے اپنے دل میں کہا ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں بعض اہل روایت نے بیان کیا کہ ایک روز آپ کے سامنے عورتوں کا ذکر ہو لوگوں نے کیا (کہ ان کے جال سے کوئی بچ نہیں سکتا) حضرت داؤڈ نے اپنے دل میں کہا اگر میرا امتحان لیا گیا تو میں محفوظ رہوں گا چنانچہ جب آپ کی عبادت کا دن آیا تو اپنے عبادت گاہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر لوئے اور حکم دیدیا کہ کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ پھر آپ تورات کی تلاوت میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں ایک سونے کا بنا ہوا کیوتڑ آپ کے سامنے گھبراہٹ سے آگے کا واقعہ بطور بالا میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

اور یا کے شہید ہو جانے کے بعد جب اس کی بیوہ سے آپ نے ٹٹا کر لیا تو کچھ ہی امدت گزری تھی کہ اللہ نے دو فرشتے دو آدمیوں کی شکل میں خاص عبادت کے دن پہنچ دیے اور انہوں نے عبادت خانے میں داخل ہوئے کی اجازت طلب کی پھر رے داروں کے انکار پر دونوں شخص دیوار پھانسد کر اندر حضرت داؤد کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کو اس وقت ان کا علم ہوا جب وہ آپ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ دونوں فرشتے جبرئیل و میکائیل تھے۔

اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَتَنَهُ مِنْهُمْ وَقَالُوا لَا تَعْصِ أَمْرًا بِغَيْرِ حُكْمٍ فَاصْحَ كَهُمْ بِبَيْنِنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٦٧﴾

(کے اس طرح آنے) سے بھر اگئے وہ کہنے لگے آپ کچھ اندیشہ نہ کریں ہم دو توں اہل مقدمہ ہیں (ایک مدعی ہے دوسرا مدعی علیہ) ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی ہے آپ انصاف سے ہمارا فیصلہ کر دیجئے اور یہ انصافی نہ کیجئے (یعنی کسی کی رو رعایت نہ کیجئے اور ہم کو) معاملہ کی) سیدھی راہ چلا دیجئے۔

فَقَدْ فَتَنَ بِمَنَافِعِهَا فَمَنْ لَمْ يَفْضَحْ عَنْهَا فَهُوَ كَافِرٌ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَكَانَ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَضِلُّ اللَّهُ عَنْهُمُ الْفِتْنَىٰ ۖ فَهُمْ عَمُوتٌ ۚ

خَصْمَانِ یعنی ہم فریقین معاملہ ہیں۔

بعضی بعضی علی بعضی اس جملہ کی بناء فرض و تسلیم پر ہے اور تعریض مقصود ہے یعنی جب ہم دونوں مدعی مدعا علیہ اور فریقین مقدمہ ہیں تو ضرور ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔

لا تَشْطِطْ یعنی حدِ عدل سے آپ نہ نہیں فیعل میں جو نہ کریں شططاً (بمجرور و محلاًئی) اور اشط اشطاطاً (محلاًئی مزید) دونوں ہم معنی آتے ہیں یعنی اس نے جو کیا حدِ عدل سے تجاوز کیا شطط اور اشطاط اصل میں مکان کے دور ہونے کو کہتے ہیں شطط الدار اور اشططت الدار کا معنی ہے وہ مکان دور ہے۔

سواء الصبر اے سواء مصدر بمعنی مستوی ہے یعنی وسط راہ نہ لوہر لوہر سواء کی اضافت صراط کی طرف اضافت صفت الی الموصوف ہے۔ صراط موصوف ہے اور سواء اس کی صفت جیسے اخلاق ثواب (برائے کیڑے)۔

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعِيَّةً وَلِي نَعِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَفَكُنْتُمُ الْفُلَيْنِ هَذَا عَرَنِي فِي الْخُطَابِ ۝۱۷

(پھر ایک شخص بولا کہ میرا (دینی) بھائی ہے (تم دونوں ایک ہی شریعت کو مانتے ہیں) اس کے پاس ننانوے دینیوں ہیں اور میرے پاس (صرف) ایک دینی ہے سو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بھی مجھے دیدے (میری دنیوں کے ساتھ اس کو بھی ملا دے) اور بات چیت میں اس نے مجھ کو دہرایا ہے ورنہ وہ لفظ نچ سے اس کی مراد عورت تھی۔ عرب لوگ بطور کنناہ نچ پوکر عورت مراد لیتے ہیں حسن بن فضل نے کہا یہ لفظ اس نے تنبیہ کرنے اور سمجھانے کے لئے کہا تھا واقع میں وہاں دینیوں نہیں ہیں۔

اکفلیہا حضرت امین عباسؑ نے فرمایا یعنی وہ مجھے دیدے۔ مجاہد نے کہا یعنی اس کو میرے لئے چھوڑ دے یعنی اس کو طلاق دیدے یا اس سے نکاح نہ کر اس لفظ کا لغوی ترجمہ ہے میری (دنیوں کے ساتھ اس کو بھی ملا دے جیسے دوسری دنیا میں میری کفالت میں ہیں اسی طرح اس کو بھی میری کفالت میں دیدے۔ بعض اہل تفسیر نے ترجمہ کیا ہے اس دنیا کو میرے حصہ میں دیدے کفل کا معنی ہے حصہ۔

عزنی فی الخطاب گفتگو میں یہ مجھ پر غالب آجاتا ہے (مجھے دہاتا ہے) خفاک نے کہا مراد یہ ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ زبان اور نور اور بات چیت میں بھی مجھے دبا لیتا ہے اور اگر میں اس سے لڑوں تو میری کمزوری کی وجہ سے یہ مجھ پر غالب آتا ہے لیکن میں حق پر ہوں میرا ہے۔

بعض علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو پیام نکاح میں نے مجھو لیا اور اس نے بھی میرے پیام کو دیا پھر یہ

مجھے پر غالب آیا اور اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔

[illegible]

دینیوں میں تہری کو (چھین کر) کوٹا لینے کا طلب مگر ہوا اور اکثر شرکاء کی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر (بوشی) کڑیائی کیا کرتے ہیں اور لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ بھی پٹن اور ایسے لوگ بدعت ہی کم ہیں۔

کرتے ہیں مگر بیان جو لوگ ایمان لائے ہیں اور بیان ہم کرتے ہیں وہ بیان میں ہیں۔ یہ بیان ہے کہ اگر خالی یعنی مدعی علیہ کے اقرار کے بعد اور پھر لفظ ظلمتک بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر تحریری بات صحیح ہے تو بلاشبہ اس نے تحریری حق علی کی جملہ کو منکوحہ قسم ذکر کرنے سے مدعی علیہ کے فعل کی برائی اور اس کے اعانہ والا کی مدد میں پرزور طور پر کرنا مقصود ہے۔

الخطاء یعنی شرکاء جو آپس میں اپنا مال مخلوط کر لیتے ہیں۔ خلطاء غلیظ کی جمع ہے۔

الخطاء۔ کسی سر کاغذ پر اپنی ساری باتیں لکھ کر دے۔
قلیل ماہم اس میں مانیادہ ہے جو ابہام اور تعجب کو ظاہر کرنے کے لئے یہ دہرایا گیا ہے۔ غرض داؤد نے جب ان کا

فیصلہ کر دیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنا چھوڑ دوں! آسمان کی سرب پر پہن کر سب کا بھوکا ہونا
وَلَقَدْ دَاوُدُ اٰمَنَّا فَبَدَّلْنَا غَوْرًا وَعَزَّزْنَا بِدَاوُدَ ۝۱۰۱

ہم نے ان کا امتحان لیا یہ فوراً وہ اپنے رب سے معافی کے خواستگار ہوئے اور سجدے میں گر پڑے اور (ہماری طرف) جبرج

— 2 —

وطن داؤد یعنی داؤد سمجھ گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم نے ان کی جانچ کی ہے کہ اس مقدمہ سے وہ بیدار ہوتے ہیں یا نہیں۔

سہ ماہی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ جب ایک نے انھیں اس کا تو حضرت داؤدؑ نے دوسرے سے پوچھا تو کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا بے شک میرے پاس ننانوے وغیاں ہیں اور اس کی ایک دینی ہے میں اس کی دینی سے گرا جی سو وغیاں پوری کرنی چاہتا ہوں مگر اس کو یہ بات ناکور ہے حضرت داؤدؑ نے فرمایا تو میں تجھ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا اگر تو نے اس کا رلوہ بھی کیا تو میں اس پر (ناک، پر) اور اس پر (ناک کی جڑ پر) اور پھر تیری پیشانی پر ماروں گا اس نے کہا داؤدؑ آپ اس سزا کے زیادہ مستحق ہیں اور یہ کہ تو ایک ہی عورت تھی اور آپ کی ننانوے تھیں آپ برابر اس کے بدلے جانے کے درپے رہتے آخر وہ قتل ہو گیا اور آپ نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا اس کے بعد داؤدؑ نے جو دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ کیا (دونوں غائب ہو گئے) اس وقت حضرت داؤدؑ سمجھ گئے کہ میں یہی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔

وقت حضرت داؤدؑ کو اس طرح کے عیوب سے پاک مانتے ہیں اس قصہ کے متعلق ان کا قول ہے کہ حضرت داؤدؑ کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے نور یا کی بیوی کو اپنے لئے بنائے جانے کی دل میں تمنا کی تھی اللہ کا لوریا کسی جلاور پر گیا اور لڑائی میں آگے بڑھ کر شہید ہو گیا۔ حضرت داؤدؑ کو اس کے قتل ہو جانے کی خبر ملی تو آپ اس کے وارے جانے پر ایسے رنجیدہ نہیں ہوئے جیسے آپ کی عادت تھی کہ فوج کا جو سپاہی مارا جاتا تو آپ کو اس کا سخت رنج ہو تا اور آپ ممکن ہو جاتے تھے اس کے بعد آپ نے اور یا کی بیوہ سے نکاح کر لیا اتنے ہی قصور پر آپ پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا کیونکہ انبیاء کا مرتبہ اللہ کے نزدیک چونکہ بہت اونچا ہے اس لئے انبیاء کے چھوٹے گناہ بھی خدا کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں۔

بعض اہل علم نے کہا کہ حضرات داؤد کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک عورت کو نوح کا پیام بھیج دیا پھر کسی چادر پر چلا گیا اور غائب ہو گیا اس کے غائب ہو جانے کے بعد حضرت داؤد نے اس عورت کو اپنے نوح کا پیام بھیجا اور اس سے نوح کر لیا اور یوں (کوہ) کی اطلاع ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوا اور داؤد پر اللہ کا خطاب نازل ہوا کہ اس ایک عورت کو بھی انہوں نے (نوح) کا پیام نوح بھیجنے والے کے لئے نہیں چھوڑا جو یکہ ان کے پاس نہانے کے عورتیں موجود تھیں۔

ابوہی نے حضرت انس بن مالک کی روایت سے بیان کیا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ داؤد نبی نے جو اس عورت کی طرف نظر کی تو دل میں ایک اروہ اور دو کپڑا اور سپہ سالار کو حکم بجا دیا کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو فلاں شخص کو تابوت کے آگے کر دینا اس زمانہ میں تابوت کی برکت سے ہی اللہ کی نصرت طلب کی جاتی تھی جو شخص تابوت سے آگے ہو تا وہ لوٹ نہیں سکتا تھا یہاں اجاتا یا فتح یا ہار ہو تا اور دشمن کو شکست ہو جاتی۔ چنانچہ اس عورت کا شوہر شہید ہو گیا اور دو فرشتے ہازل ہوئے اور انہوں نے (نہ کورہ بالا) قصہ بیان کیا اس وقت داؤد حقیقت کو سمجھ گئے فوراً نجدہ میں گر پڑے اور چالیس روز تک نجدہ میں پڑے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اگ کر سر کے لوہر آگئی اور مٹی نے پیشانی (کی کھال) کو کھالیا نجدہ کی حالت میں وہ برابر کہہ رہے تھے اے میرے رب داؤد سے وہ عظیم الشان لغزش ہو گئی جو مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی بڑی ہے اے میرے رب اگر تو داؤد کے قصور کو کماٹی بنا دے گا۔ (تو پھر داؤد پر کون رحم کرے گا) چالیس روز کے بعد حضرت جبرئیلؑ نازل ہوئے اور کہا داؤد اللہ نے تمہارا اروہ ارادہ یعنی (گناہ کا اروہ) معاف کر دیا جو تم کر چکے تھے۔ داؤد نے کہا اے شک میرا وہ میرے گناہ کے اروہ کو معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ منصف ہے (خلاف عدل) کسی کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو گا پھر قیامت کے دن جب فلاں شخص (آئے گا اور بطور استغاثہ) کہے گا اے میرے رب میرا اخوان جو داؤد کے ڈرے ہے (اس کا عوض دلواوے) جبرئیل نے کہا اس کے متعلق تو میں نے آپ کے رب سے کچھ دریافت نہیں کیا اگر آپ کی خواہش ہے تو میں ایسا ضرور کروں گا (اور آپ کو قرآن خداوندی بتا دوں گا) حضرت داؤد نے کہا ہاں (میری خواہش یہی ہے) جبرئیلؑ لو پڑھ گئے اور داؤد نجدہ میں پڑ گئے اور وقت حسب مشیت خدا گزر رہا تھا پھر جبرئیلؑ اترے اور کہا داؤد میں نے اللہ سے اس بات کے متعلق جس کے لئے آپ نے مجھے بھیجا تھا دریافت کیا تھا اللہ نے فرمایا داؤد سے کہہ دے کہ قیامت کے دن اللہ تم کو اس کو جمع کرے گا اور اس سے فرمائے گا جو خون تیرا داؤد کے ذمے ہے وہ مجھے بخش دے وہ جواب دے گا اے میرے رب میں نے تجھے (اختیار) دیا اللہ فرمائے گا اس کے عوض جنت کے اندر تو جو کچھ چاہے اور جس چیز کی تجھے خواہش ہو لے۔

کعب احمد اور وہب بن منہج کا بالا نقل بیان ہے کہ جب دونوں فرشتے داؤد کے پاس آئے اور داؤد نے اپنے ہی خلاف مقدمہ کا فیصلہ کر دیا تو دونوں اپنی اصلی صورتوں میں آگئے اور یہ کہتے ہوئے لو پڑھ گئے کہ اس شخص نے اپنے ہی خلاف فیصلہ کر دیا اور داؤد بھی سمجھ گئے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو گئے فوراً نجدہ میں گر پڑے اور چالیس روز نجدہ میں پڑے رہے نہ کچھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے روتے رہتے تھے یہاں تک کہ گھاس ان کے سر کے ارد گرد آگئی برابر اللہ کو پکارتے اور قبولِ توبہ کی درخواست کرتے رہے حضرت داؤد نجدہ کی حالت میں یہ دعا کرتے تھے پاک ہے وہ بادشاہ جو سب سے بڑی عظمت والا ہے مخلوق کی جس طور پر چاہتا آزمائش کرتا ہے پاک ہے نور کا خالق پاک ہے وہ جو دلوں کے درمیان حاکم ہو جاتا ہے پاک ہے نور کا خالق اے میرے معبود تو نے مجھے نور میرے دشمن انیس کو خالی چھوڑ دیا پھر جب منہ جھ پر پڑا تو اس میں کھڑا نہ رہ سکا پاک ہے نور کا خالق داؤد کے لئے ہلاکت ہو گئی اس روز جب اس کا پردہ فاش ہوا جائے گا اور فرشتے کے گائیے ہے خطا کار داؤد پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا اے میرے معبود میں کسی آنکھ سے (سر اٹھا کر) تیری طرف دیکھوں گا ظالم تو پوشیدہ نظروں سے اس روز دیکھیں گے پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا اے میرے معبود میں کن قدموں سے اس روز تیرے سامنے چلوں گا جب کہ گناہ گاروں کے قدم ڈمگنا رہے ہوں گے پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا اے میرے معبود مجھ میں تیرے سورج کی گرمی (برداشت کرنے کی) طاقت نہیں تیری دوزخ کی گرمی کیسے برداشت کر سکوں گا اے میرے معبود میں تیرے رد کی آواز کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا تو جہنم کی آواز (کو سننے) کی طاقت میرے اندر کیسے ہو گی پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا ہلاکت ہے۔ داؤد کی اس گناہ کی وجہ سے جس کا اس نے ارتکاب کیا پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا اے میرے معبود تو میری اندرونی اور بیرونی باتوں کو جانتا ہے میری معذرت کو قبول فرما پاک ہے نور کا خالق اے میرے رب میں تیری ذات کریم کے نور کی ان گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ہلاک

کر دیا پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا۔ اے میرے معبود میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار اور اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہوں مجھے تا میند کر اور قیامت کے دن مجھے رسول نہ کر۔ پاک ہے نور کا خالق۔

مجاہد کا بیان ہے داؤد چالیس روز تک یونہی سجدہ میں پڑے رہے سر اوپر نہ اٹھایا اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے گھاس اگ آئی جس نے آپ کے سر کو چھایا۔ چالیس روز کے بعد ندا آئی داؤد کیا تو بھوکا ہے کہ تجھے کھانا دے دیا جائے یا پیاسا ہے کہ تجھے پانی پلا دیا جائے یا تنگ ہے کہ تجھے لباس دے دیا جائے میں تو بلا مانگے یہ چیزیں تجھے دیتا ہوں داؤد اتنا روئے کہ آپ کے سینے کی گری سے ٹکڑی ٹکڑی ہوتے لگی اور جل گئی اس کے بعد اللہ نے قبول تو یہ اور مغفرت کا حکم نازل فرمایا۔

وہب کا بیان ہے داؤد کو ندا آئی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ داؤد نے عرض کیا یہ کیسے ہو گا تو تو کسی پر ظلم نہیں کرتا (پھر اور پاک کے حق کا کیا ہو گا) حکم ہوا اور یا کی قبر پر جاؤ اور اس کو پکارو میں تمہاری آواز اس کو سنا دوں گا اس کے حق سے تم سبکدوش ہو جاؤ گے حسب الحکم داؤد روانہ ہو گئے مبل کا لباس پہن لیا اور اور یا کی قبر کے پاس بیٹھ کر اس کو آواز دی اور یا نے کہا کون ہے جس نے میرے حشرے میں خلل ڈالا اور مجھے بیدار کر دیا۔ داؤد نے کہا میں داؤد ہوں اور یا نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو کیا چیز یہاں لائی داؤد نے کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا اس سے تم مجھے سبکدوش کرو اور یا نے کہا آپ کی طرف سے میرے ساتھ کیا یہ اسلوک ہو گیا۔ داؤد نے کہا میں نے تم کو قتل ہونے کی پیش کش کی اور یا نے کہا آپ تو میرے سامنے جنت لے آئے۔ آپ میری طرف سے سبکدوش ہیں۔ اللہ نے داؤد کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا داؤد کیا تم نہیں جانتے کہ میں عادل حاکم ہوں کسی کی جتنی میں فیصلہ نہیں کرتا۔ تم نے اس کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ داؤد پھر اور یا کی قبر کی طرف لوٹے اور اس کو آواز دی اور یا نے جواب میں کہا کون ہے جس نے میرے حشرے میں خلل ڈالا۔ داؤد نے کہا میں داؤد ہوں اور یا نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میں نے آپ کو معاف نہیں کر دیا۔ داؤد نے کہا ہاں (یہ تو کیا تھا) لیکن میں نے تیرے ساتھ تیری بیوی کے لئے ایسا کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور یا خاموش ہو گیا پھر کوئی جواب نہیں دیا بار بار داؤد نے پکارا اور یا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ داؤد اس کی قبر کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگے اور پکارنے لگے۔ داؤد کی ہلاکت ہو گئی اس روز جب کہ انصاف کی ترازو میں قائم کی جائیں گی پاک ہے نور کا خالق ہلاکت ہو گی پھر بڑی ہلاکت ہو گی۔ داؤد کی جب کہ اس کو ٹھوڑی پکڑ کر مظلوم کے حوالے کر دیا جائے گا پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا ہلاکت ہو گی پھر بڑی ہلاکت ہو گی داؤد کی جبکہ منہ کے بل اس کو کھینچ کر دوزخ میں گناہ گاروں کے ساتھ ڈال دیا جائے گا۔ پاک ہے نور کو پیدا کرنے والا۔

آسمان سے ایک ندا آئی داؤد میں نے تیری خطا معاف کر دی مجھے تیرے رونے پر رحم آیا اور میں نے تیری دعا قبول کر لی اور تیری لغزش سے درگزر کر دیا۔ داؤد نے عرض کیا اے میرے رب یہ کیسے ہو گا صاحب حق نے تو مجھے معاف نہیں کیا اللہ نے فرمایا داؤد میں قیامت کے دن اتنا ثواب دوں گا کہ اس کی آنکھوں نے دیکھا نہ ہو گا نہ اس کے کانوں نے سنا ہو گا پھر میں اس سے کہوں گا کیا تو میرے بندے داؤد سے راضی ہو گیا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ ثواب کہاں سے مل گیا۔ میرے اعمال تو یہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں تھے۔ میں کون گایا میرے بندے داؤد کے (جرم کے) بدلے میں تجھے دیا کیا ہے اب میں تجھ سے اس کے جرم معاف کر دینے کا خواستگار ہوں آخر وہ میری وجہ سے تجھے معاف کر دے گا۔ داؤد نے کہا اب میں نے جان لیا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔

خود آکاہ داؤد سجدہ میں گر گئے سجدہ کو رکوع کہا گیا کیونکہ رکوع بتو کا مبداء ہے (یعنی رکوع کے بعد بتو ہوتا ہے) بعض اہل علم نے یہ مطلب بیان کیا کہ داؤد راس ہونے کی حالت میں سجدہ میں گر گئے گویا انہوں نے نماز استغفر کی دو رکعتوں کے لئے احرام کیا تھا (نیت کی تھی) اور سجدہ میں گر گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو یہ کی۔ علماء حنفیہ نے یسین سے استدلال کیا ہے کہ جس نے آیت سجدہ پڑھی پھر فوراً سجدہ تلاوت کی نیت سے رکوع کر لیا تو

اس کے لئے کافی ہے (سجدہ تلاوت ہو گیا) کیونکہ آیت خمر الکنا میں رکوع کا سجدہ پر اطلاق کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت سجدہ میں سجدہ مقصود نہیں ہے بلکہ تعظیم خداوندی مقصود ہے اور تعظیم کا مفہوم سجدے اور رکوع دونوں میں ایک جیسا ہے۔

اللہ کی تعظیم کی ضرورت تو اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی تعظیم کی ہے ان کی پیروی ہو جائے یا جن لوگوں نے اللہ کے سامنے غرور کیا ہے ان کی مخالفت ہو جائے تقاضائے قیاس یہی ہے۔

لام مالک، لام شامی اور امام احمد کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کی جگہ صرف رکوع کافی نہیں ہے (قیاس جلی کا تقاضا اگرچہ وہی ہے جو حنفیہ نے بیان کیا لیکن) استحسان (یعنی قیاس فنی) کا تقاضا اس کے خلاف ہے (استحسان چاہتا ہے کہ رکوع بجائے سجدہ کے کافی نہ ہو) کیونکہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھنے سے جو تعظیم واجب ہو جاتی ہے وہ (عام بہمہ ہیئت تعظیم نہیں بلکہ) بصورت سجدہ واجب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ آیت تلاوت (نماز میں) پڑھنے کے بعد اگر فوراً رکوع نہیں کیا اور اسکے بعد دوسری قیامت کی قرأت لینی کر لی اور پھر رکوع تلاوت کیا تو کسی لام اور عالم کے نزدیک یہ رکوع خواہ نہایت جود تلاوت کیا ہو کافی نہ ہوگا اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں۔

رقی آیت تو اس میں رکنا کا ترجمہ ساجد اگر تالور رکوع سے سجدہ مراد لینا ناقابل تسلیم ہے اور اگر مان بھی لیا جائے تو یہ صرف مجازی معنی ہوگا مجازی معنی مراد لینے سے یہ لازم نہیں کہ (ہر جگہ) مجاز حقیقت کی جگہ یا حقیقت مجازی کی جگہ لے لے۔ لام ابو حنیفہ نے قیاس جلی کو استحسان پر ترجیح دی ہے کیونکہ اس جگہ قیاس کی تاثیر قوی ہے کیونکہ قیاس کی تائید اور تقویت ایک صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمرؓ نے نماز کے اندر (آیت سجدہ پڑھنے کے بعد رکوع کو سجدہ کی جگہ کافی قرار دیا ہے اور کسی دوسرے صحابی کا اس سے اختلاف کسی روایت میں نہیں آیا (اس سے معلوم ہوا کہ یہ اجماعی فیصلہ ہے)

قیاس فنی (استحسان) کی قیاس جلی پر ترجیح صرف فنی (اور عمیق و دقیق) ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی نہ ظاہر کی فنی پر ترجیح محض ظاہر ہونے کی بنا پر ہوتی ہے بلکہ دوسرے معانی کی وجہ سے ہوتی ہے جو ظاہر یا فنی کے ساتھ ہوتے ہیں فنی کے مقابلے میں ظاہر قہار کی ترجیح کچھ اور دس موقعوں پر ہوتی ہے جن کی تفصیل اصول فقہ میں بیان کر دی گئی ہے البتہ استحسان کی ترجیح کے مواقع محدود نہیں ہیں۔

مسئلہ: آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد اگر رکوع کر لیا اور رکوع کی شکل میں سجدہ تلاوت اور کرنے کی نیت نہیں کی پھر سجدہ کر لیا تو یہ نماز کا سجدہ سجدہ تلاوت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کی نیت کی ہویانہ کی ہو۔ اگر آیت تلاوت پڑھنے کے بعد ایک یا دو آیتیں اور پڑھ لیں پھر رکوع کیا اور رکوع کے بعد حسب معمول نماز کا سجدہ کیا تب بھی لام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا لیکن جمہور (یعنی باقی تینوں اماموں) کے نزدیک اس صورت میں سجدہ تلاوت نماز کا سجدہ کرنے سے اولیٰ ہوگا۔

اگر آیت سجدہ کی تلاوت دو سے زائد آیات پڑھ لیں پھر رکوع اور سجدہ صلاۃ کیا تو کسی امام کے نزدیک سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا خواہ سجدہ تلاوت کی نیت ہی کی ہو۔

مسئلہ: لام ابو حنیفہ کے نزدیک جب تک نماز میں ہے سجدہ تلاوت کی قضاء واجب ہے جمہور احناف کا یہی قول ہے۔ محمد بن سلمہ نے کہا سجدہ صلوٰۃ کا سجدہ تلاوت کے قائم مقام بن جانا محض تقاضا قیاس ہے۔

استحسان اس کی اجازت نہیں دیتا استحسان تو کہتا ہے کہ نماز کا سجدہ بجائے خود فرض ہے وہ کسی دوسرے سجدہ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا جیسے رمضان کا روزہ کسی دوسرے فوت شدہ روزے کا قائم مقام نہیں نہ کوئی قوت شدہ روزہ رمضان کے اندر کسی روزہ سے ادا ہو سکتا ہے یہاں قیاس کو استحسان پر ترجیح حاصل ہے البتہ سجدہ تلاوت کے قائم مقام رکوع کا ہو جانا تو یہ خلاف

قیاس ہے اور یہ ظاہر ہے استحسان کی رو سے اس کے جواز کا قول کیا گیا ہے اور یہ قیاس فحشی ہے۔

مسئلہ: سورت میں کی یہ آیت پڑھنے سے لام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے لام ہر سجدہ تلاوت کو سنت کہتے ہیں (واجب نہیں مانتے) اس لئے ان کے نزدیک اس جگہ بھی سجدہ تلاوت مستون ہے لام شافعی اور امام احمد کے مشور قول میں یہ سجدہ شکر ہے جو نماز کے اندر ناجائز ہے اور نماز سے باہر مستحب ہے۔

ابن جوزی نے کہا یہ سجدہ عزائم (واجب) سجدوں میں سے نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو سورہ صافات میں سجدہ کرتے دیکھا (مگر) یہ عزائم سجدہ میں سے نہیں ہے رواہ ابن ابی جری من طریق الترمذی ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

میں کہتا ہوں بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ص کا سجدہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے (مگر) میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔

دوسری روایت ہے کہ عابد نے کہا میں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کیا میں سورت ص میں سجدہ کروں آپ نے پڑھا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ فِيْهِمَا اٰتَيْنَا ذِكْرًا اور فرمایا تمہارے نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ دوسرے انبیاء کی اقتداء کریں حضرت ابن عباسؓ کا یہ جواب دلالت کر رہا ہے کہ آپ ﷺ کے نزدیک بھی اس جگہ سجدہ واجب ہے یہ روایت ہمارے لئے حجت اور ہمارے قول کی دلیل ہے رہا حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول کہ یہ واجب سجدوں میں سے نہیں ہے تو یہ روایت موقوف ہے اس کے مقابل حضرت ابن عباسؓ کا مؤخر الذکر قول مرفوع ہے جو رسول اللہ ﷺ کا عمل ہے۔

ابن جوزی نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا ایک روز رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطاب کیا اور سورت ص پڑھی جب آیت سجدہ پڑی تو ہم نے سجدہ کیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو ایک نبی کی توبہ کا سجدہ ہے۔ مگر میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم سجدہ کے لئے تیار ہو۔ پھر آپ ﷺ نے ہم سے اتر کر سجدہ کیا اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔ رواہ ابن ابی جری من طریق الدار قطنی۔

اس حدیث میں بھی ہمارے قول کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے زیادہ سے زیادہ اتنا مستطاب ہوتا ہے کہ عام سجدہ تلاوت واجب نہیں (مستون ہے) جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے اور میرے نزدیک فتویٰ کے لئے یہی مناسب بھی ہے۔

اختلاف میں سے علما کی کا قول امام ابو حنیفہؒ کے قول کے خلاف ہے (علما کی سجدہ تلاوت کو مستون کہتے ہیں) ہماری ایک دلیل حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ص میں سجدہ کیا رواہ ابن ابی جری من طریق الدار قطنی حضرت ابو سعیدؓ کا قول بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ص میں سجدہ کیا رواہ الطحاوی و ابوداؤد و الدار قطنی۔

بیہقی نے بیان کیا ہے کہ متعدد صحابہؓ نے ص میں سجدہ کیا۔ حضرت سائب بن یزید کا بیان ہے۔ میں نے حضرت عمرؓ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی آپ نے سورت ص پڑھی اور اس میں (خلافت کا) سجدہ کیا نماز ختم ہونے کے بعد ایک شخص نے دریافت کیا امیر المؤمنین کیا یہ واجب سجدوں میں سے ہے فرمایا رسول اللہ ﷺ اس میں سجدہ کرتے تھے ابو ہریرہؓ لڑی ہیں کہ حضرت عمرؓ جب شام میں آئے تو حضرت داؤد کے عبادت خانہ میں بھی گئے وہاں آپ نے نماز پڑھی (اور سورت ص پڑھی جب آیت سجدہ پڑی تو سجدہ کیا۔

حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ص میں سجدہ کیا اور فرمایا داؤد نے سجدہ توبہ کیا تھا اور ہم سجدہ شکر کرتے ہیں۔ رواہ الترمذی من حدیث قتاد بن محمد عن عمر بن ذر۔ موصلاً اور والد الدار قطنی و الشافعی فی الاثر عن ابن عیینہ عن ایوب عن عکرمہ عن ابن عباسؓ عن النبی ﷺ دوسرے اسناد روایت اس طرح ہے عبد اللہ بن بزیع عن عمر بن ذر عن سعید بن جبیر عن ابن عباسؓ عن النبی ﷺ ابن بزیع کی وجہ سے یہ سلسلہ معطل بخروج ہے ابن اسکن نے اس کی صحیحی ہے اور

ابن عدی نے غیر معتبر کہا ہے۔ کذا قال ابن حجر ابن ہمام نے کہا اس حدیث سے زائد یہ بات بھی چا سکتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت داؤدؑ کے متعلق اس سجدہ کی وجہ بیان کر دی اور ہمارے لئے اس کی وجہ بیان کر دی (حضرت داؤدؑ کے لئے توبہ کے لئے اور ہمارے لئے شکر کے طور پر) لیکن بطور شکر اس سجدہ کا ہونا اس کے واجب ہونے کے تو نہیں روکتا تمام فرائض و واجبات کا وجوب اللہ کے حکم اور مسلسل نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے ہی تو ہوا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے مسند میں بروایت سماک بن حرب از عیاض اشعری از حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ص میں سجدہ کیا۔ امام احمد نے بکر بن عبد اللہ عنزی کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت ابو معوذہ قدی نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ ص لکھ رہا ہوں جب آیت سجدہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دولت قلم اور ہر چیز جو میرے سامنے موجود تھی الٹ کر سر بسجود ہو گئی میں نے یہ خواب رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ ابن ہمام نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ ص میں دوسری آیات سجدہ کی طرح سجدہ کی پابندی کا حکم ہو گیا اور اسی پر استقرار رہا۔ اس سے پہلے اس کی عزیمت نہ تھی اس سے معلوم ہوا کہ سابق میں جو ابو سعید کی روایات ہیں وہ اس قصہ سے پہلے کی تھیں۔

فصل

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ ایک شخص خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کی آڑ میں نماز پڑھ رہا ہوں جب میں نے سجدہ کیا اور میرے سجدہ کے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا اور میں نے سنا کہ سجدہ میں اس نے کہا اے اللہ یہ سجدہ میرے لئے اپنے پاس باعث اجر بنا اور اس کی وجہ سے میرا گناہ ساقط فرما اور اپنے پاس میرے لئے اس کو جمع رکھ اور میری طرف سے اس کو قبول فرما جیسے تو نے اپنے بندے داؤدؑ کا سجدہ قبول فرمایا تھا میں نے خود سنا کہ (اس بیان کے بعد کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت سجدہ پڑھی پھر سجدہ کیا۔ اور اس شخص نے درخت کے جو الفاظ قفل کئے تھے وہی الفاظ حضور ﷺ نے بھی فرمائے۔ رواہ الترمذی نے اس کو حدیث غریب کہا ہے۔ ابن حبان حاکم اور ابن ماجہ نے یہ حدیث بیان کی ہے لیکن ان حضرات نے (آخری عبارت یعنی) میری طرف اس سجدہ کو قبول فرمایا جیسے تو نے اپنے بندے داؤدؑ کا سجدہ قبول فرمایا تھا نقل نہیں کی۔

فَعَفَّرَ نَأْلَهُ ذُلًّا ۖ وَلَا يُلْقَىٰ أَفْعَىٰ ۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَنْدَلْجِ فِیْ حُكْمٍ مَّآبٍ ۖ ﴿۵﴾
پس ہم نے ان کا وہ قصور جس کی انہوں نے معافی مانگی تھی معاف کر دیا اور بلاشبہ اس مغفرت کے بعد ان کے لئے ہماری بدگاہ میں خاص اقرب اور خوبی انجام ہے۔

لزلفی یعنی ناقابل بیان بے کیف قرب اور وہ اعلیٰ درجہ جو ذماعت و استغفار کے بعد ان کو حاصل ہوا اگر ان سے وہ لغزش نہ ہوتی تو وہ مرتبہ ان کو حاصل نہ ہوتا۔ بعض اہل علم کے نزدیک قلی سے مراد ہے دنیوی خیر کی زیادتی اور آخرت میں اعلیٰ درجہ۔

ماب انجام نتیجہ جس کی طرف وہ لوٹیں گے۔
میں کہتا ہوں جس راوی نے حضرت داؤدؑ کے متعلق یہ بیان کیا کہ آپ لوہا کا قتل ہو جانا ہی چاہتے تھے تاکہ اس کی بیوی سے نکاح کر لیں اور اسی لئے انہوں نے باہر بار میدان جنگ میں بھیجا یہ سراسر مجھوت اور پیغمبر پر قہمت تراشی ہے اور آپ ان تہمت سے پاک تھے۔ قرآنی الفاظ سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ داؤدؑ نے اپنے لئے وہ بات یعنی غیر عورت سے نکاح کی خواہش کی جو ان کو حاصل نہ تھی بلکہ وہ ان کو اس جیسی نانوے (عورتیں) حاصل تھیں اس پر تنبیہ کرنے کے لئے اللہ نے مقدمہ کی شکل دے کر فرشتوں کو بھیجا۔ داؤدؑ فوراً متنبہ ہو گئے اور انہوں نے توبہ استغفار کی۔

مفسر مدارک نے لکھا ہے کہ حضرت داؤدؑ کے زمانہ والوں میں ایک رولج عام تھا اور ہمدردی کے طور پر لوگ ایسا کر لیا

کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص (یعنی دوست) دوسرے شخص سے درخواست کرتا کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ دے تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں تو وہ ایسا کر دیتا تھا جیسے اللہ نے مجاہدین کی ہمدردی میں ایسا کیا تھا اتفاقاً جب حضرت داؤد کی نظر لوریا کی بیوی پر پڑ گئی اور وہ عورت آپ کو پسند آگئی تو حسب رواج آپ نے لوریا سے خواہش کی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور یا کو حضرت داؤد کی درخواست مسترد کرنے سے شرم آئی اور اس نے طلاق دے دی اور حضرت داؤد نے اس کی مطاعت سے نکاح کر لیا۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت داؤد نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو ہمارے پیغمبر ﷺ نے اختیار کیا تھا۔ جب حضرت زید کی بیوی حضرت زینب کی جانب رسول اللہ ﷺ کا میلان خاطر ہو گیا تو آپ نے حضرت زید سے طلاق دینے کی درخواست نہیں کی بلکہ فرمایا اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ اپنے پاس اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو لیکن بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید نے طلاق دیدی اور اللہ نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا کیونکہ نبی کی تاکید کر رہے ہیں کیونکہ جب نبی آپ نے توبہ واستغفار کی جو قبول ہو گئی اور معافی مل گئی قرآن مجید کے الفاظ بھی اس بیان کی تاکید کر رہے ہیں کیونکہ جب نبی نے دعویٰ کیا تو دعویٰ علیہ کے خلاف اس نے یہ کہا کہ یہ کتاب ہے آکفینہا ہدیٰ نے مدعی علیہ پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور حضرت داؤد نے بھی فیصلہ میں یہ کہا تھا فَلَمَّا ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ لَوْرُئِيسٍ فَرَمٰی کہ اس نے جو تجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا یہ ظلم کیا کہ اللہ اعلم۔

بغوی نے لکھا ہے کہ وہب بن منہ تھے بیان کیا جب اللہ نے حضرت داؤد کی توبہ قبول کر لی جب بھی آپ برابر اپنے قصور پر روتے رہے۔ رات دن کسی وقت آپ کے آنسو نہ رکتے تھے اس وقت آپ کی عمر ستر سال کی تھی اس قصور کے بعد آپ نے اپنی عمر کے چار حصے کر دیے ایک دن بنی اسرائیل کے معاملات کے فیصلہ کرنے کے لئے مقرر کیا۔ ایک دن غورتوں کے لئے ایک دن جنگوں اور ہماڑوں میں جا کر اللہ کی پابائی بیان کرنے (اور حمد و ثناء کرتے) کا اور ایک روز اپنے گھر کے اندر وہ کر نوحہ کرنے کا۔ آپ کے گھر کے اندر چار ہزار عبادت کے مقام تھے جب آپ گھر میں غلط گزین ہو جاتے تو (چار ہزار) تبارک الدنیا درویش آپ کے پاس آکر جمع ہو جاتے پھر آپ ان درویشوں کے ساتھ نوحہ کرتے اور درویش بھی اس رونے میں آپ کے مددگار ہوتے پھر جب جنگل میں پھرنے کا دن ہوتا تو آپ صحرا میں نکل جاتے اور (زیدیم) یعنی لے کے ساتھ لوہی آواز سے روتے پہاڑ اور پتھر اور چوپائے اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ہوتے یہاں تک کہ ان سب کے رونے سے نالے پر نہ نکلتے پھر آپ دریا کے کنارے پر پہنچتے اور لے کے ساتھ لوہی آواز سے نوحہ کرتے اور پھیلیں اور دریائی چوپائے اور دریائی پرندے اور درندے سب ہی آپ کے ساتھ رونے میں شریک ہوتے پھر آپ شام کے وقت وہاں سے لوٹتے تھے۔

گھر کے اندر توحہ کا دن ہوتا تو ایک منادی ندا کرتا آج داؤد کے گریہ و لہکا کا دن ہے جو شخص اس رونے میں ان کی موافقت کرئی چاہے وہ آجائے۔ پھر عبادت گاہوں کے احاطے کے اندر آپ تین فرش پھجھوادیے جن کے اندر سمجھو کی چمال کے ریشے بھرے ہوتے تھے۔ آپ فرش پر جا کر بیٹھ جاتے پھر چار ہزار درویش اپنی لمبی لمبی ٹوپیاں اپنے لٹھیاں ہاتھوں میں لئے اندر آکر فرش پر بیٹھ جاتے۔ حضرت داؤد اپنے گناہ پر لوہی آواز سے رونا شروع کرتے اور درویش بھی آپ کے ساتھ لوہی آواز سے نوحہ کرتے۔ روتے روتے یہ حالت ہو جاتی کہ فرش آپ کے آنسوؤں میں ڈوب جاتا اور آپ اس میں گر کر چوڑے سرخ کی طرح تر پڑ جاتے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اگر آپ کو (اپنے ہاتھوں میں) اٹھاتے تھے حضرت داؤد و نول ہاتھوں کا پلو ہٹا کر آنسوؤں کا پانی اسمیں بھر کر اپنے چہرے پر مل لیتے اور کہتے اے میرے رب میرا قصور معاف فرما دے۔

اگر داؤد کے رونے کا ساری دنیا کے رونے والوں سے مولانا کیاجائے تو برابر ہی ہوگا۔

وہب کا بیان ہے حضرت داؤد لوہی سر نہیں اٹھاتے جب فرشتے نے آپ سے کہا داؤد تمہارا آغاز گناہ اور انجام مغفرت ہے اپنا سر اٹھاؤ اس وقت آپ نے سر اٹھا لیا اس کے بعد ہند کی بھر جب تک پانی میں آپ نے اپنے آنسوؤں کو شامل نہ کر لیا ہو پانی نہ پیا اور جب تک کہلے نہ کو اٹھوں سے تر نہ کر لیا نہ کھایا۔

اوزامی نے حدیث مرفوع بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا داؤد کی دونوں آنکھیں دو مشکیزوں کی طرح (ہر وقت) پانی چکاتی تھیں ہر پانی پر آسویں سے ایسے گڑھے پڑ گئے تھے جیسے زمین میں پانی (جاری ہونے سے) گڑھے پڑ جاتے ہیں۔

وہب نے بیان کیا جب اللہ نے داؤد کی توبہ قبول کر لی تو داؤد نے عرض کیا اے میرے رب تو نے میرا قصور معاف کر دیا لیکن یہ کیسے ہو کہ اپنے گناہ کو (بھی) بخوبی یاد رکھتا ہوں اور ہمیشہ معافی مانگتا ہوں اپنے لئے بھی اور دوسرے گناہگاروں کے لئے بھی۔ اس درخواست پر اللہ نے ان کے دائیں ہاتھ پر ان کا گناہ لکھ دیا (جس کا نشانہ ممکن تھا) جب آپ ہاتھ سے کھانا پانی لیتے تو گناہ نظر کے سامنے آ جاتا اور جب لوگوں کو خطاب کرنے کھڑے ہوتے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تو لوگ گناہ کی تحریر دیکھتے آگے آ جاتے اور جب دعا کرتے تو اس گناہ کو سامنے رکھ کر اپنے لئے استغفار سے پہلے دوسرے گناہگاروں کے لئے استغفار کرتے۔

قائد نے حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ اس گناہ کے بعد حضرت داؤد ہمیشہ گناہگاروں کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے آؤ داؤد گناہگار کے پاس آؤ اور جب تک پانی میں اپنے آنسو شامل نہ کر لیتے بھی پانی نہ پیتے تھے اور خشک روٹی کے ٹکڑے کو روڑو کر اشکوں سے بھگو لیتے پھر اس پر کچھ نمک اور خاک چھڑک کر کھاتے اور فرماتے گناہگاروں کا میں کھاتا ہوں۔ اس گناہ سے پہلے حضرت داؤد آدھی رات سوتے اور نصف لیل (یعنی ایک روز و رات) میں نائغہ کر کے کروڑے رکھتے تھے لیکن اس گناہ کے بعد ہمیشہ ہی دن میں روزے رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے تھے۔

ثابت کا بیان ہے جب داؤد اللہ کے عذاب کو یاد کرتے تو آپ کا جو جو رُوحِ حیا پڑ جاتا کہ بغیر بندہ حسن سے باندھنے کے ان میں قوت نہ آتی تھی اور جب اللہ کی رحمت کو یاد کرتے تو جو زاپے اسکی ٹھکانوں پر آ جاتے۔

اس قصہ میں یہ بھی (بعض روایات میں) آیا ہے کہ پہلے آپ کی ملاوت سننے کے لئے جنگلی جانور اور پرندے جمع ہو جاتے تھے لیکن جب آپ سے قصور سرزد ہو گیا تو چوپائے اور پرندے آپ کی آواز کو نہیں سنتے تھے اور کہتے تھے آپ کا گناہ آپ کے آواز کی ٹھکانوں کو لے گیا۔

یٰۤاٰدٰدُ اور ہم نے کہا اے داؤد۔

اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ ہم نے تم کو زمین پر (اپنا نائب یا گزشتہ انبیاء کا) جانشین بنادیا ہے۔

حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت طلحہؓ زبیرؓ کعبؓ اور سلمان فارسیؓ سے پوچھا خلیفہ اور بادشاہ میں کیا فرق ہے حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے فرمایا ہم کو نہیں معلوم حضرت سلمانؓ نے کہا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو رعایا میں انصاف کرے سب کو معاشی تقسیم ایک جیسی کرے اور رعایا پر ایسی شفقت کرے جیسے آدمی اپنے گمراہوں پر کرتا ہے اور اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کرے۔ حضرت کعبؓ نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے سوا اس مجلس میں کوئی بھی خلیفہ کا معنی نہیں جانتا۔ حضرت سلمانؓ فرمادیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ نے فرمایا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ حضرت سلمانؓ نے کہا اگر آپ مسلمانوں کی سر زمین سے ایک درہم یا اس سے کم میں کچھ بھی وصول کریں اور غیر مسلمان (یہودی) مقام پر اس کو دیں تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں یہ سن کر حضرت عمرؓ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئیں۔

سلمانؓ بن ابی الوہابؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ایک شخص نے کہا امیر المؤمنین ان دونوں میں فرق ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا فرق ہے اس شخص نے کہا خلیفہ حق پر لیتا اور حق پر دیتا ہے اور الحمد للہ آپ ایسے ہیں اور بادشاہ ظلم کرتا ہے (ظلم) اس سے لیتا اور اس کو دیتا ہے حضرت عمرؓ خاموش ہو گئے۔

حضرت معاویہؓ جب مہاجر پر بیٹھے تو کتنے لوگ اخطا مال کو اٹھا کرنے اور تقسیم کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ خلافت نام عمل بالحق کا انصاف سے حکومت کرنے کا اور لوگوں سے بیگم خدہ مواخذہ کرنے کا۔ (از مقرر رحمۃ اللہ)

کے لحاظ سے) عموماً برتری حاصل ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی دوسری زندگی میں ہر فریق کو اس کی (فکری و عملی) حالت کے موافق بدلے۔

مقاتل نے کہا کفار قریش کہا کرتے تھے کہ آخرت میں جو بھلائی تم کو ملے گی ہم کو بھی ملے گی اس قول کے دو میں یہ آیت نازل ہوئی۔

يَذُوبُ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكًا لَّيْلَتًا كُنْتَ فِيهَا اَنْزَلْنَاهُ وَبَلَّغَ رُسُلُنا مِنْكَ الْاَبْرَارَ ۝۱۳

یہ ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کے پاس اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت پذیر ہوں۔

کتاب یعنی یہ قرآن اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے مہارک یعنی اس کے اندر خیر اور منفعت کثیر ہے۔ لیلہ اور صبح تاکہ لوگ غور کریں یعنی آپ اور آپ کی امت کے علماء غور کریں اس کے ظاہر کو پڑھیں اور صبح تاویلات کو سمجھیں اور صبح طور پر معانی کا استنباط کریں۔ یہ مطلب ہے کہ تمام اہل دانش غور کریں اور سمجھیں کہ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے انسان کی ساخت پر داخست ہونے کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ حسن نے کہا تدبر آیت سے مراد ہے آیت کا اجراع کرنا (اور ان کے احکام پر چلنا)۔

وَلَيَسِّرَنَّ لَّكُمْ الْاَلْبَابَ یعنی صبح دانش اور سلیم عقل والے نصیحت اندوز ہوں۔

خارجی دلائل کی روشنی میں معرفت خداوند کے حصول پر سلیم عقل والوں کو فطری طویر پر قدرت حاصل ہے صبح دانش والوں کی عقلوں میں دلائل سے معرفت کا حوصلہ مرکوز ہے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں سے ان افکار و احکام کا علم حاصل ہو جاتا ہے جو عطا عقل کی رسائی اور دائرہ دانش سے خارج ہیں اور بغیر شرع کے صرف عقل اپنی فکری جولانی سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اس لئے ہو سکتا ہے کہ آیت مذکورہ میں مذکر سے مراد ہو اس کتاب کے ذریعے سے اس معرفت کا اقتدار اور پیش نظر لانا جو انسانی عقل میں مرکوز تھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تدبر سے معلوم کول کا تعلق ہو اور (بادیاد رکھنا) یعنی تدکر سے معلوم دو رقم کا۔

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ۚ نِعْمَ الرَّحْمٰنُ الَّذِيْ اٰتٰ اٰثٰرَ ۝۱۴

اچھا بندہ تھا داؤد و اللہ کی طرف بہت رجوع ہونے والا تھا۔

انہ او اب یہ پہلے کلام کی علت ہے یعنی سلیمان اللہ کے اچھے بندے اس لئے تھے کہ وہ توبہ کی صورت میں یا تسبیح کی شکل میں بہر طور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔

اِذْ غَوْضَ عَلَيْنَا بِالْعِشِيِّ الطَّيْفُ الْمُنْتَظَرُ ۝۱۵

اور عمدہ گھوڑے لائے گئے (یعنی گھوڑوں کے ملائکہ میں مشغول ہوئے)

بالعشی دوپہر کے بعد یعنی پچھلا دن۔ العافات صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین ناغموں پر کھڑا ہو ہے اور چوتھی ناگ کے سم کی فقط ایک نوک (اس پر زور دے بغیر) زمین سے لگی ہوتی ہے یہ گھوڑے کے اسمیل ہونے کی علامت ہے اور اچھی صفت مانی جاتی ہے۔

الجباد جو لوگ یا جوگی جمع ہے تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں بعض کے نزدیک جباد جبید کی جمع ہے (کھرا گھوڑا) حضرت امین عباسؑ نے فرمایا سب سے آگے بڑھ جانے والے گھوڑے مراد ہیں بعض نے کہا آیت میں گھوڑوں کی دو نواں اچھی صفیں بیان کی گئی ہیں صافن جو ناور جو دت جب گھوڑا کھڑا ہو تو اس کی صفت صافن ہوتا ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ تین ناگوں پر کھڑا ہو اور جب چل رہا ہو تو سبک رفتار اور تیز رو ہو یہ جود کی نشانی ہے۔

کلبی نے بیان کیا کہ حضرت سلیمانؑ نے دمشق اور نصیبین والوں سے جہاد کیا اور وہاں سے ایک ہزار گھوڑے آپ کے

باتھ گئے۔ متاثر نہ کیا اور ان کی میراث میں سلیمان کو ہزار گھوڑے ملے تھے۔ یہ قول غلط ہے حدیث کے خلاف ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم کروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے ہمارا پھوڑا ہوا مال خیرات ہوتا ہے۔

عبد بن حمید قرطبی ابن جریر اور ابن حاتم نے ابراہیم جمہی کے حوالہ سے بیان کیا کہ وہ بیس ہزار گھوڑے تھے اور (چندوں کی طرح) پانچ سو گنا والے تھے ان کو حضرت سلیمان نے ذبح کر لیا تھا۔

عبد بن حمید اور ابن اللہ نے بروایت عوف بیان کیا کہ حسن نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جن گھوڑوں کو سلیمان نے ذبح کیا تھا وہ (چندوں کی طرح) پانچ سو گنا والے تھے اور حضرت سلیمان کے لئے سمندر سے برآمد کئے گئے تھے آپ سے پہلے لوگوں نے آپ کے بعد کسی کو دریائی گھوڑے نہیں ملے بغوی نے بروایت محمد بیان کیا کہ وہ بیس ہزار ہزار گھوڑے تھے۔

اللہ روایت کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان ظہر کی نماز کے بعد چچی کرسی پر بیٹھے (قطار در قطار) گھوڑے آپ کے ملاحظہ میں لائے جانے لگے نو سو گھوڑے پیش ہوئے تو نماز عصر کا آپ کو خیال ہوا دیکھا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور عصر کی نماز فوت ہو گئی اور ڈر کے مارے کسی نے آپ کو اطلاع نہیں دی آپ کو اس کا بولہ بول۔

فَقَالَ رَبِّيَ احْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي ۖ
پھر اس نے کہا (افسوس) میں اس مال کی محبت میں (گم کر) اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا۔

الخبیر کثیر مال مراد وہ گھوڑے جن کے معائنہ میں مشغول رہنے کی وجہ سے عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی۔ یا یوں کہا جائے کہ خیر کا اطلاق خیل (گھوڑوں) پر (اصالتہ اور لغت) عربی میں کیا ہی جاتا ہے عرب راء کی جگہ لام اور لام کی جگہ راء یوں دیتے ہیں جیسے اختلط کی جگہ اختوت میں نے اس کو دھوکہ دیا کہ دیتے ہیں۔

گھوڑوں کو خیر کہنے کی یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ گھوڑوں کی پیشانیوں سے خیر وابستہ ہوتی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا روز قیامت تک گھوڑوں کی پیشانیوں سے خیر وابستہ رہے گی ثواب اور مال تقیست رواہ اشعنان فی مجمع ما عن صحابہ علیہ السلام۔

عربی کا اصل مشابہ یہ ہے کہ جب احببت کا معنی اثر (میں نے ترجیح دی) لیا جائے تو اس کے بعد علی آتا چاہئے (عن) نہ آتا چاہئے اور عن ذکر دہی کی بجائے علی ذکر دہی ہوتا چاہئے لیکن اس جگہ چونکہ ترجیح دینے کے اندر اعراس کا منہوم بھی ہے اس لئے علی کی جگہ عن ذکر دہی رہی کہا گیا۔

بعض اہل لغت نے کہا احببت کا معنی ہے میں بیٹھ رہا اور حب الخیر مفعول لہ میں اور بیٹھے رہنے کی علت ہے (یعنی گھوڑوں کی محبت کی وجہ سے میں بیٹھ رہا)۔

یہاں تک کہ آفتاب (مغرب کے) پردہ میں چھپ گیا۔
حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۚ عَنَّا
عشر کا لفظ چونکہ آفتاب پر ضعننا یا التواستدالمت کرو ہوا تھا اس لئے (لفظ شمس کو ذکر کرنے کے بغیر) توارت کی ضمیر آفتاب کی طرف راجع کر دی گئی۔

بغوی نے لکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حجاب ایک پہاڑ ہے جو کوہ قاف سے پرے ایک سال کی مسافت پر ہے سورج اس کی آڑ میں غروب ہوتا ہے۔

گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ قَطِفَتِ مَنَئِمًا يَا شُعْبَقُ وَالْأَعْنَاقُ ۝
(گھوڑے واپس آگئے) تو ان کی پنڈلیوں پر (گھوڑا سے ہاتھ) صاف کرنا شروع کر دیا۔
یعنی حضرت سلیمان نے گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گروہ نیں کا فنی شروع کر دیں۔

مسح علی وریقہ اس کی گردن ماری۔ حضرت ابن عباس، حسن، قتادہ، مقاتل اور اکثر اہل تفسیر نے بھی معنی بیان کئے ہیں۔ ابن اللہ نے بطریق ابن جریر بیان کیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا سلیمان نے گھوڑا سے ان کی پنڈلیاں کاٹ

دیں طبرانی نے الاوسط میں اور اسماعیل نے معجم میں اور ابن مردودہ نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم لوہے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں باذن خدا نکال دیں۔ اس عمل کا باعث تھا کہ خدا سے عاقل بردہ جانے کے گناہ سے توبہ کرے۔ قرب خدا کے حصول کی طلب اور مرضی رب پالنے کا جذبہ۔

حسن نے کہا جب سلیمان نے گھوڑوں کو قتل کر دیا تو ان کے عوض اللہ نے آپ کو ایسی سواری عنایت کی جو گھوڑوں سے بہتر اور ان سے زیادہ تیز رفتاری تھی یعنی ہوا کو آپ کا تابع حکم بنا دیا۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت خیرات کر دیا۔ گھوڑے کا گوشت ان کی شریعت میں حلال تھا۔ ہمارے شریعت میں بھی بقول جمہور حلال ہے صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کو جہلا کے لئے وقف کر دیا تھا اور ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر وقت کی علامت کے طور پر داغ لگا دیا تھا۔

زہری نے حضرت علیؓ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ سلیمان نے جو دُودھا عَلَیْہِ کما تھا وہ فرشتوں سے کما تھا یعنی آفتاب پہ جو مکمل ملائکہ تھے۔ بنگم خدا ان سے کہا تھا کہ سورج کو واپس لوٹا لاؤ کہ میں عمر کی نماز پڑھ لوں چنانچہ فرشتے سورج کو واپس لوٹا لائے اور آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ زہری اور ابن کثیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ سلیمان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر ان پر پڑا ہوا غبار صاف کرنے کے لئے محبت اور پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے یعنی نے لکھا ہے یہ تفسیر ضعیف ہے مشہور پہلا نقلی قول ہے۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان نے بطور افسوس کہا تھا اِنِّیْ اُحِبُّتُ حَسْبَ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَیِّحٍ حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ آپ کا یہ قول زہری کی تفسیر کو غلط ثابت کر رہا ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمٰنَ وَالْقَبِيْلَ عَلٰی کُرْسِیِّہٖ جَسَدًا مَّکْحُوْلًا ۝۱۵ (اور طرح سے بھی) سلیمان کی جانچ کی اور اس کی کرسی پر ایک (اوصور) کو بھر لاؤ الا پھر اس نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ اور ہم نے (ایک)

فتنا ہم نے جانچ کی امتحان میں مبتلا کیا۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (ایک روز) سلیمان نے کہا کہ آج رات میں نناوے عورتوں (اور ایک روایت میں نناوے کی جگہ سو کا لفظ آیا ہے) کا پکر لگاؤں گا (یعنی سب سے قربت کروں گا جن میں سے ہر عورت کے بطن سے ایک شہسوار خدا کا مجاہد پیدا ہوگا۔ فرشتے نے کہا انشاء اللہ بھی کو لیکن سلیمان کو خیال نہیں رہا اور انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا چنانچہ سب عورتوں کا آپ نے پکر لگایا اور سوائے ایک کے کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی اور اس ایک کے بھی اوصور اوصر پیدا ہوا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جات ہے اگر وہ انشاء اللہ کہہ دیتے تو سب شہسوار اللہ کی راہ کے مجاہد پیدا ہوتے۔ (محقق علیہ)

دلیہ نے وہ دھڑلا کر حضرت سلیمان کی کرسی پر ڈال دیا آیت مذکورہ کا یہی مطلب ہے۔

نم اناب یعنی آئندہ انشاء اللہ نہ کہنے سے انہوں نے رجوع کر لیا اور حمد کر لیا کہ آئندہ ضرور انشاء اللہ کہا کروں گا (کہذا) قال طائوس۔ ہم نے اوپر جو تفسیر کی وہ بہت زیادہ قوی ہے کیونکہ عقین کی حدیث میں یہی آیا ہے۔ جس اسی جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر جان نہ ہو تفسیر مذکور کی بناء پر یہ منصوص جسد بھی بلاشبہ صادق آ رہا ہے۔ پھر انبیاء کی پاک دامنی بھی داغدار نہیں ہوتی لیکن طبرانی نے الاوسط میں اور ابن مردودہ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جنات نے کہا اگر یہ بیٹا زندہ رہے گا تو ہم اس جبری فرماں برداری سے کبھی نجات نہیں پائیں گے ہمارے لئے یہی ایک راستہ ہے کہ یا تو اس کو قتل کر دیں یا اس کو پاگل بنا دیں۔ حضرت سلیمان کو جنات کی اس بات کی اطلاع مل گئی آپ نے جنات کے فریب کے ڈر سے بچ کر کوئلے کا پر بالوں میں چھپا دیا پھر آپ کو بچہ کی کوئی خبر بھی اس وقت تک نہ ہوئی جب تک کہ کرسی پر اس کو مردہ حالت میں پڑا ہوا نہ پایا۔ یہ سلیمان کو ان کی لغزش پر تنبیہ تھی کہ انہوں نے رب پر بھروسہ نہیں کیا۔

بقوی نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق نے وہب بن منبہ کی روایت سے بیان کیا۔ وہب نے کہا حضرت سلیمان نے سنا کہ
سندر میں کوئی جزیرہ ہے جس کا نام صیدون ہے وہاں کا ایک بڑا بادشاہ ہے جزیرہ کا محل وقوع چونکہ سندر میں ہے اس لئے کوئی
شخص صیدون تک نہیں پہنچتا (اور بادشاہ آزاد ہے کسی کا تابع نہیں) اللہ نے حضرت سلیمان کو وہ حکومت عطا کی تھی کہ ان کی
حکومت سے بحر و بر میں کوئی چیز باہر نہیں تھی آپ ہوا پر سوار ہو کر ہر جگہ پہنچ جاتے تھے یہ اطلاع ملنے کے بعد آپ ہوا پر سوار
ہو کر اس شہر کی طرف روانہ ہوئے اور جن و انس کے لشکر سمیت وہاں پہنچ کر اتنے کے بادشاہ کو قتل کیا اور جزیرہ میں جو کچھ تھا اس پر
بالطوری مال غنیمت قبضہ کر لیا من جملہ دیگر اشیاء کے آپ کو وہاں بادشاہ کی ایک لڑکی بھی ملی جس کو چراوہ کہا جاتا تھا ایسی حسین
بجیل لڑکی کسی نے نہیں دیکھی آپ نے اپنے لئے اس کا انتخاب کر لیا اول اس کو دعوت اسلام دی وہ گوارہی خاطر کے ساتھ
مسلمان ہو گئی۔ آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ آپ کو اس سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ اور کسی بیوی سے نہیں صحی وہ لڑکی حضرت
سلیمان کے پاس اتنے مرتبہ پر پہنچنے کے بعد بھی ہمیشہ ممکن رہتی اس کا آنسو نہیں روکتا تھا حضرت سلیمان کے لئے یہ بات
تکلیف دہ تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اس کی کیا وجہ کہ تیرا غم دور نہیں ہو تا اور آنسو نہیں جھٹکے گئی مجھے اپنے باپ کی اس کی
حکومت کی اور اس پر بومصیبت پڑی اس کی یاد آتی ہے جو مجھے ممکن بناتے رکھتی ہے حضرت سلیمان نے فرمایا اس کے عوض تو اللہ
نے تجھے وہ ملک عطا کر دیا جو اس کے ملک سے بڑا ہے اور ایسی حکومت عطا کر دی جو اس کی حکومت سے عظیم ہے اور مسلمان
ہو جانے کی تجھے توفیق دی جو سب سے بہتر (نعمت) ہے۔

وہ کہنے لگی ہاں یہ تو سب کچھ ہے پھر بھی جب مجھے باپ کی یاد آتی ہے تو وہ غم چھایا جاتا ہے جو آپ دیکھتے ہی ہیں اگر آپ
حکم دے کہ جنات سے اس مکان کے اندر جس میں میں رہتی ہوں میرے باپ کی مورتی بنو لوں اور میں صبح و شام اس کو دیکھتی
رہوں تو امید ہے کہ میرا غم دور ہو جائے گا اور میرے دل کو کچھ تسلی ہو گی۔

حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ اس کے باپ کی ایک مورت اس کے گھر کے اندر بنادو کوئی فرق نہ ہو جنات نے
ایسی مورت بنائی اس عورت نے دیکھ لیا کہ بعینہ یہ اس کا باپ ہے فقط اتنی بات ہے کہ اس میں جان نہیں ہے پھر اس کو کرتہ پہنایا
صاف باندھا اور چادر الزحادی اور دیے ہی کپڑے پہنایے جو وہ (اپنی زندگی میں) پہنا کرتا تھا حضرت سلیمان جب اس کے گھر
سے باہر نکل جاتے تو وہ صبح و شام اپنی لونڈیوں اور پانڈیوں کو ساتھ لے کر مورتی کے پاس جاتی اور جیسا باپ کی زندگی میں اس کا
دستور تھا اسی کے مطابق مورتی کو خود بھی سجدہ کرتی اور باندیاں اس کے ساتھ سجدہ کرتیں۔ چالیس روز تک حضرت سلیمان کو اس
کا کوئی علم نہ ہوا۔ آصف بن برخیا کو اس کی اطلاع مل گئی آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھرے دوست تھے حضرت سلیمان
کے دروازے آپ کے لئے ہر وقت کھلے رہتے تھے جس وقت چاہتے حضرت سلیمان کے جس گھر میں چاہتے داخل ہو جاتے کوئی
آپ کو لوٹا نہیں سکتا تھا سلیمان گھر میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ ایک روز حضرت سلیمان سے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں
بوڑھا ہو گیا ہوں باندیاں ضعیف ہو گئیں عمر ختم ہونے کے قریب آگئی جانے کا وقت آگیا اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی
ایک جگہ کھڑا ہو کر اللہ کے حضور وں کا ذکر کروں اور اپنی معلومات کے مطابق ان کے اوصاف بیان کروں اور انبیاء کے متعلق
جو بعض باتیں لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو بتاؤں حضرت سلیمان نے فرمایا (جیسا چاہو) کرو۔ حضرت سلیمان نے آصف کی تقریر
سننے کے لئے لوگوں کو جمع کر دیا۔ آصف تقریر کرتے کھڑے ہو گئے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا ہر نبی کے خصوصی اوصاف جو اس میں
تھے بیان کئے اور جو فضیلت اللہ نے اس کو (خاص طور پر) دی تھی وہ ظاہر کی تقریر کرتے کرتے حضرت سلیمان کے ذکر سے پر
آئے تو کہا آپ بچپن میں بڑے عقلمند عظیم بڑے پرہیزگار اور بڑے پر حکمت حکم دینے والے تھے اور چھوٹی عمر میں ہر امر مکروہ
سے بست دور تھے یہ کہہ کر تقریر ختم کر دی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا آصف تم نے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا اور ہر عمر کے ان کے
ایک اوصاف بیان کئے لیکن جب میرا ذکر کیا تو چھوٹی عمر کے میرے اچھے اوصاف تم نے بیان کئے اور بڑے ہونے کے بعد جو
میرے اوصاف تھے ان کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی آخر بڑا ہو کر میں نے کون سی نئی بات کر لی حقیقت میں حضرت سلیمان

نے آصف کی تقریر کو برا محسوس کیا اچانک غصہ سے بھر گئے اور گھر جا کر آصف کو بلوا کر یہ بات کہی۔ آصف نے جواب دیا ایک عورت کی محبت کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر چالیس روز سے صبح کو اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا میرے گھر میں آصف نے کہا (ہاں) آپ کے گھر میں حضرت سلیمان نے کہا اِنَّكَ لِلّٰہِ وَاَنَا لِلّٰہِ رَاجِعُونَ میں تو جانتا ہی تھا کہ تم نے جو کچھ کہا وہ بے وجہ نہیں کیا یقیناً تم کو کوئی اطلاع ملی ہے پھر آپ اس عورت کے گھر میں گئے بت کے کو توڑا عورت کو سخت سزا دی اور اپنا لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے جن کا سوت صرف دو شیئہ (نابالغ معصوم) لڑکیوں نے کاٹا تھا اور دو شیئہ لڑکیوں نے ہی ہاتھ کسی بالغہ نے چھوا بھی نہ تھا یہ لباس پہن کر تنہا جنگل کو نکل گئے وہاں چلنے کی راہ کا پتہ نہ چھوایا پھر توبہ کرنے کے لئے اس خاکی بستر پر بیٹھے اور کپڑوں سمیت اس پر لوٹے اللہ کے سامنے گزرائے اور قراری کی دعا کرتے رہے روتے رہے اور جو کچھ گھر میں ہو اس کی معافی مانگتے رہے شام تک اسی میں مشغول رہے شام ہو گئی تو گھر واپس آ گئے۔

آپ کی ایک ام ولد (دو باندی جو بچہ کی ماں ہو گئی آقا کی کوئی اولاد اس کے پیٹ سے ہو گئی) تھی جس کو ایندہ کہا جاتا تھا آپ جب بیت الخلاء جاتے یا کسی بی بی سے قربت صہبی کرنے کا ارادہ کرتے تو اپنی مہربانہ کے پاس رکھ دیتے تھے اور جب تک ضرورت سے فراغت کے بعد بالکل پاک نہ ہو جاتے مگر کوہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے اسی مہربانہ سے آپ کی حکومت وراثت بھی ایک روز ایندہ کے پاس مہربانہ رکھ کر بیت الخلاء کو چلے گئے آپ کے جانے کے بعد مسندری شیطان جس کا نام صخو تھا حضرت سلیمان کی شکل میں ایندہ کے پاس آیا اور مہربانہ کی ایندہ نے اس کی شکل میں حضرت سلیمان کی شکل سے کوئی مہربانہ محسوس نہیں کی اور سلیمان سمجھ کر مہربانہ دیدی صحت سے وہ مہربانہ ہاتھ میں پہن لی۔ اور باہر جا کر حضرت سلیمان کے تخت پر بیٹھ گیا اور سارے پرندے جنات اور انسان اس کے پاس آ کر (حسب معمول) جمع ہو گئے حضرت سلیمان بیت الخلاء سے نکل کر ایندہ کے پاس پہنچے اور کہا ایندہ میری انگوٹھی لادو نکسہ ہر دیکھنے والے کو آپ کی حالت اور وصیت بدلی ہوئی دکھائی دیتی اس لئے ایندہ بھی نہ پہچان سکی اور بولی تو کون ہے آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ ایندہ نے کہا تو جھوٹا ہے ابھی سلیمان میرے پاس آ کر مہربانہ کر گئے ہیں اور تخت حکومت پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سلیمان سمجھ گئے کہ یہ گناہ کا وبال آپ بچا آپ بنی اسرائیل کے گھروں پر جاتے اور خاندان خاندان چکر لگاتے اور کہتے میں سلیمان بن داؤد ہوں لیکن لوگ (دوبلہ سمجھ کر) آپ کے اوپر مٹھی ڈالتے اور گالیاں دیتے اور کہتے اس دیوانہ کو ڈرو اور کچھ کیا کہتا ہے اپنے کو سلیمان سمجھتا ہے۔ حضرت سلیمان نے یہ حالات دیکھے تو مسندری طرف چلے گئے اور دریا کے ٹھیکیداروں کی چھلیاں اپنے اوپر لاد کر باڑا بنک پہنچاتے اور صاحب مال آپ کو روزانہ دو چھلیاں مزدوری میں دے دیتا تھا شام ہوتی تو آپ ایک چھلی فروخت کر کے روٹیاں لے لیتے اور دوسری چھلی بیحون لیتے۔ چالیس روز اسی حالت میں رہے چالیس ہی دنوں تک آپ کے گھر کے اندر بت کی پوجا ہو گئی تھی۔

آصف اور دوسرے علماء بنی اسرائیل نے دشمن خدا کے احکام کو اس جلد میں پہلے کے مقابلہ میں کچھ بدلا ہوا محسوس کیا اس لئے آصف نے کہا اے گروہ بنی اسرائیل کیا تم نے بھی ابن داؤد کے احکام کو کچھ پہلے کے مقابلے میں بدلا ہوا محسوس کیا جیسا میں محسوس کر رہا ہوں طاع نے کہا ہاں آصف نے کہا تو اتنا توقف کرو کہ میں سلیمان کی بیویوں سے جا کر پوچھ لوں کہ کیا انہوں نے بھی اندرونی حالت میں کچھ تغیر محسوس کیا ہے جیسا کہ ہم بیرونی عام حالات میں محسوس کر رہے ہیں چنانچہ آصف عورتوں کے پاس گئے اور کہا کیا تم نے بھی ابن داؤد کے اندرونی حالت میں کچھ تغیر پایا ہے جیسا کہ ہم نے باہر محسوس کیا ہے عورتوں نے جواب دیا اس سے بھی زیادہ وہ تو ہم میں سے کسی عورت کو خون کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا اور غسل چنابت، بھی نہیں کرتا۔ آصف نے کہا انا للہ وانا الیہ وارجعون بلاشبہ یہ کھلی ہوئی خست آزمائشی مصیبت ہے آصف نے واپس آ کر بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ خاص احوال تو عام حالات سے بھی بڑھ چڑھ کر ہیں۔ چالیس روز گزر گئے تو شیطان مردود اپنی جگہ سے اٹھ کر دریا پر گیا اور دریا میں مہر پھینک دی جس کو ایک چھلی نے نکل لیا اور کسی شکاری نے وہ چھلی پکڑ لی۔ حضرت سلیمان نے دان کے ابتدائی حصہ میں (حسب معمول) اپنا کام کیا شام ہوئی تو شکاری نے آپ کو ایک (معمولی) چھلی اور دوسری وہ چھلی جس کے

نہیں کی (اس لغزش پر) اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا اس سے آگے سعید نے مہر کا قصہ اور شیطان کے اس پر قبضہ کر لینے کا ذکر کیا ہے حسن نے کہا اللہ ایسا نہ تھا کہ سلیمان کی بیویوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا۔ اسی کلام الیغوی۔

عبد بن حمید اور نسائی اور ابن مردودیہ نے وہب بن منبہ کے بیان کی طرح یہ قصہ بیان کیا اور روایت کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی ہے اور ابن جریر نے یہ قصہ بروایت سدی وہب بن منبہ کی طرح بیان کیا ہے مگر ان کے بعض طرق روایت میں آیا ہے کہ مضر جنی جب حضرت سلیمانؑ کے تحت پر بیٹھ گیا تو اللہ نے سوائے سلیمانؑ کی ذات اور انکی بیویوں کے ہر چیز میں اس کے حکم کو نافذ کر دیا یعنی اس کی روایت میں حسن کا بھی یہی قول آیا ہے کہ اللہ ایسا نہ تھا کہ شیطان کو سلیمانؑ کی بیویوں پر مسلط کر دیتا۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ مہر اور شیطان اور سلیمانؑ کے گھر میں بت کی پوجا کا ذکر محض یہودیوں کی خرافات ہے۔ یعنی نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے جب سلیمانؑ قنتر میں پڑ گئے تو مہر ان کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی آپ نے دوبارہ ہاتھ میں ڈال لی جب بھی نکل کر گر گئی۔ اور آپ کی حکومت انگوٹھی سے ہی وابستہ تھی اس لئے آپ کو مصیبت کا یقین ہو گیا اتنے میں آصف آگئے اور حضرت سلیمانؑ سے کہنے لگے آپ اپنے قصور کی وجہ سے آزمائش میں پھنس گئے یہ مہر آپ کے ہاتھ میں ۴۰ روز تک نہیں رہے گی۔ حضرت سلیمانؑ اپنے بن خانے میں بھاگ کر چلے گئے اور آصف نے انگوٹھی اٹھا کر اپنی انگلی میں پین تو انگوٹھی رک گئی (انگلی سے نکل کر نیچے نہیں گری۔ آیت والقینا علیٰ کرسیہ جسد امیہ جسد سے یہی مراد ہے) یعنی جسد سے مراد وہی آصف (آصف ۴۰ روز تک حکومت پر قائم رہے اور حضرت سلیمانؑ ہی کے طریقہ پر حکومت کرتے رہے اس کے بعد اللہ نے سلیمانؑ کو حکومت لوٹا کر عطا فرمادی اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور دوبارہ اپنی انگوٹھی ہاتھ میں پھنسی۔

میں کہتا ہوں وہب کی روایت غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہب کی روایت کے بموجب صیدون نام کا کوئی جزیرہ تھا اس جزیرہ میں کوئی عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی وہاں حکومت تھی جزیرہ چونکہ مسند میں واقع تھا اس لئے وہاں تک کسی شخص کی رسائی نہ تھی پانی کی سطح پر جو ہوا تھی سلیمانؑ اپنے لشکر سمیت اس ہوا کے دوش پر سوار ہو کر اس جزیرہ میں جاتے (ہوا پہلے سے ہوا آپ کے حکم کی تابع ہو چکی تھی) حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس مصیبت اور نابت و استغفار کے بعد اللہ نے ہوا کو سلیمانؑ کا تابع حکم بنایا تھا۔ فرمایا ہے فسخرنا للريح یعنی اس واقعہ کے بعد ہم نے ہوا کو سلیمانؑ کا تابع حکم بنادیا (ف تعقیب و تریب کے لئے ہے جو تسخیر ہوا کے مؤخر ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ مترجم)

اس قصہ کے بعد ہی آپ نے دعا کی تھی اور کہا تھا رب ھب لی ملکا الخ (یہ دعا قبول ہوئی اور ہوا کو مسخر کر دیا گیا اگر وہب کے بیان کردہ قصہ کو صحیح مان بھی لیا جائے تب بھی حضرت سلیمانؑ سے کسی گناہ کا صدور لازم نہیں آتا۔ موردیال بناتان کی شریعت میں جائز تھا اور سلیمانؑ کی لامعنی میں موردی کو مجبور کرنے سے آپ کو مجرم نہیں قرار دیا جاسکتا۔ قَالَ رَبِّ اعْزِزْنِي وَ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ مِّنْ عِبَادِي اے میرے رب میرے قصور معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے سوا (میرے زمانہ میں) کسی کو میرا نہ ہو۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَكَابُ ۝ بلاشبہ تو ہی بڑا دینے والا ہے۔

انبیاء اور صالحین کا طریقہ ہے کہ پہلے استغفار کرتے ہیں پھر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں۔ حضرت سلیمانؑ نے بھی ایسا ہی کیا پہلے درخواست مغفرت کی پھر حکومت کا سوال کیا۔ آیت کی رفتار جاری ہے کہ حضرت سلیمانؑ پر جو یہ مصیبت پڑی وہ شخص اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ کا مرحلہ اونچا کیا جائے جس طرح کہ حضرت ایوبؑ پر توں بلا عاف ترقی ورجات کے لئے ہوا۔ حضرت سلیمانؑ نے نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا تھا نہ آپ سے کوئی لغزش ہوئی تھی ورنہ نہ امت و استغفار بہت ہی زوری کے ساتھ گمراہ کر کرتے اور درخواست مغفرت و توبہ کے علاوہ کوئی لفظ زبان پر بھی نہ لاتے (حکومت مانگنے کا تو ذکر

نہی کیا ہے) اور جس طرح اللہ نے حضرت داؤد کے متعلق فرمایا تھا ویسے ہی آپ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فغفر نالہ ذلک۔

مقاتل اور ابن کثیر نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے میرے زمانہ کے بعد بعض علماء نے کہا من بعدہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے سوا میرے زمانہ میں ایسی حکومت کسی کو میر نہ ہو۔ جیسے اللہ نے ایک آیت میں فرمایا ہے فمن یدہ من بعد اللہ اللہ کے سوا اس کو ہدایت کون دے۔ عطاء بن رباح نے کہا کہ یثبغی لا یتبغی یعنی یثبغی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب تو نے مجھ سے حکومت لے کر دوسرے کو دیدی اسی طرح آخری عمر میں مجھ سے حکومت لے کر دوسرے کو دیدینا۔ ایسی درخواست سلیمان نے کیوں کی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی نبوت کی خاص نشانی اور خاص معجزہ کے خواستگار تھے (طلبگار دینا تھے) مقاتل نے کہ سلیمان بادشاہ تھے اور لا یتبغی لا یتبغی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجناات اور پرندوں پر حکومت کرنا چاہتے تھے بعد الاکام اسی مفہوم پر دلالت کر رہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک دیو (شریر جن) آج رات تھوک اڑاتا (بدبو پھیلاتا) ہوا میری نماز تروانے کے لئے آیا لیکن اللہ نے اس پر مجھے قابو دیدیا اور میں نے اس کو پکڑ کر چاہا کہ مجھ کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ (صبح کو) تم اس کو دیکھ سکو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ رُبَّ هَبْ لِيْ مِثْلَکَ لَا یَنْبَغِیْ لَا حِدَیْثَ بَیْنَ بَعْدَیْ تَوِیْلَیْنِ (محقق علیہ) میں کہتا ہوں اس جملہ کا یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص مرتبہ میں میرے بعد ہے اس کو وہ حکومت میری نہ ہو ایسی حکومت مجھے عطا فرما حضرت سلیمان نے یہ درخواست لوگوں کی بھلائی اور ان کی ہمدردی کے لئے کی تھی۔ مطلب یہ کہ میری طرح جس کی مشغولیت دنیا سے نہ ہو اور ہر وقت اللہ سے ہی لوگی ہوئی ہو اس کو تو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سے کوئی شے غافل بنا سکتی ہے اس کے لئے دنیا کا حصول نیکیاں حاصل کرنے کا مزید ذریعہ ہوتا ہے لیکن جو ایسا نہ ہو اس کو دنیا خدا سے غافل بنا دیتی ہے اور ایسے آدمی کے لئے دنیا نام قاتل کا حکم رکھتی ہے۔

ایک شاعر: ایک حدیث کا مضمون آپ کے بیان کے خلاف ہے رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ حضرت سلیمان کے مرتبہ سے زائد تھا اس کے باوجود حضور کو سلیمان جیسی حکومت نہیں دی گئی اور اسی لئے آپ ﷺ نے اس دیو کو ستون سے نہیں باندھا۔

ازالہ: بیشک رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ حضرت سلیمان کے مرتبہ سے اعلیٰ تھا لیکن یہ بات قابل تسلیم نہیں کہ حضرت سلیمان کی دعا کا بیج سے حضور ﷺ کو حکومت عطا نہیں کی گئی اللہ نے تو آپ کو اختیار دے دیا تھا کہ نبوت کے ساتھ چاہیں تو بادشاہ بھی بن جائیں یا غریب بندہ رہنا چاہیں (تو بے غم ہو جانا جائے) آپ ﷺ نے نبوت کے ساتھ (غریب) بندہ رہنا پسند کیا کیونکہ آپ کے نزدیک بادشاہت سے فقیری افضل تھی۔ رہی دیو کو ستون سے باندھنے والی حدیث تو خود اس میں صراحت ہے کہ دیو کو اللہ نے آپ کے قابو میں کر دیا تھا اور آپ اس کو ستون سے باندھ سکتے تھے لیکن حضرت سلیمان کی دعا کا لحاظ کرتے ہوئے خود ہی نہیں باندھا۔ رسول اللہ ﷺ کا حکم تو بن وائس سب پر چلتا تھا۔

تمنشی الیہ علی سابق بلا قدم

تانی بدعوۃ الاشجار ساجدة

آپ کے جانے سے تو درخت سجدہ کرتے ہوئے بغیر قدموں کے صرف سجدہ کے سہارے سے چلتے ہوئے آپ ﷺ کے پاس آجاتے تھے۔

فقراء کی زندگی اور ان کا لباس آپ کو محبوب تھا۔ خلفاء راشدین کی بھی یہی حالت تھی کہ خلافت کے ساتھ فقر ان کو پسند تھا اور دونوں گروہوں کے فضائل انہوں نے حق کر لئے تھے۔

اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ یعنی تو جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے تیرے دینے کو کوئی روکنے والا نہیں اور نہ دے تو کوئی دینے

والا نہیں۔

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْوِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَتَّىٰ أَصَابَ

کو ہم نے اس کا تابع بنادیا کہ وہ اس کے حکم جہاں وہ (چلا) چاہتا رہی سے چلتی۔ سَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ یعنی ہم نے ہو اکوان کا فرمانبردار بنالایا۔

رخاء نرم رفتار والی ہوا جو تند نہ ہو یا ان کی مرضی کے خلاف نہ چلے۔ اَصَابَ کا معنی ہے اراد (جہاں وہ ارادہ کریں) عرب کہتے ہیں اصاب الصواب فاخطأ العجواب اس نے صحیح جواب دینا چاہا لیکن جواب میں غلطی کی۔ وَالشَّيْطَانُ يَنْهَىٰ كُلَّ رُكْبَةٍ وَيَعْزَاوَنَ ۖ وَأَخْرَجْنَاهُم مِّنَ الْأَصْقَادِ ۝ اور جہنم کو بھی ان کا تابع بنادیا۔ عاز میں ہانے والوں کو اور غوطہ خوروں کو بھی اور دوسرے جہنم کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔

کل بنیاد جو قلعے اور محلات بناتے تھے۔ وعزواص جو سمندروں میں غوطے مار کر موتی نکال کر لاتے تھے۔ حضرت سلیمان ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے سمندروں کے موتی نکلائے مقررین زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان نے جہنم کے دو گروہ کر دیے تھے۔ (۱) کچھ جہنم کو بھاری دوشوار کاموں پر لگادیا تھا جیسے معمار اور غوطہ زن (۲) کچھ شرمیر تھے تو ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ تاکہ لوگ ان کی شرارت سے محفوظ رہیں۔

میں کہتا ہوں شاید حضرت سلیمان کو ایلیس پر تسلط اس لئے عطا نہیں کیا کہ اس سے آزار دہنے کا وعدہ کر لیا گیا تھا اور اللہ

نے اس سے فرمایا تھا إِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ اِنِّیْ نَقِیْمُ الْوَقِیْتِ الْمَعْلُومِ

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ فَاَن كَانَ عِندَنَا لُزْغٌ فِیْ حُسْنِ مَّآلٍ ۝ (اور)

ہم نے کہا کہ یہ ہماری دین ہے اب تم کی کو دینا نہ دو تم سے کچھ دارو گیر نہیں۔ اور (علاوہ اس کے) اس کے لئے ہمارے یہاں (خاص) قرب بھی ہے اور اچھا انجام بھی۔

ہذا عطاء نامعنی ہم نے سلیمان سے کہا کہ یہ حکومت اور ایسا تسلط جو کسی اور کو نہیں دیا گیا صرف تم کو دیا گیا ہے ہمارا خاص عطیہ ہے فامنن سو جس کو چاہو دو اور اسیسک اور جس سے چاہو روک دیکھو نہ دو۔

بغیر حساب تم سے اس کی حساب نہیں نہ ہوگی کہ کیوں دیا اور کیوں نہ دیا کیونکہ تصرف کا پورا اختیار تم کو دیدیا گیا ہے حسن نے کہا اللہ نے جس کی کو نعمت سے سرفراز کیا آخر کار وہ نعمت اس کے لئے انجام بد بن گئی سوائے حضرت سلیمان کے کیونکہ ان کو اختیار دیدیا گیا کہ وہ کسی کو دیں تو ان کو ثواب ملے گا نہ دیں تو انجام میں مواخذہ نہ ہوگا۔

بغیر حساب کا تعلق عطاء سے بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں عطاء سے مراد عطاء کثیر ہوگی یعنی بے حساب ان نعمت نعمت ہم نے تم کو دی ہے۔

مقابل نے کہا ہذا عطاء کا یہ مطلب ہے کہ یہ یعنی جہنم کی تغیر ہمارا اخص عطیہ ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے فامنن سو تم جس کو ان میں سے چاہو چھوڑو اور جس کو اپنی بندش میں رکھنا چاہو رکھو چھوڑنے اور بند رکھنے کا تم سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔

لزلنہ یعنی دینا کی حکومت کے ساتھ آخرت میں ان کو ہمارا قرب بھی حاصل ہوگا اور لوٹنے کی جگہ اچھی ہوگی یعنی

جنت۔

وَ اِذْ كُنَّا عِبْدًا لَّا اٰیُوبَ اِذْ نَادٰی رَبَّهُ اِنِّیْ مَسْنٰی الشَّيْطٰنُ بِضُرْبٍ وَعَذَابٍ ۝

اور ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھ کو رنج و آزار پہنچایا ہے۔

انہی مسسلی الخ حضرت ایوب کے کلام کی نقل ہے۔ بنصب نصب مشقت تکلیف عذاب الم (رنج) مقابل اور قراوہ نے کہا نصب سے مراد ہے جسمانی دکھ اور عذاب سے مراد ہے مالی تباہی حضرت ایوب کے دکھ اور تکلیف کا مفصل ذکر اور ان

(بجی)۔

ایر اہیم واسحق ویعقوب عبادنا کا عطف بیان ہے۔ اولی الایدی یعنی اطاعت خداوندی میں اور دین و معرفت الہیہ میں بصیرت مند تھے۔ حضرت ابن عباسؓ قادیان اور مجاہد نے یہی تشریح کی اطاعت اور بدنی اعمال کی تعبیر لفظ ایدی (ہاتھ) سے کیونکہ ہاتھوں سے اکثر اعمال کئے جاتے ہیں اور البصائر سے معرفت خداوندی کی تعبیر کی کیونکہ آنکھیں ہی خدا شناسی میں قوی ترین ذریعہ ہیں (خلاصہ یہ کہ تینوں حضرات عملی اور علمی قوتوں کے مالک تھے عملی قوت کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرتے تھے اور علمی قوت سے معرفت خداوندی اور دینی دانش حاصل کرتے تھے۔ مترجم) اس میں جاہلوں پر تعریفیں ہے کہ جاہل لوگ لاپنج اور اندھے ہوتے ہیں۔

إِنَّا اخْتَصَيْنَاهُمْ بِمَا لَمْ يَخُصُّهُمْ بِهِ نَارِيٌّ ۖ وَآلَهُمْ عِنْدَنَا لَيْسَ الْمَصْطَفَيْنَ الْاُخْيَارِ ۝

ہم نے ان کو ایک خاص بات کے لئے مخصوص کر لیا تھا اور وہ بات تھی آخرت کی یاد۔ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور سب سے اچھے لوگوں میں تھے۔

ذکری الدار یعنی ہمیشہ دار آخرت کی یاد رکھنے اور لوگوں کو یاد دلانے کے لئے ہم نے ان کو مخصوص کر لیا تھا انبیاء کا یہی شیوہ ہوتا ہے یہ یاد آخرت خلوص طاعت کا ذریعہ ہو جاتی ہے انبیاء کے پیش نظر اور ان کا اصل مقصد اللہ سے ملنا اور مقام قرب میں پہنچنا ہوتا ہے اور یہ آخرت میں ہوگا۔

اس لئے وہ آخرت کی یاد رکھتے ہیں ذکری الدار کا ایک مطلب ذکر ہی صاحب الدار (بمعنی مضاف) بھی بیان کیا گیا ہے یعنی دار الاخرت کے مالک کی یاد کے لئے اللہ نے ان کو مخصوص کر لیا تھا۔ صرف الدار بول کر دار آخرت مراد لینے سے اس طرف اشارہ ہے کہ حقیقت میں رہنے کا گناہ تو آخرت ہی ہے دنیا تو ایک گزر گاہ اور پل ہے رہنے کا مقام نہیں ہے اس کو دار کہا نہیں جاسکتا۔

مالک بن دینار نے یہ مطلب بیان کیا کہ ہم نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اور یاد نکال دی اور آخرت کی یاد و محبت کے لئے ان کو مخصوص کر دیا۔ مقاتل نے کہا وہ لوگوں کو آخرت کی طرف بلائے تھے اور اللہ کی طرف آجانے کی دعوت دیتے تھے۔ سدی نے کہا آخرت کا ذکر رکھنے کے لئے انکو مخصوص کر لیا گیا تھا۔ ابن زید نے کہا یہاں مضاف مخدوف ہے یعنی ہم نے آخرت کی بسترین چیزوں کی یاد کے لئے ان کو مخصوص کر لیا تھا۔

وانہم عندنا الخ یعنی ان جیسے دوسرے لوگوں پر اللہ نے برگزیدگی عطا کی تھی اور ان میں سے منتخب کر لیا تھا۔

اخیر خیر کی یا خیر کی جمع ہے جیسے اموات میت کی یا میت کی جمع ہے۔

وَأَذْكُرُوا لِمَا بَعِيلَ وَالْيَسْمَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلُّ مِّنَ الْاُخْيَارِ ۝
ذوا الکفل کا۔ سب اچھے لوگوں میں سے تھے الصبح اخطوب کے بیٹے تھے بنی اسرائیل نے ان کو اپنا سردار بنالیا تھا (سب پر حکومت کرتے تھے) پھر اللہ نے بنی بھی بنادیا۔

ذوا کفل حضرت الصبح کے چچا زوہمائی تھے یا بشر بن الیاس کے بیٹے تھے۔ آپ کی نبوت کے متعلق اختلاف ہے (کوئی آپ کو نبی کہتا ہے کوئی صرف مرد صابن اور اللہ کا ولی۔ مترجم) ذوا کفل لقب ہو جانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے سو آدمی ان کے پاس آگئے آپ نے ان کو پناہ دی اور ان کی ذمہ داری لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا و ذات سو بار نماز پڑھتا تھا (کمائی کے لئے وقت نہیں بچتا تھا) آپ نے اس کے کام کا ذمہ لے لیا تھا (اور معاش کی کفالت گرتی تھی)۔

هَذَا ذِكْرُهُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّآلٍ ۝
یہ ایک نصیحت کا مضمون تو ہو چکا اور پرہیز گاروں کے لئے آخرت میں اچھا ٹھکانا ہے۔

عذایہ یعنی مقدم الذکر و افعات انبیاء ان کے لئے ایک شرف تھا یا یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے ایک حسین یاد دہانی ہے۔

انبیاء اور ان کے راستہ پر چلنے والے تمام لوگوں کے متعلق آگے فرمایا کہ تقویٰ والوں کے لئے بہترین لوٹنے کا مقام (اور انعام) ہے یعنی جَنَّاتٍ عَدْنٍ مِّنْ دُونِهَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حَصْحَبٍ غَيْرُهُمْ (الْأَنْبِيَاءُ ٦٥) یعنی ہمیشہ رہنے کے بھانٹے ہیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے۔

عدن (دوامی قیام) یہ ایک جنت کا نام بھی ہے دوسری آیت میں آیا ہے جَنَّاتٍ عَدْنٍ النِّبِيِّ وَعَدَّ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ۔ مِّنْ دُونِهَا يَدْخُلُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حَصْحَبٍ غَيْرُهُمْ (الْأَنْبِيَاءُ ٦٥) ان باغوں میں نیکے لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں (جنت کے خادموں سے) بہت سے لذیذ پھل اور پینے کی چیزیں منگوائیں گے۔ شراب میں (تو نیک کثیر ہے مگر) کثیر نوشیدنی شربت پہلے کا تھوڑا کثیرہ کہا جا چکا ہے اس لئے دوبارہ شراب کے ساتھ لفظ کثیر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں (مطامع اور مائل کی بجائے) صرف فاکہہ کا ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ اہل جنت کا کچھ کھانا محض لذت اندوزی کے لئے ہو گا۔ حصول غذا ایت کے لئے نہیں ہو گا غذا کی ضرورت تو اس لئے ہوتی ہے کہ اجزاء جسم کو تحلیل شدہ قوت کا بدل مل جائے (اور جنت کے اندر قوت کے تحلیل ہونے اور تکرر نہ پڑ جانے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے) وَعَدَّ لَهُمْ نَضْرِبَاتٍ الظِّلِّ فِي الْأَنْبِيَاءِ ٦٥ هَذَا أَنَا وَعَدُّ النَّبِيِّ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ٦٥

اور ان کے پاس نیچی لگاہوں والیاں ہم جو لیاں حاضر ہوں گی (اے مسلمانو!) یہ (نعت ہے) جس کا روز حساب آنے پر تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ قاصدات الظرف یعنی ایسی عورتیں جن کی نگاہیں شوہروں کے سوا دوسروں پر نہ پڑیں گی (یعنی ان کی نگاہ انہوں نے ہوگی)

انرا یہ تہ کی جمع ہے ہم عمر۔ سب کی عمر ۳۳ سال کی ہوگی۔ مجاہد نے کہا سب آپس میں بہنوں بہنوں کی طرح ہوں گی۔ یہاں کی سوکتوں کی طرح ان میں جلن نہ ہوگی نہ حسد ہوگی۔ رَيْوَمِ الْحِسَابِ لام اہلیہ ہے حساب کے دن کی وجہ سے ہی تو مذکورہ نعتوں تک رسائی ہوگی۔ یلام بمعنی فی ہے یعنی روز حساب میں۔

إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَكَيْسٌ ۖ فَتُخَادِعُونَ النَّاسَ لِيُخَادِعُوا ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُضِلُّونَ ۖ لَكِنَّ اللَّهَ لَمَّازٌ لِلظَّالِمِينَ ۖ لَكِنَّ مَالًا ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَ بِهَا فَيَكْسِبُونَ الْبِهَادَ ۖ اور سرکشوں کے لئے برا لکھنا ہے یعنی چشم سووہمت ہی بری جگہ ہے۔ طاعنیں سے مراد وہاں کا فرما ب لوٹنے کی جگہ لوٹ کر پہنچنے کا مقام مہربستر بطور کنایہ جنم کو بستر فرمایا۔ یہ کھول ہوا پانی اور هٰذَا لَا فَاكِيلٌ وَفَوْقًا حَبِيبَةً وَغَسَّاقًا ۖ وَآخِرُ مَوْنٍ شَكْلَةً أَزْوَاجًا ۖ

چپ اپنا کو پیٹا پڑے گا اور اسی قسم کی دوسری طرح طرح کی چیزیں (ان کے لئے) ہوں گی۔ ہذا یہ عذاب ہو گا یا از طعام مہمانیہ ہے۔ حسیم گرم کھول ہوا پانی غسانی پر روزانہ فعال۔ غسانی کا معنی مختلف طور پر کہا گیا ہے حضرت امین عباسؓ نے فرمایا ایسی برقی سخت ٹھنڈک جو اس طرح دوزخیوں کو جلا دے گی جس طرح آگ اپنی گرمی سے جلائے گی۔

مجاہد اور مقاتل نے کہا جس چیز کی بروقت انتہائی درجہ کی ہو وہ غسانی ہے بعض نے کہا یہ ترکی لفظ ہے ترکی زبان میں غسانی انتہائی بدبودار چیز کو کہتے ہیں۔ قہار نے کہا غسانی کا معنی ہے صاب یعنی سیال، غصت وہ چیز بہہ گئی۔ اس جگہ مراد ہے وہ پیپ اور کچلہ جو دوزخیوں کی کھال اور گوشت اور زانیوں کی شرمگاہوں سے بہے گا۔

یعنی نے عذاب کا قول نقل کیا ہے کہ عساق سے مراد ہے سیال کچھ لو۔ امیر ابیم اور ابو زین کا بھی یہی قول منقول ہے۔ ابن ابی حاتم ابن ابی الدین اور ضیاء نے کعب کا قول بیان کیا ہے کہ عساق جنم کے اندر ایک چشمہ ہے جس میں ہر زہریلے جانور جیسے سانپ بچھو وغیرہ کا زہر جمع کر دیا جائے گا پھر آدمی کو اس میں ایک غوطہ دیا جائے گا ایک ہی غوطے میں اس کی کھال اور گوشت ہڈیوں سے الگ ہو کر نختوں میں جا پڑے گا اور جس طرح آدمی کو کپڑا گھسیتا چلتا ہے اسی طرح دوزخی اس کو کھینچے کھینچے پھرے گا۔

واخر من شککہ یعنی ایک اور عذاب ہو گا جو مذکورہ جنم و عساق کی طرح ہو گا ازواج یہ قسم قسم کا ہو گا۔
هَذَا قَوْلٌ مُّقْتَضٍ مِّنْهُمَا
یہ ایک جماعت اور آئی جو تمہارے ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کے لئے دوزخ میں بے تابان) گھس رہے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ دوزخ کے کارندوں کا کلام ہو گا۔ جو جنسی لیڈروں سے وہ کہیں گے اس کی صورت یہ ہو گی کہ کافروں کے پیشوا اور لیڈر جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو ان کے بعد ان کے پیرو بھی آکر دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اس وقت دوزخ کے کارندے ان پیشواؤں سے یہ بات کہیں گے۔

بعض علماء نے کہا یہ پیشواؤں کا کلام ہو گا جو ایک دوسرے سے کہے گا کہ یہ لو تمہارے مقبضین کی جماعت بھی تمہارے ساتھ (عذاب میں شریک ہونے کو) دوزخ میں گھس رہی ہے۔ اقام کا معنی ہے بے تابی کے ساتھ (یعنی مضطرب اور سی طور پر) کسی چیز میں گھس پڑنا۔ کلی نے کہا ان کو گرزوں سے مارا جائے گا گرزوں کے خوف سے وہ خود اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے خلفاء لوگوں کو پیچھے سے کمر پکڑ کر دوزخ میں گرنے سے روکتے ہیں اور ایسے کاموں سے روکتے ہیں جن کا مطلب موجب جنم ہے مگر لوگ نہیں مانتے خود ہی دوزخ میں گھسے پڑتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو جنم میں لے جانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی ہو جب آگ روشن ہو گئی تو پروانے اور یہ کیتڑے کوڑے آکر اس میں گرنے لگے۔ وہ ہر چند گرنے سے روکتا تھا مگر آگ میں گرنے والے (پروانے اور کیتڑے) اس پر غالب آکر گھسے ہی چلے جاتے تھے (آخر سوخت ہو جاتے تھے) میں بھی تم کو دوزخ میں گرنے سے ہر چند روکتا ہوں اور کہتا ہوں دوزخ سے ہٹ آؤ آگ سے بچ آؤ مگر تم مجھ پر غالب آتے اور دوزخ میں گھس پڑتے ہو (متفق علیہ)

خلاصہ یہ کہ بعض کافر بعض سے کسی تیسرے فرقہ کے متعلق کہیں گے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ عذاب میں شریک ہونے کے لئے دوزخ میں گھس رہے ہیں۔ یا ایک سردار کفار دوسرے پیشوا سے مقبضین کے حق میں کہے گا وہ پیشوا کہیں گے۔
لَا مَرْحَبًا بِهِمْ أَتَهُمُ صَلَواتُ النَّارِ ۖ قَالُوا بَلْ أَكُنْتُمْ لَا مَرْحَبًا لَّيَكُنَّ أَكُنْتُمْ قَدْ أَتَيْتُمْ مَوْتَ لَنَا قَبْلَ الْقَارِئِ ۖ
ان کے لئے مرحبا نہیں (یعنی ان پر خدا کی ملامت) یہ بھی دوزخ ہی میں داخل ہو رہے ہیں وہ (آنے والے) کہیں گے (ہم پر نہیں) بلکہ تم پر خدا کی ملامت ہی تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو سو (یہ) جنم (تمہارا ہمارا) ہمت ہی برا ٹھکانا ہے۔

لَا مَرْحَبًا بِهِمْ یہ بد دعائیہ جملہ ہے جو پیشوا اپنے اجماع کرنے والوں کے متعلق کہیں گے۔ رَانْتُمْ صَلَواتُ النَّارِ یعنی ہماری طرح اپنے اعمال کی وجہ سے یہ بھی آگ میں آ رہے ہیں۔ یا لامر جاہل فوج کی مقت ہے یعنی ان گھنے والے لوگوں کے متعلق یہ لفظ کہا جائے گا۔ کسی کے آنے کے موقع پر خوش آمدید کی جگہ عرب مرحبا کہتے ہیں رجب کا معنی ہے کشادہ جگہ اور وسعت اس لفظ کو کہنے سے آنے والے کا اعزاز مقصود ہوتا ہے لیکن بد دعا کے موقع پر لامر جاہل کہا جاتا ہے اور اس سے مقصود ہوتی ہے آنے والے کی تadel۔

قَالُوا لَا مَرْحَبًا بِكُمْ یعنی اجماع کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم نے جو کچھ کہایا ہمارے متعلق جو کچھ کہا

اسکیا اس کے تم زیادہ مستحق ہو تم جنود بھی گمراہ ہوئے اور ہم کو بھی گمراہ کیا۔

أَنْتُمْ قَدْ مَسَّيْتُمُوهُ لَنَا اس عَذَاب كَوِيًّا داخلہ جہنم کو تم ہی پہاڑے آگے لائے۔

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا أَلْوَعًا فِي النَّارِ ۝۱۱

اے ہمارے رب جو فیض ہمارے آگے یہ (جہنم) لایا اس کو آگ کے اندر (ہمارے عذاب سے) دو گنا عذاب دے۔

وَقَالُوا مَالُنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ فِي الْأَشْدَادِ ﴿١٠﴾

کے اندر) ہم کو وہ لوگ دکھائی نہیں دیتے جن کو ہم بے آدمیوں میں شمار کرتے تھے اب ان پر شریعہ کی جمع ہے شریعہ کی ضد ہے۔

خیر و خیر ہے جس کی طرف سب کو رغبت ہوتی ہے اور شر و شر ہے جس سے ہر شخص نفرت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

نہم دنیا میں ان کو برا سمجھتے تھے اور ان کی حقیر کرتے تھے آج وہ یہاں کیوں نظر نہیں آتے ان کی مراد یہ ہوگی کہ فقراء و مومنین

جسے حضرت عمرؓ، حضرت مصیبؓ، حضرت بلالؓ، حضرت ابن مسعودؓ

مخلص غریب مومنوں کو ذلیل جانتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔

اَلتَّحَدُّ نَحْمُ سِخْرِيَا کیا ہم نے اللہ کی ہنسی بہت کھی تھی۔ یہ استفہام انکاری ہے۔

اَمْرًا اَعْتَدَ لَهُمُ الْاَبْصَارَ ﴿١٠﴾

یا ان سے ہماری نگاہوں کو رکھ رہی ہے (کہ ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے)

فراء نے کہا۔ استفہام تو یہی ہے اور ایک جملہ محذوف ہے پوری عبارت اس طرح تھی کیا بات ہے کہ

قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۝۱۵ اَنْتُمْ عَنْتَهُ مُعْرِضُونَ ۝۱۶ (اے محمد) آپ کہہ دیجئے کہ وہ (یعنی قرآن ابن عباسؓ، مجاہدؓ، قتادہؓ) ایک عظیم الشان خبر (یعنی مضمون) ہے جس سے تم کتر رہے ہو۔

بعض کے نزدیک حوس سے مراد ہے روز قیامت دوسری آیت میں آیا ہے عَنَّمْ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ اس آیت میں نبأ عظیم سے مراد روز قیامت ہی ہے بعض لوگوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں جو تم کو اطلا ع دے رہا ہوں اور اس خدا کے عذاب سے جس کی یہ یہ صفات ہیں ڈر رہا ہوں وہ عظیم الشان خبر ہے۔ اس صورت میں اس آیت کا تعلق آیت اِنَّمَا اَنَا مُنذِرٌ مَّا بَيْنَ يَدَيِّ الْاَلَاءِ اللّٰهِ الْوَاحِدِ سے ہوگا۔

اَنْتُمْ عَنْتَهُ مُعْرِضُونَ یعنی اہل دانش کو مناسب نہیں کہ ایسی خبر سے اعراض کرے مگر تم غفلت میں ایسے سرگراں ہو کہ اس کی طرف سے کتر رہے ہو۔ توحید ذاتی و صفاتی کی دلائل کو طور بالا میں گزر چکیں۔ نبوت کے ثبوت کا اظہار آئندہ آیت میں فرمایا۔

مَا كَانَ فِي مِثْلِهِ خَيْرٌ اِلَّا الْاَخْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝۱۷ لَٰنْ يُّوْعٰى اِلَیْهِ اَلَا اَنَّا اِنَّا نَزَّيْنٰ مِثْلَ مَا كَانَتْ فِیْهِ ۝۱۸

مجھے عالم بالا کی بحث و گفتگو کی کچھ بھی خبر نہ تھی جب کہ وہ (خلیق آدم کے بارے میں) سمجھ رہے تھے میرے پاس جو وحی آتی ہے تو اس سبب سے آتی ہے کہ میں (مضاجب اللہ) کھلا ہوا ہوا شجر ہوں (یہ ترجمہ مولانا اشرف علی تھانوی کی بنیاد پر کیا گیا ہے اس میں زیادہ الفاظ مولانا تھانوی کے ہیں مترجم)۔

الصلا الا علی یعنی فرشتے انہی خاصہ مومن جب ملائکہ بحث و گفتگو کر رہے تھے ملائکہ کی گفتگو اور سوال و جواب کی کتب سابقہ کی صراحتوں کے موافق خبر جب کہ ملائکہ کی گفتگو نہ سنی ہو تو کوئی آسمانی کتاب پڑھی ہو بغیر وحی کے ناممکن ہے۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ملائکہ کی گفتگو جو تخلیق آدم کے سلسلے میں تھی یَخْتَصِمُونَ میں وہی مراد ہے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھَا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً فرشتوں نے سوال کیا۔ اَنْتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیَسْفِکُ الدِّمَآءَ۔

حضرت عبدالرحمن بن عائش حضری کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے میں نے اپنے رب کو نہایت ہی حسین شکل میں دیکھا ہے مجھ سے فرمایا۔ محمد عالم بالا والے کس بات میں بحث کر رہے ہیں میں نے عرض کیا اے میرے رب تو ہی خوب جانتا ہے یہ بات دوسری فرمائی میرے رب نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنی پھٹی رکھ دی جس کی شکل مجھے سینہ کے اگلے حصہ میں بھی محسوس ہو گئی اور آسمان و زمین میں جو کچھ (ہو رہا) تھا مجھے معلوم ہو گیا پھر حضور ﷺ نے آیت وَكَذٰلِکَ فَرَّیْ اِبْرٰہِیْمَ مَلَکُوْثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَیْسَ یُکُوْنُ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ حَٰوٰثِیْ کی اور فرمایا اس کے بعد میرے رب نے پوچھا محمد عالم بالا والے کس بات میں بحث کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کفارات کے متعلق بحث کر رہے ہیں (یعنی کن کن چیزوں سے گناہوں کا اتار اور کفارہ ہو جاتا ہے) فرمایا کفارات کیا (کیا) ہیں میں نے عرض کیا پاؤں سے چل کر (نماز کی) برائعتوں کی طرف جانا۔ نماز کے بعد (دوسری نماز کے انتظار میں مسجدوں میں) بیٹھا رہنا اور ناگوار امور (مثلاً بر فیلا فھنڈ لپاتی اور سختی سردی) کے باوجود پورا پورا ناشو کرنا۔ فرمایا جو ایسا کرے گا وہ بخیریت زندہ رہے گا بخیریت مرے گا اور اس کے گناہ (معاف کر دیے جائیں گے اور) ایسے (دور) ہو جائیں گے جیسے اس روز تھے جب کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور (کفارات کے بعد) اور جات (کے حصول کے ذرائع) میں سے ہے (بھوکوں کو) کھانا کھانا اور (مسلمانوں کو) سلام کرنا اور رات کو جب سب لوگ سوئے ہوں (نماز کے لئے) گھڑا ہونا۔ رب نے فرمایا (محمد کو اے اللہ میں تجھ سے پاک چیزیں ملتا ہوں اور بری چیزیں (ممنوع) کو چھوڑ دینے کی توفیق دیتا ہوں اور مسکینوں کی محبت کا خواست گزار ہوں اور اس بات کا طلبگار ہو کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو مجھے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے عداقت دیدے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بلاشبہ یہ سب باتیں سچی ہیں۔ رواہ ابویہ فی

شرح المسند و تفسیر

دارمی کی روایت کو لیکھنؤ میں تصحیح کیا گیا ہے۔ ترمذی نے یہ حدیث بنو کی روایت کے بحوالہ حضری بھی بیان کی ہے اور حضرت ابن عباس اور حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے کچھ بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ اسی مضمون کی حدیث بیان کی ہے۔

کفار کے معاملہ میں ملاء اعلیٰ کی بحث سے شاید یہ مراد ہو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ان نیکیوں کو لکھنے میں (ایک دوسرے سے پیش دستی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے وہی پیش کریں۔ جیسا کہ حضرت ثناء بن رافع کی روایت میں آیا ہے۔ حضرت رفاعہؓ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جو غمی آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد کہا تو آجیچہ (مقتدیوں میں سے) ایک شخص نے دینا و لک الحمد الحمد اکثرا طیباً مبارکاً کہہ کر حضور نے نماز پوری کر لی تو فرمایا ابھی کس نے یہ بات کہی تھی اس شخص نے کہا میں نے کسی بھی فرمایا کچھ لو پر تیس فرشتوں کو دیکھا کہ وہ پیش دستی کر رہے تھے کہ کون ان کلمات کو پہلے لکھے۔ (رواہ البخاری)۔

اِنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ یا جو حق کا جانب قائل ہے یعنی میرے پاس پس یہ وحی آتی ہے کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں یا غرور کو رہ مفعول اور علت ہے اور یوحی کا جانب قائل وہ مصدر ہے جو فعل سے سمجھ میں آ رہا ہے یعنی میرے پاس وحی جس اس غرض سے آتی ہے کہ میں نذیر مسبین ہوں پیغمبری کا مقصود یہ تا فرماؤں کہ عذاب سے ڈرانے ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ فناء عظیم سے مراد ہے حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بغیر اس کی خبر دینا اور ملاء اعلیٰ سے مراد ہیں افراد قصہ یعنی ملائکہ اور آدم اور ابلیس۔ یہ سب آسمان پر تھے اور ان کی باہم گفتگو ہوئی تھی۔

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿۵﴾ جب کہ آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا تھا کہ میں جاگڑے سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں۔

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ﴿۵﴾ سورۃ بقرہ میں ملائکہ اور ابلیس کی تخلیق آدم اور ان کے استحقاق خلافت کے متعلق گفتگو اور ان کا معبود ملائکہ اور ابلیس کی تخلیق آدم اور ان کے استحقاق خلافت کے متعلق گفتگو اور ان کا معبود ملائکہ ہونا تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ یہاں اس مفصل قصہ کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے اور قصہ کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے حضرت آدم کے مقابلہ میں ابلیس نے غرور کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا شرک بھی رسول اللہ ﷺ کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا سمجھتے تھے ان کا بھی ابلیس کی طرح خوار و ذلیل ہونا ضروری ہے (یہ ہے اصل مقصود بیان) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فرشتہ کی وساطت سے اللہ نے ملاء اعلیٰ سے کلام کیا ہو یا ملاء اعلیٰ سے مراد کائنات بالا ہو جو اللہ اور ملائکہ سب ہی کو شامل ہے۔

فَاِذْ اَسْمٰوُنَّ وَ اَرْضُہٗنَّ وَ جِبُلُہُنَّ رُوٰیۡتُۙ فَعَقُوۡا اِلَّا سُلٰیۡمٰنَ ﴿۶﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّہُمْ اِجْمَاعًا ﴿۷﴾

سورۃ میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس کے اندر اچھی طرف سے حالت ذال دون تو تم (سب کے سب) اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا پس (جب اللہ اس کو بھانپا تو) سب کے سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا (یعنی اس کی طرف کو سجدہ کیا) سوائے ابلیس کے کہ وہ غرور میں آ گیا۔ اور منکرین (حکم) میں سے ہو گیا۔

اذا مسویۃ جب میں اس کی بیات پوری کر چکوں۔ استکبر وہ بڑا بہل مغرور ہو گیا کان ہو گیا۔ یعنی اللہ کے حکم کے مقابلہ میں اس نے غرور کیا یا اطاعت حکم سے اس نے اپنے گولوچھا سمجھا یا کان کا اصل معنی ہے یعنی اللہ کے علم میں وہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا۔

قَالَ یٰۤاٰدَمُ اٰمُرُکَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْہِۨ فَاٰیۡتَکَ اَسْتَکْبَرْتَ اَمْ لَنْتَ مِنَ الْعٰلِیِّیۡنَ ﴿۸﴾

اللہ نے فرمایا اے ایلیس جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روکا کیا تو غرور میں آگیا (واقعہ میں) تو بڑے درجہ والوں میں سے ہے۔

حکمتِ پیدائی کا لفظ مشابہات میں سے ہے علماء سلف اس کی کوئی (مرادی) تاویل نہیں کرتے جس احاطہ ایمان رکھتے ہیں کہ بیدی کا ترجمہ ہے میرے دونوں ہاتھ لیکن ہاتھوں سے کیا مراد ہے وہ کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ ہی جانے علماء متاخرین کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے سے یہ مراد ہے کہ میں نے براہ راست مالِ باپ کے توسط کے بغیر اس کو پیدا کیا۔ بیدی (اپنے دونوں ہاتھوں سے) حنیفہ کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ نے مخلیق کو اپنی کامل قدرت سے کی۔ استسکیرت استہمام توئی درجہ اور انکار ہے اصل میں استسکیرت تھانی کیا تو بغیر کسی استحقاق کے بڑا بننے کا دعویٰ ہو گیا۔ ام کنت من العالمین۔ یا واقع میں تو اونچے درجہ کا استحقاق رکھنے والوں میں سے ہے۔

میں اس سے افضل ہوں۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بیان کی کہ میں آدم سے افضل ہوں۔

تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو گارے سے بنایا۔ اس کی

اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا بلاشبہ تو میرا دودھ ہے۔
 قَالَ فَأَخْرِجُونَهَا فَارْكَبْكَ سَاحِقًا
 منہا یعنی جنت سے یا آسمانوں سے نکل جا حسن اور ابو العالیہ نے کہا اس بناوٹ (اور خوبصورت شخصیت) سے نکل جا جس
 میں تو نہایا گیا ہے حسن بن فضل نے کہا یہ تشریح اچھی ہے چنانچہ اس حکم کے بعد ابلیس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور خوبصورتی بد صورتی
 سے بدل گئی۔

کیا تک رَحِيمٌ رحیم مرودور اند ودر گاہ۔ یعنی تو آدم سے افضل نہیں ہے۔ یہ جملہ حکم خروج کی علت ہے۔ (یعنی تجھے نکل جانے کا حکم اس لئے دیا گیا کہ اب تو رائند ہو گا وہو گیا)

(جب تو نے مجھے مہلت دیدی) تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان تیرے بندوں کے جو ان میں سے (تیرے) منتخب ہوں گے۔

فَیَعِزَّزْ بِکَ میں بھی فاء سہمی ہے۔ ایسے کو مہلت مل جانا ہی عزم افواء کا سبب ہے اگر اللہ کی طرف سے اس کو مہلت نہ ملتی تو وہ افواء پر قادر نہ ہوتا۔ ایسے ملعون نے اللہ کی عزت یعنی غلبہ کامل اور ہمہ گیر قدرت کی قسم کھائی تاکہ اس ذریعہ سے اس کو نبی آدم کے افواء پر تسلط حاصل ہو جائے۔

المخلصین یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی طاعت کے لئے منتخب کر لیا ہے اور گمراہی سے محفوظ بنادیا ہے۔

قَالَ فَاَلْحَقْ ذَا الْحَقِّ اَقُولُ ﴿۱۰﴾ لَکُمْ مَنِّکُمْ جَهَنَّمُ مَنِّکُمْ وَ مَنِّکُمْ یُنَبِّعُکُمْ مِنْہُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴿۱۱﴾
ارشاد ہوا (میری بات) سچ ہے اور میں تو جہنم ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان (انسانوں) میں سے جو بھی تیرا ساتھ دیں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

فالحق حق بھی اللہ کا نام ہے۔ یعنی میں ہی حق ہوں (ابتداء محذوف ہے) کیا یہ معنی ہے کہ حق میری قسم ہے (خبر محذوف ہے)

وَالْحَقُّ اَقُولُ جملہ معترضہ ہے مَنِّکُمْ یعنی تجھ سے اور تیری نوع کے افراد سے اسی لفظ کے تحت تمام شیاطین جن آگئے۔

مَنْ یُنَبِّعُکَ یُنَبِّعُکَ یعنی آدمیوں میں سے جو تیرے ساتھی ہوں گے سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم میں سے ان میں سے۔ من تبعک منہم سے مراد ہیں کہ فرلوگ۔

قُلْ مَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِیْنَ ﴿۱۲﴾ (اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا (یعنی تبلیغ قرآن کا یا ذرا نے کا) کوئی معاوضہ چاہتا ہوں نہ میں بیلاٹ کرنے والوں میں سے ہوں یعنی قرآن خود بنانے والا نہیں ہوں یا یہ مطلب ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی ایسا چیز کے مدعی بن بیٹھے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ میں واقعی نبی ہوں۔ میری نبوت کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔

بخاری نے حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے کہ ہم کو بیلاٹ سے منع کر دیا گیا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ سرور نے کہا ہم حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کوئی بات چاہتا ہو تو کہہ دے اور معلوم نہ ہو تو اللہ جانے کہہ دے کیونکہ جس بات کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق واللہ اعلم کہہ دینا بھی علم ہی کی ایک شاخ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے۔ قُلْ مَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِیْنَ۔

میں کہتا ہوں مَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِیْنَ مَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ کی تاکید ہے کیونکہ جو شخص کی معاوضہ کا طلب گار نہ ہو وہ بات میں بیلاٹ نہیں کرتا۔

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِیْنَ ﴿۱۳﴾ یعنی (قرآن) تو بس دنیا و جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے۔ یعنی جن وانس کے لئے نصیحت نامہ ہے جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے آتا ہے اور میں تم کو پتلا ہوں۔

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاً بَعْدَ جَیْنٍ ﴿۱۴﴾ اور تھوڑے دنوں کے بعد تم کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ یعنی جو وعدہ وہ وعید اس کے اندر موجود ہے اسے کچھ مدت کے بعد تم جان لو گے یا اس کی سچائی کو کچھ وقت کے بعد جان لو گے۔

بَعْدَ جَیْنٍ سے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ کے نزدیک مراد ہے مرنے کے بعد عکرمہؓ نے کہا قیامت کے دن جان لو گے۔

حسن نے کہا مرنے کے وقت آدمی کے سامنے کچھ بھی یعنی خبر آجاتی ہے۔

بیونہ تعالیٰ

سورۃ شمس کی تفسیر ۶ رجب ۱۲۰ھ کو ختم ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ الزمر کی
تفسیر انشاء اللہ آئے گی والحمد للہ رب العلمین و
صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
بیونہ تعالیٰ تفسیر مظہری متعلق سورۃ شمس کا ترجمہ ۲۲ رمضان ۱۳۹۲ھ کو ختم ہوا۔
فَشکراً للہ تعالیٰ والحمد للہ اولاً وَاخراً۔

سورۃ الزمر

یہ سورت آیت قُلْ بِإِعْبَادِي الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمُ الْخ کے علاوہ کسی ہے اس سورت میں ۷۵ آیات ہیں۔ (اہل حجاز اور قراء بصرہ کے نزدیک) کل آیات ۷۲ ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①
یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔

تنزیل الکتاب کا مقصد اہم محذوف ہے یعنی یہ تنزیل الکتاب ہے یا تنزیل الکتاب خود مبتدا ہے اور اس کی خبر من اللہ ہے۔ تنزیل (مصدر بمعنی اسم مفعول) یعنی نازل کی ہوئی۔ العزیز اپنی حکومت میں (سب مخلوق پر) غالب۔ الحکیم اپنی سنانی میں حکمت والا۔ کتاب سے مراد صرف یہی سورت ہے یا قرآن مجید۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْحَقَّ بِالْحَقِّ ②
یعنی ہم نے تمہیک طور پر اس کتاب کو آپ ﷺ کی طرف نازل کیا ہے۔

بالحق یعنی حامل حق کتاب یا بسبب یہ یعنی حق کو ثابت کرنے کا ہر کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کے لئے یہ کتاب ہم نے آپ ﷺ کے پاس بھیجی ہے۔

ظاہر یہ جملہ (مفہوم کے لحاظ سے پہلے جملے کی تکرار معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ) تکرار نہیں ہے لول جملہ میں تنزیل الکتاب تو عنوان کے طور پر فرمایا تھا اور اس جملہ میں أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ اس مضمون کو بیان کرنے کے لئے فرمایا۔

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ③
سو آپ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔

مخلصا للدين یعنی شرک اور رباء سے دین کو خالص رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ④
سنو اطاعت جو شرک سے خالص ہو اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے۔

لہ کو الدین سے پہلے ذکر کرنے سے خالص عبادت کی اللہ کے ساتھ خصوصیت پختہ ہو گئی۔ اور چونکہ اللہ کے ساتھ عبادت خالصہ کے اختصاص کی وہ لاکھوں دہاؤں اتنی زیادہ اور ظاہر ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں۔ اس لئے یہ مسئلہ گویا حلیم شدہ ہے۔ اسی بناء پر کلام کو کسی حرف تاکید سے متوکد نہیں کیا گیا (مثلاً کلام تو اس موقع پر بولا جاتا ہے جب مخاطب کو انکار یا کلم سے کم اس کلام میں شہدہ۔ کافروں کو خلوص دین کا انکار تو اس جگہ بھی تھا لیکن ان کا انکار اتنا بدلتہ غلط تھا کہ اس کا اعتبار ہی نہیں کیا گیا اور یہ بیان فرمایا کہ گویا ان کو اس کلام کی صداقت میں انکار تو کیا شہد بھی نہیں ہے۔ مترجم)

جملہ کی مراد یہ ہے کہ میری ہی خالص اطاعت کرنی لازم ہے کیونکہ الوہیت کی ساری صفات میرے اندر ہیں اور میں ہی واقف امر اور دلوں کے اندر چھپی باتوں کو جاننے والا ہوں۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يُلَاقِيَهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ⑤
اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کار ساز بنا رکھے ہیں (اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پوجا جس اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ کا مقرب بنادیں۔

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ غَيْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُخَالِفُ الظُّلُمَاتِ ۚ

منا عبدہم اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لئے کرتے ہیں یہاں لفظ قالوا محذوف ہے (جس کا عطف اتخذوا پر ہے یہ قول ترجمہ کے مطابق ہو گا لیکن حضرت مفسر نے فرمایا کہ) قالوا جو محذوف ہے وہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الخ سے بدل ہے ترجمہ اس طرح ہو گا اور جن لوگوں نے دوسروں کو اللہ کا ساتھی بنا رکھا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا محض قرب خدا حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ الخ

زلفی یہ مصدر ہے بمعنی قرب بغوی نے لکھا ہے یہ اسم ہے جس کو مصدر کی جگہ استعمال کیا گیا ہے (یعنی لیتے ہو نا کا مقول مطلق ہے)

إِنَّ اللَّهَ يَخْلِفُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ
اختلافات کا (قیامت کے روز) اللہ فیصلہ کر دے گا۔
تو ان کے (اور ان کے مقابل اہل ایمان کے) باہمی

بہنسہم یعنی ان کے اور مسلمانوں کے باہم دینی اختلافات کا فیصلہ (قیامت کے روز اللہ کرے گا) فیصلہ سے مراد ہے عملی فیصلہ جزا (یعنی حق پسندوں کو جنت میں اور باطل پرستوں کو دوزخ میں بھیج دے گا۔

ہم ضمیر کافروں اور ان کے مقابل مومنوں کے مجموعہ کی طرف راجع ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الذین سے مراد ہوں باطل معبود، ملائکہ، حضرت عیسیٰ اور بت اور اتخذوا کے بعد ہم ضمیر مقول محذوف ہو یعنی وہ باطل معبود جن کو ان لوگوں نے کار ساز بنا رکھا ہے۔

جوہر کی روایت ہے کہ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کا نزول تین قبائل کے متعلق ہوا بنی عامر بنی کنانہ اور بنی سلمہ یہ قبائل بنوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کو خدا کی بیشیاں قرار دیتے اور کہتے تھے کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب بنائیں (یعنی ان کی پوجا کر کے ہم خدا کے مقرب بن جائیں)

بغوی نے لکھا ہے جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا رب کون ہے تم کو اور آسمان دوزخ کون نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتے تھے سب کو اللہ نے پیدا کیا اس پر کہا جاتا پھر بنوں کو کیوں پوجے ہو تو جواب دیتے ہم تو ان کی پوجا محض اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کے مقرب ہو جائیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ ۚ
جو (قولا) جھوٹا اور (اعتقاد) کافر ہو۔
یہ بات یقینی ہے کہ اللہ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا

من ھو کاذب یعنی اللہ کو صاحب اولاد قرار دیتا ہے اور بنوں کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی کہتا ہے۔
کفار یا شکر اللہ کی نعمتوں کا منکر جب دوسروں کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کا منکر ہوا۔
مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسے جھوٹے کافروں کو نہ ہدایت والا بنانا چاہا نہ وہ چاہتا ہے اگر وہ چاہتا تو یہ جھوٹے کافر نہ جھوٹی بات کہتے نہ کفر کا عقیدہ رکھتے۔ یہ پورا جملہ معترضہ ہو۔

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ الْقَوْمَ الْكَافِرَ ۚ وَلَئِنْ أَصْطَفَىٰ مِنْ بَيْنِ خَلْقٍ مَّا يَشَاءُ ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ ھُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
اگر (بالفرض) اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو ضرور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرماتا

(مگر) وہ پاک ہے وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے زبردست ہے۔
یعنی اللہ اگر اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا کیونکہ جو چیز موجود ہے وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی

ہے دو دلیلوں کا وجود محال ہے یہ بات دلائل سے ثابت ہے اور ہر موجود کا وجود وہی ہے ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور مخلوق خالق کی مثل نہیں ہو سکتی کہ خالق کی اولاد کے قائم مقام ہو سکے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو اسی کو اولاد بناتا جو اپنی مشیت کے مطابق تخلیق کر سکتی اور اللہ کے سوا کسی اور کا خالق ہونا ناممکن ہے اللہ متعدد نہیں

ہو سکتے۔ اس صورت میں یہ آیت نفی اور اولاد کی دلیل ہو جائے گی۔

سبحانہ یعنی اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو۔
مُحَمَّدٌ اللَّهُ الْوَاحِدُ یعنی الوہیت تو جو بر مٹی ہے (جب کوئی دوسرا واجب نہیں، ہر موجود مخلوق ہے اور ہر مخلوق ممکن ہے) تو الہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ الہ اپنی ذات و صفات میں واحد ہوں اس کا کوئی شیل ہونہ شریک اور جب اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تو اس کی اولاد ہوتا کس طرح ممکن ہے اولاد تو باپ کے بعض اجزاء سے بنتی ہے اس لئے اپنے والد کی ہم جنس ہوتی ہے۔

الغفار سب سے زبردست سب پر غالب ہمہ گیر قہاریت شریعت کی نفی کرتی ہے اولاد کی حاجت تو اس کو ہوتی ہے جو روزِ زوال ہو اور اللہ قہار مطلق ہے ممکن الزوال نہیں ہے۔

حَقَّقْنَا السُّلُوبَ وَالْكَرْهَ بِالْحَقِّ (ان کی تخلیق وجود خالق کو ثابت کرتی ہے)۔

مناع کے وجود پر دلیل بنا کر پیدا کیا۔ (ان کی تخلیق وجود خالق کو ثابت کرتی ہے)۔

يُحْيِي الرِّئِيلَ عَلَى الْغَفَارِ وَيَكْثُرُ زَالِحًا زَالِحًا (ان کی تار کی) پر لپیٹ دیتا ہے (کہ تار کی غالب ہو جاتی ہے)۔

کی روشنی چھپ جاتی ہے (اور دن کی روشنی) کو رات (کی تار کی) پر لپیٹ دیتا ہے یا ایک کو دوسرے کی وجہ سے چھپا دیتا ہے جیسے لفافہ اپنے اندر یعنی لباس کی طرح ہر ایک کو دوسرے پر لپیٹ دیتا ہے یا ایک کو دوسرے کی وجہ سے چھپا دیتا ہے جیسے لفافہ اپنے اندر

رکھی ہوئی چیز کو چھپا لیتا ہے۔

یا عمامہ کے پتھوں کی طرح مسلسل ایک کو دوسرے کے بعد اور اس کے اوپر لا تار ہوتا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ رات

کو دن کے پیچھے اور دن کو رات کے پیچھے لا تار ہوتا ہے۔

ہے اور دن کو کم کر تار اور رات کو بڑھا دیتا ہے۔

وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي آيَاتٍ مُّسْتَعْتَبَةٍ ۖ أَلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفْوَ ۝

اور چاند کو (ان کے) کام پر لگا رکھا ہے (ان میں سے) ہر ایک وقت مقرر (قیامت) تک چلتا رہے گا یا د رکھو وہی زبردست ہے

(اور) بڑا بخشنے والا بھی ہے۔

کل یجری یعنی سورج اور چاند اپنے اپنے دائرہ میں چلتے رہیں گے۔

العزیز سب پر غالب اور ہر چیز پر قادر

الغفار وہی بڑا بخشنے والا بھی ہے کہ نہ فوری سزا دیتا ہے نہ دنیوی نعمتیں سلب کر لیتا ہے کہ رحمت اور منفعت سے محروم

کر دے۔

حَقَّقْنَا مِيقَاتِ النَّفْسِ وَاجْعَلْ لَّهَا جَعَلًا وَمِنْهَا زَوْجَهَا

اس کا جوڑا بنالیا۔

نفس واحدہ یعنی حضرت آدم جن کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔

ثم جعل منها زوجھا عالم زیریں کی ایجاد کو پیش کر کے توحید کی یہ دوسری دلیل بیان فرمائی۔

(ظاہر ہے کہ نسل انسانی کی پیدائش کے بعد حضرت حوا کو آدم کا جوڑا بنایا گیا اور اس جملہ میں لفظ ثم اسی پر دلالت

کر رہا ہے کہ حضرت آدم سے ان کی اولاد کی پیدائش کے بعد حوا کو بنایا گیا اور یہ واقعہ کے خلاف ہے اس لئے حضرت مفسر نے

فرمایا) لفظ ثم کا عطف فعل محذوف پر ہے (خلفکم پر نہیں ہے) یعنی اللہ نے نفس واحدہ کو پیدا کیا اسی سے اس کے جوڑے کو

بنایا۔

یا واحدہ کے معنی پر عطف ہے یعنی ایک نفس کو پہلے اکیلا بتلایا گیا پھر اس کا جوڑا بنادیا اور ان دونوں سے تم لوگوں کو پیدا کر دیا۔

یہ خالقِ کرم پر ہی عطف ہے (لیکن اس سے تاخیر زمانی مراد نہیں بلکہ) ثم ذکر کرنے سے مراد ہے دونوں آیتوں کے تفاوت کا اظہار پہلی آیت میں تو عام ضابطہ بتلایا گیا اور دوسری آیت میں دوسری قسم کی تخلیق کو ظاہر کیا گیا۔ بعض علماء کے نزدیک خلقِ کرم تین تفسیریں واجدہ کا یہ مطلب ہے کہ روزِ میثاق میں تم سب کو آدم کی پشت سے بر آ کر پھر اسی ایک نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔

وَأَنْزَلْنَا لَهُمُ الْغُلَامَ الْبَنِيَّةَ الْأَوْحَدَ
 (اور تمہارے نفع کے لئے آٹھ نرودادہ (چار نر چار مادہ)

انزل یعنی تمہارے نفع کے لئے چوپائے پیدا کرنے کا حکم دیدیا۔ اللہ کا فیصلہ اور حکم جو لوح محفوظ سے منتقل ہو کر جاری ہوتا ہے اس کو آسمان سے اتارنا کہہ دیا جاتا ہے (کیونکہ لوح محفوظ سے وہ حکم اترتا ہے) یا یہ مطلب ہے کہ ان اسباب کے ذریعہ سے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے جو آسمان اور عالم بالا سے نیچے آتے ہیں جیسے ستاروں کی شعاعیں بارش یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آدمؑ کے ساتھ اللہ نے جنت کے اندر چوپائے بھی پیدا کر دیے تھے پھر آپ ﷺ کے ساتھ ان کو نیچے اتار دیا۔
تَعَالٰی اَرْزَاہُ اَکْثَہُ نَرْوِلَہُ (علا کر) کوئی کوئی نہیں دے سکتا، بھڑا بیٹھری، بکرا بکری۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَلَمْ یَخْلُقْكُمْ فِیْ بُطُوْنٍ اُمَّهٍ ثُمَّ خَلَقَ لَکُمْ مِنْۢ بَعْدِ خُلُقِکُمْ فِیْ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ
 ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر بناتا ہے تین تاریکیوں میں۔

ایک بیعت کے بعد دوسری بیعت پر پناہ ہے میں ماریجواں میں۔
 بخلفکم یعنی انسانوں کو اور چوپایوں کو تم سب کو خطاب میں عقل والوں کو بے عقلوں پر ترجیح دی (مگر مراد دونوں ہیں)

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ يُعْنِي بِأُولَئِكَ نَفْثَ الشَّيْطَانِ فَخُذْ مِنْهُ زَكَاةً وَسَقِّهِ كَلْبًا ذِي يَتَرٍ
 رُوحٌ مِّنْ رُّوحِي فَهِيَ أَفْهَمُ مِمَّا تَفْتَنُ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ

فی ظلمت ثلاث ایک پیٹ کی تار کی دوسری رجم کی تار کی تیسری جھلی کی تار کی۔ پاپت کی تار کی دوسری رجم کی تار کی اور تیسری پیٹ کی تار کی۔ پاپت کی تار کی اور پھر مٹی پادرمادرم میں بھی تین طبقے ہیں۔

یہ ہے معبود برحق تمہارا رب اسی کی

ذَلِكُمْ يَعْنِي فِيهِ تِمَاجِدُ كُلِّ الْأَمَّةِ عَلَى اللَّهِ وَالْحَرْبُ أَهْلَ الْكُفْرِ وَهُمْ أَدْوَارٌ ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ كَثْرَتُهُمْ مِنْ شِرْكِهِمْ إِنَّ فَتْرَتَهُمْ فَلَانِي الْقُدْرَةِ ۖ

اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ عَنْكُمْ
 غنى عنكم یعنی اللہ تم سے اور تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے وہ تمہارے اور تمہارے ایمان کا حاجت مند نہیں۔ ان

تکفروا کی جڑا محذوف ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عِتْقُكُمْ مَحْذُوفٌ جُزْأِ کے قائم مقام ہے اصل کلام اس طرح تھا اگر تم کفر کرو گے تو کفر کا وبال تم پر ہی پڑے گا اللہ پر نہیں پڑے گا کیونکہ اللہ تو تمہارا جہتمند نہیں نہ تمہارے ایمان کا تم اس کے محتاج ہو کفر سے تمہارا دفاع ہو گا اور ایمان سے تمہارا تقویٰ ہو گا۔

عرب کہتے ہیں فلاں خاں مال فلاں شخص مال کی دیکھ بھال رکھنے والا ہے یعنی مال کا انتظام ٹھیک رکھتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کنذانی مہایہ والقاموس۔

مَتَّكٰنًا يَذَّكَّرُوْا اَنْتَبِرْ یعنی جس دھک کو دور کرنے کے لئے وہ اللہ کو پکارتا تھا اس کو بھول جاتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے جس کے سامنے وہ پہلے گڑگڑاتا تھا اس مطلب پر مَتَّكٰنًا میں لفظ ما (جو بے عقل چیزوں کے لئے مستعمل ہے) بمعنی من کے ہو گا جو اصحاب عقل کے لئے مستعمل ہے (ایک آیت میں آیا ہے وَتَا خَلَقَ الذَّكْرَ وَالْاُنْثٰی۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمُ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ) اور خدا کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے بھٹکائے۔

یعنی دین اسلام سے گمراہ کر دے۔ چونکہ شریک قرار دینے کا لازمی نتیجہ خود گمراہ ہو جانا دوسروں کو گمراہ کر لینا ہی ہوتا ہے کہ گمراہ کرنا کو باطل اور اصل مقصد ہو جاتا ہے۔ ایک اور آیت میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے فرمایا ہے فَالْيَحْضَہُ اَلْیَوْمَ یُزْعَوْنَ لِیُکُوْنُوْا لَہُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا حضرت موسیٰ کو فرعون والوں نے اٹھایا تاکہ حضرت موسیٰ ان کے دشمن اور باعث غم ہو جائیں۔

قُلْ مَنَعْتُ بِکُمْ اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّکُمْ مِّنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ① (اے محمد آپ اس کافر سے) کہہ دیجئے کہ کچھ مدت اپنے کفر سے مزے اڑا رہا (آخر کار) تو دوزخیوں میں سے ہو گا اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ مدت مزے اڑانے سے مراد ہے دنیا میں مرنے کے وقت تک مزے اڑانا۔ یہ امر تمہیدی ہے جو آخرت میں کافروں کے لئے جنت سے مایوسی آفرین ہے۔ بعض اہل روایت کا بیان ہے کہ اس آیت میں عیینہ بن ربیعہ کو خطاب کیا گیا ہے۔

مقاتل نے کہا ابو حذیفہ بن مغیرہ محذوفی کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا۔ اَمَّنْ هُوَ قَانَتْ اَنۡاءُ الْاَنْبِلِ سَاجِدًا اَوْ قَانِمْ اَمَّا یَحۡدِثُ الرِّخۡوۃَ وَیَبۡرِجُوۡا رَحِمَہٗ سَرَابًا ط بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہو۔

قانت مقررہ عبادت کو پورا کرنے والا۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا قوت سے مراد ہے تلاوت قرآن اور طول قیام۔ امن میں ام محظفہ ہے یعنی کیا سرگرمی سے عبادت میں مشغول رہنے والا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے شریک قرار دے رکھے ہیں یا ام محظفہ ہے اور کچھ عبادت (حسب قرینہ) محذوف ہے پورا اتمام اس طرح تھا کیونکہ شخص جس نے خدا کے شریک بنا رکھے ہیں اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرنا بہتر ہے یا شب بیدار عبادت گزار بہتر ہے۔ اِنَّاء البیل ساعات میل اوقات شب

ساجداً وقانتا یعنی نماز کی حالت میں سجدہ اور قیام سے مراد ہے نماز کے اندر سجدہ اور قیام۔ یحذر الآخرہ یعنی اپنے اعمال کی کوتاہی پر نظر کرنا ہے تو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اور (اگر اس کے اعمال اچھے بھی ہیں تب بھی) اعمال ہی پر اتماد نہیں کر لیتا بلکہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے نہ تھا خوف اس پر اتنا غالب ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ناامید ہو جائے کیونکہ لَا یَاۡتِیۡسُ مِنْ رَّوۡجِ اللّٰہِ اِلَّا الْقَوۡمُ الْکَافِرُوۡنَ اللہ کی رحمت سے ناامید تو صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ نہ صرف امید پر ہی جیتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف اور مطمئن ہو جائے کیونکہ لَا یَاۡتِیۡسُ مَنَّكَ اللّٰہُ اِلَّا الْقَوۡمُ الْخَاسِرُوۡنَ۔

اس آیت کا شان نزول کس کے حق میں ہوا اس سلسلہ میں مختلف روایات آئی ہیں۔ ضحاک کی روایت میں ابن عباسؓ کا قول آیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔

کبھی نے بروایت ابو صالح بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت کا نزول حضرت عمار بن یاسرؓ کے حق میں

ہوا۔

جو میر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابن مسعودؓ حضرت عمارؓ اور حضرت سالمؓ مولیٰ

ابو حذیفہؓ کے حق میں اتری۔

جو میر نے بروایت عمرؓ بیان کیا کہ اس آیت کا نزول حضرت عمارؓ کے حق میں ہوا۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ شہاک نے کہا یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں

نازل ہوئی۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ اس کا نزول حضرت عثمانؓ کے بارے میں ہوا۔ ابن ابی حاتم نے بھی یہی قول نقل کیا

ہے۔

کبھی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابن مسعودؓ حضرت عمارؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ کے حق میں ہوا۔

ان مختلف روایات (کو صحیح قرار دیتے ہوئے سب کی وجہ جامع یہ ہو سکتی ہے کہ ان تمام حضرات کے حق میں یہ آیت

۱
۱۵

نازل ہوئی جن کا ذکر مختلف روایات میں آیا ہے۔

فَلْهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱﴾

آپ کہہ دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں وہی لوگ نصیحت پذیر ہوتے ہیں جو (صحیح اور سلیم) عقول والے ہیں۔

الذین یعلمون یعنی جو لوگ خدا شناس ہیں اللہ کی صفات جلالی و جمالی کو مانتے ہیں اس لئے عذاب سے ڈرتے ہیں اور

رحمت سے اس باندھے رکھتے ہیں۔ حکم کی اطاعت کرتے اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ آیت میں سوال انکاری ہے یعنی

دو توں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جملہ سابق جملہ کے مضمون کی تائید کر رہا ہے اور پہلے جملہ کے مضمون کی صلت بھی ظاہر کر رہا

ہے۔

بعض اہل علم نے کہا یہ جملہ تاکید کی تو ہے لیکن بطور تشبیہ ہے یعنی جس طرح عالم اور جاہل برابر نہیں اسی طرح نافرمان

اور فرمانبردار میں بھی مساوات نہیں ہو سکتی۔

بعض علماء کا قول ہے کہ پہلے جملہ میں قوت عملیہ کے لحاظ سے فریقین میں مساوات کی نفی کی تھی اور اس جملہ میں قوت

عقلیہ کے اعتبار سے برابر ہونے کی نفی کر دی تھی اس طرح مساوات کی کامل نفی ہو گئی اور ایک فریق کی دوسرے فریق پر برتری

واضح ہو گئی۔

بعض اہل روایات نے کہا اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ (سے) عمار بن یاسرؓ (کی طرف اشارہ) اور الذی لا یعلمون (سے)

ابو حذیفہؓ وغیرہ (کی طرف اشارہ) ہے۔

انصابت ذکر یعنی ان بیانات سے صرف سلیم عقل رکھنے والے ہی نصیحت اندوز ہوتے ہیں۔

فَلْهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ لَعَلَّاهُمْ يُرْهِقُونَ ﴿۲﴾

آپ (میری) طرف سے کہہ دیجئے کہ اے میرے مومن بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں

ان کے لئے اچھا بدلہ ہے۔

احسنوا یعنی ایمان لائے اور خشوع خضوع کے ساتھ نیک اعمال کئے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا

احسان (عمل اور عبادت کی خوبی) یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو (اپنے سامنے) کو کچھ رہے ہو اگر یہ

مشاہدہ تم کو حاصل نہ ہو تو (اتنا ہی سمجھ لو کہ پردہ غیب سے) کہہ دو تم کو کچھ رہا ہے۔

احسنوا آخرت میں اچھا صلہ یعنی جنت۔

سہی نے کہا اس دنیا میں بھلائی صحت و عافیت ہے لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ صحت و عافیت صرف مومن کو نہیں

کافر کو بھی ملتی ہے بلکہ بھی واقعہ برعکس ہو جاتا ہے (کافر کو صحت و عافیت ملتی ہے مومن کو نہیں ملتی)
وَأَسْرَضَ لِلَّهِ وَأَسْعَدَهُ
اور اللہ کی دین فرما رہا ہے۔

اس لئے کافروں کی حرمت کی وجہ سے عمل میں قصور کرنے والوں کے لئے کوئی عذر نہیں ہو سکتا آیت میں درپردہ اشارہ ہے اس امر کا کہ اگر کافروں کی حرمت کی وجہ سے کسی بستی میں مسلمان کا اچھی طرح عبادت کرنا دشوار ہو تو وہاں سے سکونت ترک کر دینی چاہئے اس لئے حضرت ابن عباسؓ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ مکہ سے کوچ کر جاؤ (یہی آیت کا مقصد ہے) مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اللہ نے فرمایا میری زمین فرما رہا ہے اس لئے ہجرت کر جاؤ اور (مکہ سے) الگ ہو جاؤ سعید بن جبیر نے کامراویہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے کا حکم دیا جائے اس کو وہاں سے بھاگ جانا چاہئے۔

مستقل مزاج

إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑤
والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔

الصابرین یعنی وہ لوگ جو اپنے دین پر قائم رہے اور کافروں کی ایذا و ساری سے تنگ آ کر دین کو نہ چھوڑ بیٹھے۔ یادہ لوگ مراویہ جنہوں نے احباب اہل بیتؑ اور وطن کی جدائی پر صبر کیا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالبؑ اور ان کے ساتھیوں کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبش کو چلے گئے تھے۔ دین کو نہ چھوڑا سخت دکھ اٹھائے مگر دین پر قائم رہے اور ہجرت کر کے چلے گئے۔

الفاظ میں عموم ہے مہاجرین حبشہ کو بھی شامل ہے اور تمام وہ لوگ اس میں داخل ہیں جو دکھوں پر صبر کریں، بدینی مشقتیں برداشت کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے رہیں۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ ہر اطاعت گزار کو پاپ تول کر (اس کے اعمال کا) ثواب دیا جائے گا سوائے صابروں کے ان پر تو پاب بھر کر ثواب پھینکا جائے گا۔

اصحابی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تلوڑیں نصب کی جائیں گی اور نمازیوں کو لایا جائے گا اور وزن کے مطابق ان کو پور اور ثواب دیا جائے گا اور حدیث (خیرات فرض و نفل) کو بنے والوں کو لایا جائے گا ان کو بھی وزن کے مطابق پور اور ثواب دیا جائے گا۔ حاجیوں کو لایا جائے گا ان کو بھی وزن کر کے پور اور ثواب دیا جائے گا اور جو لوگ اٹل بلاء (دکھی اور دین کی خاطر مصائب و شدائد اٹھانے والے) ہوں گے ان کو لایا جائے گا لیکن ان کے اعمال کی وزن کشی کے لئے نہ کوئی ترازو کھڑی کی جائے گی نہ ان کے اعمال کا رجز کھولا جائے گا ان پر تو بے انتہی ثواب کی بارش کی جائے گی یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے اجسام فیچویں سے کاٹے جاتے۔ یہ تمنا اس ثواب کو دیکھ کر کریں گے جو اٹل بلاء کو ملا ہو گا اور یہی (مطلب) ہے اللہ کے قول کَلِمَاتٍ يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ بغوی کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

طبرانی اور ابویعلیٰ نے ما قابل اعتراض سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا اور حساب کے لئے اس کو کھڑا کیا جائے گا پھر زکوٰۃ دینے والے کو حساب کے لئے کھڑا کیا جائے گا پھر اٹل بلاء کو لایا جائے گا اور ان کے حساب کے لئے نہ کوئی ترازو نصب کی جائے گی نہ ان کے اعمال کا رجز کھولا جائے گا بلکہ ان پر ثواب کی خوب بارش کی جائے گی یہاں تک کہ ان کے ثواب کو دیکھ کر لوگ مقام حساب میں تمنا کریں گے کہ کاش (دنیا میں) ان کے اجسام کو فیچویں سے کاٹا جاتا۔

ترمذی اور ابن ابی الدنیا نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اٹل بلاء کو جس وقت ثواب دیا جائے گا تو اس کو دیکھ کر (دنیا میں) عافیت سے رہنے والے دل سے خواستگار ہوں گے (یعنی آرزو کریں گے) کہ دنیا میں ان کی کھالیں فیچویں سے کاٹی گئی ہوتیں (تو ان کو بھی اٹل بلاء کا ایسا ثواب مل جاتا) میں کہتا ہوں کہ شاید اٹل بلاء سے مراد ہیں عاشقان الہی کیونکہ حدیث میں شہداء کو اٹل بلاء میں سے ہمیں شہد کیا گیا

باوجودیکہ سب سے بڑا کھٹل ہوتا ہے اور شہید اور خود اشی جاننا پر صبر کرتا ہے۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝

آپ ﷺ کہہ دیجئے مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت اس طرح کروں کہ اسی کے لئے عبادت کو خالص رکھوں اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب مسلمانوں میں اول ہوں۔

مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ یعنی تمہاری عبادت کروں۔

لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یعنی مجھے اخلاص کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں سب سے آگے بڑھ جاؤں کیونکہ سبقت کا دار اخلاص پر ہے۔

یا اول المسلمین کا یہ مطلب ہے کہ قریش اور ان کے ہم نوا لوگوں میں سے جو مسلمان ہوں ان سب سے پہلے میں مسلم ہوں۔ (اول صورت میں اولیت سے سبقت مراد ہوگی اور دوسرے مطلب پر اولیت زمانی مراد ہوگی۔ مترجم امرت پر امرت کا عطف دو تیس امروں میں مفادیت کو ظاہر کر رہا ہے اول امر کا تعلق تو اخلاص عبادت سے ہے اور دوسرے امر کا تعلق سبقت دینی سے ہے فی قصہ بھی عبادت کو صرف اللہ کے لئے خالص ہونا چاہئے اور اس لئے بھی اخلاص ضروری ہے کہ سبقت دینی حاصل ہو جائے۔

یہ بھی جائز ہے کہ لان آکون میں لام زائد ہو جسے محاورہ میں بولا جاتا ہے اردت لان افعل کذا میں نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ پہلے خود مسلم ہو جائے اور خود اپنے نفس کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ پہلے خود مسلم ہوں دوسروں کو دعوت دینے کی بنیاد تو خود پہلے اس کو قبول کرنا ہے۔

اس اسلوب عبادت سے دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے مطلب یہ ہے کہ میں تم کو اس چیز کی دعوت سے رہا ہوں جو تمہارے لئے بہتر ہے اگر یہ بہتر نہ ہوتی تو میں اپنے لئے اس کو اختیار نہ کرتا۔

آپ کہہ دیجئے کہ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ۖ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے اگر میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں۔

رَأَيْتُ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یعنی اگر میں اخلاص ترک کر دوں اور تمہاری طرح شرک اور اعمال کی طرف مائل ہو جاؤں تو مجھے عذاب کا ڈر ہے۔ سابق آیت کی طرح اس آیت میں مخاطبین کو اسلام کی طرف مائل کرنا اور نافرمانی (کے نتیجہ) سے ڈرانا مقصود ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب آپ ﷺ کو باپ دادا کا دین اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔

قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۚ فَإِعْبُدُوا فَإِنْ شِئْتُمْ مِنْ دُونِ ۝

آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لئے میں اپنی عبادت کو خالص کرتا ہوں اور تم لوگ اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو۔ پہلے حکم دیا تھا کہ عبادت کرنے اور عبادت کو اللہ ہی کے لئے خالص بنانے پر مامور ہونے کی اطلاع دیدی وہاب اس آیت میں حکم دیا کہ اپنی عبادت کے خاص اللہ کے لئے ہونے کی (کافروں کو) خبر کر دو۔ یہ ترتیب اس لئے رکھی کہ کافروں کو جو اپنے باپ دادا کے دین پر واپس جانے کی حضور ﷺ کے متعلق کچھ امید تھی وہ بالکل منقطع ہو جائے اس لئے دھمکی کے لئے اور اس توڑ دینے کی فرض سے آخر میں فرمایا تم جس کی چاہو پوجا کرو۔

قاعدہ و امحذوف شرط کی جزاء ہے مفصل کلام اس طرح تھا کہ تم اگر میری موافقت نہیں کرتے اور اللہ کی خالص عبادت نہیں کرتے تو پھر اللہ کے علاوہ جس کو چاہو پوجتے پھر اس کے نتیجہ میں تم پر جو عذاب آئے گا اور نامر لاہو گے اس کو خود دیکھ لو گے۔

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ ﴿٥٠﴾

لوگ ہیں جو اپنی جانوں اور اپنے متعلقین سے قیامت کے دن گھائے میں پڑے، مباد رکھو کہ یہ ہی صریح خسار ہے۔

خسر و انفسہم یعنی گمراہ ہو کر خود اپنی جانوں کو خسارہ میں ڈالا۔

واہلہم اور متعلقین کو گمراہ کر کے خود خسار پایا۔

اہل سے مراد ہیں متعلقین، بیویاں، اولاد اور خدمت گار وغیرہ۔ عربی محاورہ میں خسرا التاجر اس وقت کہا جاتا جب تجارت میں تاجر کو گھٹا ہو جائے یا فرد نے بھی اپنے اسی حصہ کو جو جنت میں (بشرط ایمان و عمل صالح) ان کے لئے مقرر تھا دوزخ کے اس حصہ سے بدل دیا جو اہل جنت کے لئے (بشرط کفر و شرک) مقرر تھا۔ (یعنی کافر ہو کر مومنوں کو اپنی جنت والی جگہ دے دی اور دوزخ کے اندر وہ جگہ لے لی جو مومنوں کے لئے مقرر تھی اگر وہ ایمان نہ لاتے اور نیک کلام نہ کرتے) خسر فعل لازم ہے لیکن آیت میں بطور فعل متعدی استعمال کیا گیا ہے (کیونکہ انفسہم و اہلہم مفعول مذکور ہے)۔

بنوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے ہر آدمی کے لئے جنت میں ایک مکان اور متعلقین (بیوی وغیرہ) مقرر کر دیئے ہیں اب اگر بندہ اطاعت گزار ہے تو وہ مکان اور متعلقین اس کو مل جائیں گے اور اگر نافرمان ہے تو وہ گھر اور متعلقین کسی دوسرے اطاعت گزار بندہ کو دے دیئے جائیں گے۔

میں کہتا ہوں اس تشریح پر آیت میں خسرا کا معنی ہو گا فوت و الینی خاسر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھو دیا اپنی جانوں کو بھی اور متعلقین کو بھی۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ خسرا اہل کی دو صورتیں ہیں اگر اہل و عیال دوزخی ہیں تو اس شخص کے گمراہ کرنے کی وجہ سے دوزخی ہوئے اور اگر جنتی ہیں اور یہ (کافر دوزخی ہے) ان سے جاسا رہائش کے لئے الگ ہو گیا۔

الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ یعنی روز قیامت کا خسرا ان ہی حقیقت میں خسرا ہے (جو کبھی دوزخ ہو گا کوئی دیکھتا تو قابل تبدیل ہے) (جاسکتا ہے) اس لئے آسمان ہے۔ الخسراں المبین کی تفصیل اگلی آیت میں فرمادی۔

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَفَوْقَهُمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ أَلَا ذَٰلِكَ يُخَوِّنُ اللَّهُ لِيُفْتِنَ الَّذِينَ عَادُوا إِلَيْهِ أَفَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ ﴿٥١﴾

ان کے لئے ان کے اوپر سے بھی محیط شعلے ہوں گے۔ اسی (عذاب) سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو مجھ سے (یعنی میرے عذاب سے) ڈرو۔

ظلل آگ اور دھوئیں کے محیط پردے ہوں گے اور نیچے سے بھی انتہائی گرمائی تک آگ کا فرش اور بستر ہو گا۔ فرش کا ساتباہن (ظلل) اس لئے فرمایا کہ وہ فرش بھی دوسرے نیچے والوں کے لئے ساتباہن ہو۔

ذلک یعنی یہ عذاب وہی ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ وہ ایسے کاموں سے بچتے رہیں جو عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ فانقون یعنی فاقوتی مجھ سے ڈرو کوئی ایسا کام نہ کرو جو میری ہمارا عذاب کا موجب ہو۔

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿٥٢﴾

اور جو لوگ شیطان (یعنی غیر اللہ) کی عبادت سے بچتے رہیں اور (بہرہ) تن (اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ خوش خبری کے مستحق ہیں سو آپ میرے بندوں کو خوش خبری سنائی دیجئے۔

الطاغوت طغیان (سرکشی) میں حد سے بڑھا ہوا طغیان میں حد سے بڑھا ہوا چرکتہ شیطان ہے اس لئے طاغوت کا لفظ شیطان کے لئے مخصوص ہو گیا۔ بنوی نے طاغوت سے مراد لئے ہیں بت کیونکہ اَنْ يَعْبُدُوهَا میں مومن کی ضمیر اس کی طرف راجع کی گئی ہے۔ اَنَا لِلَّهِ کی طرف ہم تن متوجہ ہوئے اور اللہ کے سوا دوسروں سے کٹ گئے۔

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ ان کے لئے بشارت ہے یعنی وہ بشارت کے مستحق ہیں دنیا میں پیغمبروں کی زبانی اور مرنے کے وقت

ملائکہ کی زبانیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ جب آیت لَهَا سَبْعَةُ اَنْبِیَاءٍ اتْرَىٰ تَوَاحِدُ النُّصْرَىٰ نے خدمت گرائی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے سات غلام ہیں میں نے ایک ایک دروازہ (میں داخلہ) کے لئے ایک ایک غلام کو (مُطَهَّرٌ عَلَیْہِمْ) آزاد کر دیا اس پر آیت فبشر عباد نازل ہوئی۔

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ احْسَنَ مَا دُلُّوا لَكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُ اللّٰهُ وَادْلٰكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝
جو اس کلام (الہی) کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت یاب بنایا اور یہی ہیں جو عقلموں والے ہیں۔

یعنی قرآن کو بھی سنتے ہیں اور دوسرے کلام کو بھی پھر قرآن کی ہدایتوں پر چلتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کا کلام بھی سنتے ہیں اور کافروں کا کلام بھی پھر رسول اللہ ﷺ کے فرمان پر چلتے ہیں (اس مطلب پر القول سے عام کلام مراد ہو گا کسی کا ہو خدا کا رسول کا یا کسی اور کا اور احسن سے مراد ہو گا قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ کا کلام) اس تفسیر پر احسن (اسم تفصیل) حسن (صفت شہد) کے معنی میں ہو گا (یعنی احسن کا ترجمہ بہت اچھا نہ ہو گا بلکہ اچھا ہو گا) کیونکہ کافروں کے کلام میں تو کوئی اچھا فی نہیں ہوتی (کہ اس کے مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو بہت اچھا کہا جائے)

وَلَقَدْ عَمَتْ لَهُمُ الْقَضَا تَحَاکُ فَبَشِّرْهُمْ بِمَا جَاءَا (کیونکہ ضمیر کا مرجع پہلے مذکور ہے) صراحت کے ساتھ عبادی کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ شیطان سے ان کے اجتہاد کی اساس یہ ہے کہ وہ کلام کو پرکھنے والے ہیں گندے اور پاکیزہ کلام میں فرق کرتے ہیں برے اچھے کلام میں ان کو امتیاز ہے اور حسن و احسن کے فرق کی بھی شناخت ہے۔

عطاء نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر جب ایمان لے آئے تو حضرت عثمان حضرت عبد اللہ بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہونے کی خبر معلوم کی۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا میں ایمان لے آیا اس پر یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے اور انہیں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن زید کا قول ہے کہ ان دونوں آیات کا نزول تین آدمیوں کے متعلق ہوا جو عہد جاہلیت میں بھی لا الہ الا اللہ کے قائل تھے۔ زید بن عمرو بن لعل یا سعید بن زید ابوذر غفاری سلمان فارسی اور احسن القول سے مراد لا الہ الا اللہ ہے سدی نے کہا احسن سے مراد یہ ہے کہ جو احکام ان کو دیئے جاتے ہیں ان میں سے سب سے اچھے حکم پر وہ چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں خالص سے انتقام لینے کی اور معاف کر دینے کی ہر ایک کی اجازت ہے لیکن دونوں میں سے معاف کر دینا احسن ہے۔ قرآن میں عوام کا بھی ذکر ہے اور خصوصوں کا بھی لیکن عوام احسن ہے (یعنی احسن میں حسن اضافی مراد ہے حسن واقعی مراد نہیں ہے حسن واقعی تو جانب مرجوح میں بھی ہوتا ہے۔ حرجم)۔

اُولُو الْاَلْبَابِ وہاں دانش جن کی عقلیں تو ہمت اور دلاوت سے پاک ہیں۔ اس آیت میں دلاوت ہے اس امر پر کہ ہدایت کو پیدا کرنے والا تو خدا ہے لیکن نفس انسانی اس کو قبول کرتا ہے اگر تحقیق ہدایت نہ ہو یا نفس اس کو قبول نہ کرے تو آدمی ہدایت یاب نہیں ہوتا۔

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَاَنْتَ تُشَقُّقُ مَنْ فِي النَّارِ ۝
بھلا جس شخص پر عذاب کا (ذاتی نقد پر) حکم محقق ہو چکا تو کیا ایسے شخص کو جو (علم الہی میں) دوزخ کے اندر ہے آپ چھڑا سکتے ہیں۔

حق علیہ یعنی اللہ کے علم قدیم میں عذاب اس کے لئے مقرر ہو چکا۔ کذا قال ابن عباس حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس سے مراد ابوباب اور اس کا بیٹا ہے۔ جملہ شرطیہ کا عطف ایک محذوف جملہ پر ہے۔ پورا حکام اس طرح تھا کہ آپ ان کے امور کے مالک و مختار ہیں کہ جس پر حکم عذاب محقق ہو چکا اس کو دوزخ سے چھڑا لیں گے۔ مطلب یہ کہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا ہمزہ سوالیہ کی تکرار تاکید انکار کے لئے ہے اور بجائے تنقذہم کے تنقذہم فی النار کا لفظ بھی اسی انکار کو پختہ کرنے کے لئے ہے لفظ حق اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ جس پر عذاب کا حکم ہو گیا وہ ایسا تھا ہے جیسا عذاب میں مبتلا ہو گیا اور عذاب

اس پر آمیگا کیونکہ قیملہ خداوندی کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔

آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جو ان کو انتہائی کوشش کے ساتھ ایمان کی دعوت دی تھی دوزخ سے رہائی دینا ہے۔ ایک وہم ہوتا ہے تھا کہ جب رسول اللہ ﷺ کی کوشش سے کوئی (اگر) کافر کو دوزخ سے رہائیں ہو سکتا تو پھر آپ کی کوشش بے سود ہے اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا۔

لَٰكِنَ الْاٰمِنِيْنَ اَتَقُوا اَسْمَافَهُمْ تَهْتَفُوعُونَ فَمِنْ قَوْفِهِا عَرَفْتُمْ صَبِيحَةَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لئے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر نور بالا خانے بنے ہوئے ہیں (اور) ان کے نیچے سرسبز چل رہی ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے لئے اللہ کا حکم رحمت بخش ہو چکا ہے اور اللہ کے علم (ازلی قدیم) میں یہ بات پہلے سے موجود ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈریں گے۔ ان کے لئے جنت کے اندر بالا خانے ہیں۔ اتقوا ایسینہ ماضی ذکر کرنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ جن لوگوں کے متقی بننے کا فیصلہ اللہ کے علم ازلی میں ہو چکا ہے لوگوں کا وہ متقی ہو ہی گئے۔

غرف جنت کے اندر بالا خانے من فوقہا غرف بالا خانوں کے اوپر نور بالا خانے جو پہلے بالا خانوں سے اونچے ہوں گے من تحتہا الانہار یعنی نیچے بالا خانوں کے نیچے بھی نور پور والے بالا خانوں کے نیچے بھی۔

وَعَدَ اللّٰهُ لِمَنْ اٰمَنَ مِنْكُمْ الْاٰمَنَۃَ ۝
یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا کیونکہ وعدہ کی خلاف ورزی عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری راولی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت والے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم لوگ مشرقی اور مغربی اقی پر ہانی رہ جانے والے چمکدار جگمگاتے ستارے کو (دور سے) کو دیکھتے ہو یہ صورت اللہ جنت کے باہمی فرق مراتب کی ہوگی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مکان تو انبیاء کے ہوں گے جہاں تک دوسروں کی رسائی نہ ہوگی فرمایا کیوں نہیں قسم ہے اس کی جس کے ساتھ میں میری جان ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور (تمام) شیعروں کو چاہتا (وہ مکان) ان کے بھی ہوں گے یا اس موضوع کی جو احادیث آئی ہیں ہم سورہ فرقان کی آیت اولنک یجزون الغرفۃ بما صبروا فی التفسیر کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَٰکَ مِنْۢ بَيْنِ يَدَیْهِ فِی الْاَرْضِ نَحْلٌ فَیُخْرِجُ مِنْۢ بَحْرٍ مُّتَحِلِفًا اَلْوَانُۃَ فَتَرٰ فِی الْاَرْضِ مِصْبَغًا فَتُحْمَلُ مِنْۢ حِطَّاءٍ
(اے مخاطب) کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اوپر سے پانی نازل کیا پھر اس کو زمین کے سوتوں میں داخل کیا اس کے بعد اللہ اس پانی کے ذریعہ سے مختلف اقسام کی کھیتیں پیدا کرتا ہے پھر کچھ مدت کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور تجھے زرد دکھائی دیتی ہے اس سے کچھ مدت کے بعد اللہ اس کو چورہ چورہ کر دیتا ہے (بھوسہ بنادیتا ہے)

التم تری من استفہام انکار سے لور نفی کی نفی اثبات ہوتی ہے (یعنی تو نے یہ بات ضرور دیکھی ہے) مِیْنَاۃً فِی الْاَرْضِ یعنی زمین کے سوتوں میں۔ بیج و پشہ کو بھی کہتے ہیں اور پشہ سے پھوٹنے والے پانی کو بھی خشکی نے کد میں میں جو پانی ہے وہ آسمان سے ہی آتا ہے۔

الوانہ، یعنی مختلف اسناف اقسام کیوں جو غیر متماثل کیفیات اور رنگ بنری سرخی و غیرہ
یہ بیج خشک ہو جاتی ہے فترہ یعنی سر بنری اور شادابی کے بعد تم کو وہ کھیتی چلی دکھائی دیتی ہے۔ حطامہ بارہ بارہ چورہ

چورہ

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَآیٰۃً لِّمَنْ کُذِّیْ لَیْلُوۡی الْاَنْۢبَآۃَ ۝
فی ذالک یعنی اس ایجاب میں اور تغیرات میں لکڑی لکڑی بمعنی تذکیر ہے (بادوبانی) یعنی اس میں بادوبانی ہے اسے خالق قدیم کی جس کی قدرت ہمہ گیر اور حکمت مدبر کل ہے لور اس بات کی بھی اس کے اندر بادوبانی ہے کہ حیات دنیا سستی کی

طرح ہے (جس کا مال کو بنو تغیرات کے بعد فٹا ہے) اس پر فریفت نہ ہوتا چاہئے لادلی الالباب عقلمندوں کے لئے عبرت ہے۔ بے عقل لوگ اس سے نصیحت اندوز نہیں ہوتے اور جو عبرت اندوز نہیں وہ اہل عقل میں سے نہیں، وہ تو چوپایوں کی طرح ہے بلکہ انسان سے بھی زیادہ کم کردہ راہ۔

اَقَمْنِ شَرَحَ اللّٰہِ صَدْرَہٗ لَیْسَ لَہٗ فِہٖ عِلْمٌ وَفَہُوَ عَلٰی نُبُوِّہَا قَبْلُہٗ
سینہ اللہ نے اسلام کو قبول کرنے کے لئے کھول دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے رب کے عطا کردہ نور پر ہے کیا وہ شخص اور وہ لوگ جن کے دل سخت (اور تاریک) ہیں برابر ہیں۔

شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بندہ کے دل میں ایک نور پیدا کیا جس کی چمک میں اس نے حق کو حق اور باطل کو باطل دیکھ لیا اور بغیر کسی تردد اور شک کے وہ رسول اللہ ﷺ کے لئے ہوئے دین پر ایمان لے آیا اور سب کی تصدیق کی اس حالت کو شرح صدر سے اس لئے تعبیر کیا کہ سینہ دل اور روح کا مقام ہے اور دل ہی اسلام کو قبول کرتا ہے جب دل اسلام کے تمام احکام کو قبول کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی ظرف ہے جو مظرف کو اپنے اندر سامنے گئے لئے فراغ ہو گیا ہو۔

نور سے مراد یہ بصیرت (دل کی بینائی)
افمن میں استقامت انکاری اور اس کا رجوع مضمون فاء سے ہے گو اور مضمون کلام اس طرح ہو واجب مومن کو اور کافر میں فرق ثابت ہو گیا تو جس کا دل اللہ نے اسلام کو قبول کرنے کے لئے کھول دیا اور اس کے نتیجہ میں اس کو ایک خاص نور حاصل ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ایمان لے آیا اور ہدایت یاب ہو گیا کیا ایسا شخص اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل پر اللہ نے حجاب لگا دیا ہے اور اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت اَقَمْنِ شَرَحَ اللّٰہِ صَدْرَہٗ لَیْسَ لَہٗ فِہٖ عِلْمٌ وَفَہُوَ عَلٰی نُبُوِّہَا قَبْلُہٗ فرمائی۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ سینہ کشادہ کیسے ہو جاتا ہے فرمایا جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کشادہ اور فراخ ہو جاتا ہے ہم نے عرض کیا اس کی علامت کیا ہے فرمایا دار الخلد (یعنی آخرت) کی طرف ہر تہ رجوع اور دہر الفرد (مقام فریب یعنی دنیا) سے دوری اختیار کرنی اور موت آنے سے پہلے موت کی تہی کرتی ردو لا یعنی والہاکم و التہی فی شعب الایمان۔

پس جن لوگوں

قَوْلُہٗ لِّلْقَاسِیَہِ قُلُوْبُہُمْ قَبْلُہٗ ذِکْرُ اللّٰہِ اَوَّلُہٗ فِی صَلَاحِ عَمَلِہُمْ ⑤
کے دل ذکر خدا سے متاثر نہیں ہوتے ان کے لئے بڑی خرابی ہے یہ لوگ مٹھی گرائی میں ہیں۔
قویل میں وہ سب سے اور من ذکر اللہ میں من احبیبہ یعنی جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے یا اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی قساوت اور بڑھ جاتی ہے اور دلوں کی سختی شدید ہو جاتی ہے (گویا اللہ کا ذکر قساوت قلبی بڑھ جانے کی وجہ ہو جاتی ہے)

مسلم کا دل اللہ کے ذکر سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور کافر کے دل میں قساوت بڑھتی اور انکار میں اضافہ ہوتا ہے اس لئے جہاں شرح صدر کا ذکر کیا تو شرح صدر کرے والا اللہ کو قرار دیا اور جہاں قساوت قلب کا ذکر کیا تو قساوت کی نسبت قلب کی طرف کردی گو اس آیت کا معنی اور آیت ذیل کا معنی ایک جیسا ہے ایک اور آیت میں فرمایا ہے وَالَّذِیْنَ فُتِی قُلُوْبُہُمْ مَّرْصٰی قَرِ اَذْکُہُمْ رَجَسًا اِلٰی رَجِیْسِہُمْ وَمَا نَاوَا وَہُمْ کَافِرُوْنَ بعض مفسرین کے نزدیک ذکر اللہ سے پہلے لفظ ترک محذوف ہے یعنی ان لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر کو ترک کرنے کی وجہ سے سخت ہو گئے ہیں۔

مالک بن دینار نے کہا قساوت قلب سے بڑھ کر کوئی سزا (عقوبت) بندہ کے لئے مقرر نہیں کی گئی اور اللہ کا غضب کسی قوم پر اسی وقت نازل ہوتا ہے جب ان کے دلوں سے نرمی ختم ہو جاتی ہے۔

حاکم وغیرہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت سے بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ پر ایک طویل مدت تک قرآن نازل ہوتا رہا اور آپ (برابر لوگوں کو) پڑھ کر سنا تے رہے آخر صحابہ نے (ایک روز) عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (قرآن کے

علاوہ) حضور ﷺ کچھ اور بھی بیان فرمائیں (تو بہتر ہوگا) ابن جریر نے حضرت عون بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ صحابہ کچھ آگے آئے اور انہوں نے عرض کیا کاش آپ (کچھ اور بھی) بیان فرماتے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَنَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّقَدِّمًا بَلَدًا مُّقَدِّمًا
جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی ہے۔

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ یہ آیت تائید ہے آیت اِنَّا اَنْزَلْنٰ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ کی اور درمیان میں تمام جملے معترضہ ہیں۔ نزل سے پہلے اللہ کہنے کے تین فائدے ہیں اللہ کی طرف قرآن نازل کرنے کی نسبت پختہ ہو گئی۔ نازل شدہ قرآن کی عظمت شان کا اظہار ہو گیا (کہ یہ اللہ ہی کا بھیجا ہوا احکام ہے) قرآن کے حسن کی شہادت دے دی گئی (کہ اللہ ہی نے اس کلام کو اتار اور اس کے احسن الحدیث ہونے کی شہادت دی ہے۔

مشابہا یہ کتاب کی صفت ہے اور کتابا احسن الحدیث سے بدل ہے۔ تشابہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ تمام آیات صحت معنی حسن عبارت اور افادہ عام میں ایک جیسی ہیں اور کوئی آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کرتی (تمام آیات باہم تصدیق کرتی ہیں یہ سمجھنے والے کی علمی بے بضاعتی اور قسم کی جی کا تصور ہے کہ وہ بعض آیات کو بعض کے خلاف سمجھتا ہے۔ مترجم)۔
مشائی یہ بھی کتاب صفت ہے مشائی مشابہ کی جمع اور مشابہ اسم ظرف ہے قرآن کے اندر بار بار وعدہ وعید، امر و نہی، اخبار اور احکام کا ذکر ہے اس لئے اس کو بار بار دہرائی جانے والی کتاب فرمایا۔ گویا تفصیلات کے لحاظ سے اس کو مثالی کہا گیا جیسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سورہیں ہیں اور آیات ہیں یا یوں کہیں کہ انسان دیکھتا ہے اعصاب ہے ہڈیاں ہے گوشت ہے (یعنی ان کا مجموعہ ہے)۔

یاسمانی مشیت کی جمع ہے ثناء کرنے والیاں یعنی اس کی آیات اللہ کی صفات اور ذات کی ثناء بیان کرتی ہیں۔

تَفْقَهُمْ مِنْهُ جُلُودًا لِّیَنْ یَّحْشَوْا رَبَّهُمْ ۚ تَفْقَهُمْ تَلْذِیْنُ جُلُودُهُمْ وَتَلْذِیْنُ جُلُودُهُمْ ذُكِّرَ اللّٰهُ

جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت اور عموم مغفرت کا جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کے ساتھ رحمت کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اصل تو رحمت ہی ہے اللہ کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ الی ذکر اللہ میں الی بمعنی لام ہے یعنی اللہ کے ذکر کی وجہ سے لیکن ذکر کے اندر چونکہ سکون و اطمینان کا مقصود داخل ہے اس لئے بجائے لام کے الی کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں آیات و عید کا ذکر آتا ہے تو مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جلد بدن سگڑ جاتی ہے اس میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے اور جب آیات وعدہ کا ذکر آتا ہے تو کھالوں کا انقباض جاتا رہتا ہے کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔
پہلے کتاب کی صفت مشائی بیان کی تھی یعنی اس میں فرماں برداروں کے لئے وعدہ و ثواب اور نافرمانوں کے لئے وعید و عذاب کا بار بار ذکر ہے اس آیت میں وہ اثر بیان کر دیا جو وعدہ و عید سے مومنوں پر پڑتا ہے۔

حضرت عہاں راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح بخیر جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے۔ رواہ الطبرانی بسند ضعیف دروہ البغوی۔ بغوی کی دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب اللہ کے خوف سے بندہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کو دروغ کے لئے حرام کر دیتا ہے۔

ایک شبہ: بعض عاشقان الہی قرآن سننے سے بیہوش ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہونا کوئی پسندیدہ صفت ہے لام محی السوء بغوی نے تو اس کو سخت برکات میں قرار دیا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جانا اور بدن کا لرز جانا اولیاء اللہ کی صفت ہے اللہ نے ان کی یہی صفت بیان کی ہے۔ لولیاؤ کی یہ صفت نہیں، بیان کی کہ قرآن سننے سے ان کی

عقلیں جاتی رہتی ہیں اور بیہوش ہو جاتی ہیں۔ یہ کیفیت اللہ بدعت کی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے فرمایا میں نے اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ سے کہا (اس عبارت میں شاید یہ سمجھا گیا ہو کہ حضرت اسماءؓ کو حضرت عبداللہؓ نے جدی کہا ہے لیکن حضرت اسماءؓ حضرت عبداللہؓ کی والدہ تھیں دادی نہیں تھیں۔ جدہ ماں کو نہیں کہتے ہاں ام کا اطلاق کبھی جدہ پر آ جاتا ہے۔ مترجم)

رسول اللہ ﷺ کے صحابیوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ حضرت اسماءؓ نے فرمایا ان کی حالت وہی ہوتی ہے جیسی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور بدن کے روکنے کھڑے ہو جاتے تھے میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ بیہوش ہو کر گر پڑتے ہیں حضرت اسماءؓ نے (جواب میں) فرمایا میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں (یعنی یہ حرکت شیطان مردود کی ہے)

بغوی کا بیان ہے کہ ایک عراقی شخص مگر اڑھا تھا حضرت ابن عمرؓ کا دھر سے گزر ہوا دریافت فرمایا اس کی کیا حالت ہے لوگوں نے کہا اس شخص کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو بیہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن (قرآن من کر بیہوش ہو کر) گر نہیں پڑتے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بعض لوگوں کے اندر رکھ جاتا ہے اور بیہوش کر کے گرا دیتا ہے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے یہ فعل ان کا نہ تھا۔ شبہ کا جواب: میں کہتا ہوں جب برکات اور تجلیات کی بارش بکثرت ہوتی ہے لیکن صوفی کا حوصلہ تنگ اور استعداد کمزور ہوتی ہے تو (صوفی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے) بیہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے صحابہ کے ظرف وسیع تھے اور محبت رسول ﷺ کی برکت سے استعداد قوی تھی اس لئے باوجود برکات کی کثیر بارش کے ان پر بیہوش طاری نہیں ہوئی۔ صحابیوں کے علاوہ دوسروں کو یہ چیز میسر نہیں اس لئے وہ جوں سے ان پر بیہوش طاری ہو جاتی ہے یا نزول برکات ہی کم ہوتا ہے یا ان کا ظرف تنگ ہوتا ہے اور حوصلہ میں سالی نہیں ہوتی۔

تعب ہے کہ لام محلی استہ سے ان صوفیوں کو برا کہا جن پر قرآن سننے سے بیہوشی طاری ہو جاتی ہے وہ بھول گئے کہ اللہ نے فرمایا ہے حَتَّىٰ اِذَا لَوَّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الضُّعْفُ وَهٰذَا الْعُلْفُ الْكَبِيْرُ تمام نے اس آیت کی تفسیر میں خود ہی حضرت نو اس بن اسمعٰل کی روایت سے مندرجہ ذیل حدیث نقل کی ہے کہ جب اللہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے اور وحی کے الفاظ فرماتا ہے تو اللہ کے خوف سے آسمانوں میں ایک شدید لرزہ آ جاتا ہے آسمان والے اس کو سن کر بیہوش ہو جاتے ہیں اور سجدہ میں گر پڑتے ہیں پھر سب سے پہلے سر اٹھانے والے جبرئیل ہوتے ہیں اللہ عیث۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے لیکن الفاظ (میں) کچھ تغیر ہے اور الفاظ (اس طرح ہیں جب اللہ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے کلام کو سن کر حاجزی کے ساتھ ملا لگے اپنے بازو پھر پھرتے ہیں (اور ایسی آواز ہوتی ہے) جیسے پتھر کی چٹان پر زنجیر لگنے سے پیدا ہوتی ہے پھر جب ان کے دلوں کی وہ حیرت دور ہو جاتی ہے تو (بعض ملا لگے بعض) سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ جواب دیتے ہیں (جو کچھ فرمایا) حق ہے۔ اللہ عیث ایک اور آیت میں حضرت موسیٰؑ کے بیہوش ہو جانے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسٰی سَجْدًا رَّابِعًا رہا حضرت ابن عمرؓ کا یہ قول کہ شیطان کچھ لوگوں کے خون کے اندر رکھ جاتا ہے اسی طرح حضرت اسماءؓ کا اعوذ باللہ پڑھنا تو ظاہر ہے کہ ان کے حوصلے قوی اور ظرف وسیع تھے جن کے اندر تمام تجلیات کی سالی تھی اسی لئے ان کی اور ان جیسے دوسرے صحابیوں کی بیہوشی کی حالت نہیں ہوتی تھی جب ان بزرگوں نے وہ آدمیوں کو بیہوش پایا تو (ان پر) چونکہ کبھی یہ حالت طاری نہیں ہوئی تھی اس لئے خیال کر لیا کہ یہ فریبی ہیں مگر سے بیہوش بنے ہیں اس بات کی تائید اس قصہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب ابن سیرین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ قرآن سن کر بیہوش ہو جاتے ہیں تو فرمایا ایسے آدمی کو کسی بھت کے کنارے پر نیچے کو پاؤں لٹکا کر بٹھایا جائے پھر قرآن پڑھا جائے اگر وہ قرآن سن کر بیہوش ہو کر نیچے گر پڑے تو سمجھ لو سچا ہے

(در نہ جھوٹا ہے مکار ہے)

ابن سیرین کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر اس طرح کے آدمیوں کو بناوٹی اور متکبر خیال کرتے تھے۔
 تنبیہ : ملائکہ سے انسان کی استعداد زیادہ قوی اور حوصلہ زیادہ وسیع ہے اس کے ثبوت کے لئے آیت اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً اِنِّیْ مَعْلَمٌ مَّا لَا تَعْلَمُوْنَ تک کافی ہے اسی وسعت و حوصلہ اور قوت استعداد کو ظاہر کرنے کے لئے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَۃَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَنَحْنُ اَنْۢیُّۤیْنُ اَنْ یَّحْمِلَهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِیْ وَجَہٌ کَرِہٌ لِّمَنْ اَسْلَمَ اَلَمْ یَجِدْ اِنۡ سَآءَ مَا یَعْمَلُ (کا کلام) سنا تو ان پر غشی طاری ہو گئی لیکن آدمی کی حالت ایسی نہیں ہے اگر (عروج کے بعد) انسان کا نزول بھی مکمل ہو جائے تو سوا کسی بار مثال کے عام طور پر ایسے عارفوں کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا اور اگر نزول کی حالت کا مل نہ ہو ناقص ہو تو اکثر حالات میں تغیر آجاتا ہے (اور ناقص النزول عارف کلام اللہ نہ کر بیوشی ہو جاتا ہے)

جب صوفی سرگرمی حالت میں ہوتا ہے اور شعر و غناء میں محبوب کا ذکر مستحباب سے تو اکثر اس کی حالت بگڑ جاتی ہے (راقص کرتا ہے لوٹتا ہے تڑپتا ہے بیوش ہو جاتا ہے) اس لئے صوفیہ مسلک کو پسند کرتے ہیں لیکن قرآن و شعر و غناء سے بہت زیادہ بلند مقام رکھتا ہے اس کو سن کر حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے یا سننے کے وقت ذاتی صفات و تجلیات سے تعلق رکھنے والی برکات کا اتنی کثرت سے فیضان و نزول ہوتا ہے کہ جو صوفی اپنے مقام پر رکے ہوئے ہیں اور اعتبار اس کی حالت میں ہیں ان کی رسانی بھی ان برکات تک نہیں ہوتی۔ یہی اعتبار گناہ سننے کے وقت تو ان کی حالت میں تغیر پیدا کر دیتا ہے اور قرآن سننے کے وقت کی حالت میں کوئی تغیر نہیں آتا لیکن جو صوفی افق اعلیٰ پر پہنچ گئے ہوں اور مقام دینی فناء کی طرف فکراً قاب قوسین ادا دینی تک ان کی رسانی ہو گئی ہو ان کی حالت میں تغیر (بیوشی کی حد تک نہیں بلکہ) صحابہ کی طرح ہو جاتا ہے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ذکر رب سے ذلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔

ذٰلِکَ هُدًی مِّنۡ اللّٰهِ یَتَذٰکِرُ فِیْہِ مَنۡ یَّشَآءُ وَ مَنۡ یُّضِلِلۡ اللّٰهُ فَمَا لَہٗ مِنْ حَادٍ ﴿۱۶﴾
 یہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ذریعہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت پاتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کا کوئی ہادی نہیں۔
 ذلک یہ یعنی خوف و امید یا قرآن مجید و من یضلل یعنی جسکو اللہ بے مدد چھوڑ دے اس کو کوئی گمراہی سے نہیں نکال

سکتا۔
 اَمۡنٌ یَّکْفِیۡ یُوجِبُہٗ سَمَوَاتُ الْعِلَادِ یَوْمَ الْقِیَمَۃِ مُوقِیۡلٌ لِّلظٰلِمِیۡنَ ذُوۡقُوا مَا کُنتُمْ تَکْسِبُوۡنَ ﴿۱۷﴾

بھلا جو شخص اپنے منہ کو قیامت کے دن سخت عذاب کی سپر بنائے گا اور ایسے ظالموں کو حکم ہو گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔

افمن استفہام انکاری ہے یعنی بوجھہ یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے منہ کو سپر کی طرح آگے بڑھاوے گا۔
 قاعدہ ہے کہ ہر حملہ کو آدمی اپنے ہاتھوں پر دھرتا ہے ہاتھوں سے ہونے والے حملہ کو روکنے کے لئے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ چہرہ محفوظ رہے لیکن کافر کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے وہ اپنے چہرے کو بچانہ سکے گا اور چہرہ ہی عذاب لے گا۔ مجاہد نے کہا منہ کے بل سرنگوں کر کے کافر کو آگ میں کھینچا جائے گا اس لئے سب سے پہلے آگ اس کے چہرے ہی کو لگے گی۔ مقاتل نے کہا کافر کے ہاتھ گردن میں باندھ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا اور وہ عظیم کے برابر گندھک کی ایک چٹان اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی فوراً اس پتھر میں آگ لگ جائے گی اور وہ بھڑک جائے گی۔

مطلب یہ ہے کہ ایسا کافر جو اپنے منہ کو ہی عذاب سے بچنے کے لئے سپر بنائے گا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہر عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس جملہ میں خبر محذوف ہے (فلان عبادت حذف خبر پر دلالت کر رہی ہے)
 وَقِیۡلٌ لِّلظٰلِمِیۡنَ بجاے ضمیر غائب کے ظالمین کی صراحت کر دی تاکہ ایسے کافروں کے ظالم ہونے کا محکم ثبوت

ہو جائے اور عذاب پہنچنے کا جو حکم ان کو دیا جائے گا اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے۔

کَلَّا بَ الْاٰیٰتِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ فَاَنذَرْنٰہُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۵﴾
 پہلے بھی کافروں نے (اپنے اپنے زمانہ کے انبیاء کی) تکذیب کی سو ان پر اس طرف سے عذاب آپہنچا جو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ یعنی ان کے دلوں میں تصور بھی نہ تھا کہ عذاب اس طرف سے آجائے گا۔

فَاِذَا فَعَلُوْهُ اَللّٰهُ الْجَزَیْیَ فِی الْخَبِیْثِۃِ الْاٰیٰتِیَّۃِ وَلَعَلَّ الْاٰبَآءَ الْاٰخِرِیْنَ اَلْکٰبِرُ لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ﴿۶﴾
 سو اللہ نے ان کو اسی دنیوی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھلایا اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ سمجھ جاتے (تو تکذیب انبیاء نہ کرتے)

الجزی دلت جیسے صورتیں ٹیکر جانا، زمین میں دھنسیلا جانا مارا جانا، طوفان میں جٹا ہوا جانا، ٹہنی چیخ سے جگر پھٹ جانا، ان پر اوپر سے پتھر برسنا غرق کیا جانا وغیرہ۔

وَلَعَلَّ الْعَذَابَ الْاٰخِرَۃَ یعنی آخرت میں جو عذاب ان کے لئے تیار ہے۔
 اَلْکٰبِرُ اُس دنیوی عذاب سے بہت بڑا ہے شدید بھی ہے اور لازوال بھی ہے۔
 لَوْ کَانُوْا اٰیَعْلَمُوْنَ یعنی کاش وہ تکذیب انبیاء کے برے نتیجہ کو سمجھ لیتے تو تکذیب نہ کرتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اہل مکہ اگر اہل بعیرت اور اہل باب نظر ہوتے تو پہلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرتے۔

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلْاِنْسَانِ فِیْ ہٰذَا الْاَلْقَامِ مِنْ کُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّہُمْ یَتَذٰکَّرُوْنَ ﴿۷﴾ فَاِنَّا نَعْلَمُ سِرَّہُمْ اَیَّۃِیْکُمْ
 عِوَجَہُمْ لَعَلَّہُمْ یَتَّقُوْنَ ﴿۸﴾
 قرآن میں ہر قسم کے (ضروری) عمدہ مضامین بیان کئے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ عربی قرآن نازل کیا جس میں ذرا کجی نہیں اور تاکہ لوگ ڈریں۔

مِنْ کُلِّ مَثَلٍ ہر طرح کا عمدہ مضمون جو دینی امور پر غور کرنے والوں کے لئے ضروری ہے۔
 عِوَجَہُ ذِکْرِ عِوَج یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مستقیم سے غیر ذی عوج کا لفظ زیادہ ملین ہے (ہر قسم کی کجی کی نفی کر رہا ہے) اور معانی میں اختلاف نہ ہونے کے لئے یہ لفظ مخصوص ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف (بیان) نہیں۔ مجاہد نے کہا اس میں کوئی اشتباہ اور شک نہیں۔ سدی نے کہا یہ مخلوق نہیں (خرابی اختلاف اور شک تو مخلوق کے کلام میں ہوتا ہے اور یہ مخلوق ہی نہیں ہے) امام مالک بن انس کا قول بھی اس لفظ کی تفسیر میں یہی آیا ہے۔

یعنی نئے لکھا ہے کہ سفیان بن عیینہ نے متر تا بعین (بالافتاق) سے یہ قول نقل کیا کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت (کلامیہ) ہے عین ذات خداوندی نہیں کہ خالق ہو جائے اور غیر ذات بھی نہیں کہ ذات سے جدا ہو اور حادث و مخلوق ہو جائے۔ یہ قول دلائل کر رہا ہے کہ تابعین کے نزدیک اللہ کا کلام لفظی بھی قدیم ہے اور اللہ کی ایک صفت ہے کیونکہ کلام انسانی (جس پر کلام لفظی دلائل کر رہا ہے) عربی نہیں ہو سکتا (عربی اور عجمی ہونا تو الفاظ کی صفت ہے الفاظ کے معانی تو نہ عربی ہوتے ہیں نہ عجمی۔ یہ شیعہ نہ کیا جائے کہ کلام لفظی میں ایک حرف کے بعد دوسرا حرف بولا جاتا ہے (اور اس طرح پورا جملہ اور کلام بن جاتا ہے) اور ترتیب حروف حادث ہونے کی علامت ہے کیونکہ یہ ترتیب حروف تو مخلوق کے کلام کے لئے ضروری ہے کمال تک ہے اس لئے ایک حرف کے بعد دوسرا حرف آتا ہے اور پورا کلام حادث ہو جاتا ہے، اللہ کا کلام تو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کے کلام میں تعاقب حروف کا تصور بھی غلط ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے حاضر پر غائب کو قیاس کر لیا جائے، ہودیت خداوندی کا انکار کرنے والے اسی تو ہم میں جٹا ہو گئے کہ انہوں نے دیدار مخلوق پر دیدار خالق کو قیاس کر لیا۔ مخلوق کو دیکھنے کے لئے تو رخ اور مسافت وغیرہ ضروری ہے لیکن خالق کی رویت ان سب سے پاک ہے اسکی مشل

کوئی چیز نہیں ہے نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی معاملہ نہ کسی صفت میں شان اعلیٰ اسی کی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ کفر و معاصی سے اجتناب رکھیں۔ یہ دوسری علت جو پہلی علت لعلہم یتذکرون پر مرتب
ہے یا اس سے بدل ہے یا اس کا بیان ہے۔

طَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا لَا يَسْتَكْبِرُ ۖ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ۚ هَٰذَا يَسْتَكْبِرُ ۖ مَثَلًا

اللہ نے (موجود و مشرک کے فرق کو واضح کرنے کے لئے) ایک مثال بیان کی کہ
ایک شخص (غلام) ہے جس میں کئی ساجھی ہیں جن میں باہم ضد اضدی بھی ہے اور ایک اور شخص (غلام) ہے جو (صرف) ایک
تبی شخص کا ہے کیا وہ قول کی حالت یکساں ہو سکتی ہے۔

مُسْتَكْبِرُونَ باہم اختلاف رکھنے والے یعنی ایسا مشرک غلام مشرک کی طرح ہے مشرک بھی متعدد معبودوں کا
و عوی کر تا اور ان کی پوجا کرتا ہے اور مشرک غلام بھی کشائش میں جتار ہوتا ہے۔ کبھی کوئی مالک اس کو کھینچتا ہے کبھی دوسرا مالک
اپنے اپنے مختلف کاموں میں باری باری سے اس غلام کو تمام مالک لگائے رکھتے ہیں اور پکارا غلام حیران و پریشان ہوتا ہے اس کو
سکون قلب حاصل نہیں ہو تا وہ تمام آقاؤں کے مختلف کام کس طرح پورے کرے اور کس طرح سب کو راضی رکھے ہر وقت
کبھی پریشان اس کو رہتی ہے)

وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ۚ یہ مثال مومن موحد کی ہے ایک مالک کا غلام پریشان نہیں ہوتا یہی حالت موحد کی ہوتی ہے۔
هَٰذَا يَسْتَكْبِرُ ۖ مثلاً استغمام انکاری ہے یعنی دونوں غلاموں کی حالت برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ استغمام تقریری بھی
ہے مخاطب کو آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی نہ ہونے کا اقرار کرے۔ یہ حاصل مثل ہے مثال بیان
کرنے کا مقصد یہی ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝۱۱۲
یعنی تمام ستائش اللہ ہی کے لئے ہے حقیقت میں مستحق حمد ہونے میں کوئی اس کا ساجھی نہیں وہی اصل منعم ہے اور مالک
کل ہے۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ علی کا لفظ ابتدا سے جو جاہلوں کی حالت بیان کر رہا ہے یعنی اکثر لوگ اپنی انتہائی جمالت کی وجہ
سے دوسروں کو خدا کا ساجھی قرار دیتے ہیں۔

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ الحمد سے پہلے لفظ قل محذوف ہے یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نعمت توحید عطا فرمائی اور یہ
نعمت دینے والا شخص وہی ایک مستحق ستائش مالک کل ہے اس پر اس کے لئے ساری حمد ہونا چاہیے۔
إِنَّكَ مَبِيتٌ وَأَنْتُمْ مَبِيتُونَ ﴿۱۱۲﴾ تَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۳﴾ تَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾
مرتا ہے اور ان کو بھی مرتا ہے پھر تم (سب اپنے مقدمات) اپنے رب کے سامنے پیش کر دے (وہی تمہارا آخری فیصلہ کر دے گا)
رَأْسُکَ مَبِيتٌ ہر شخص کی موت یعنی ہے اسی لئے بجائے فعل مضارع (تموت اور یموتون) کے صفت مشبہ کا صیغہ جو
دوام و حیثیت پر دلالت کرتا ہے استعمال کیا (یعنی میت اور میتون فرمایا) فرما اور کسائی کی تحقیق ہے کہ میت اس شخص کو کہتے ہیں جو
آئندہ مرنے والا ہو ابھی مرنا نہ ہو اور میت اس کو کہتے ہیں جس کی جان نکل چکی ہے اس لئے میت اور میتون تشدید فرمایا۔

فعلی نے لکھا ہے کہ کفار مکہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ جلد وفات پا جائیں اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔
مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یقیناً مریں گے اور وہ یعنی کفار مکہ یا سب لوگ بھی مریں گے پھر رسول اللہ ﷺ کی وفات سے
ان کو خوشی نہ ہونا چاہئے۔

ثُمَّ إِنَّکُمْ تَعْلَمُونَ یعنی آپ اور کفار مکہ یا سب لوگ
تَعْلَمُونَ آپس میں مجھڑے اپنے مقدمات پیش کر دے۔

رسول اللہ ﷺ عرض کریں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو کیوں بڑا قرار دے رکھا تھا انہوں نے میری تکذیب کی باوجود دیکھ میں حق پر تھا تو حید کو پیش کر رہا تھا اور یہ باطل پر تھے مشرک تھے میں نے ان کو راستہ دکھاتے اور تیرے احکام پہنچانے کی بہت کوشش کی اور یہ اپنی سرکشی اور تکذیب پر اڑے رہے کفار اپنے عذر میں غلط باتیں کہیں گے کہیں گے ہم اللہ کی جو ہدایت ہے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر (پیغمبر) ہی نہیں آیا۔ یہ بھی کہیں گے ہم اپنے سرداروں کے اور بڑوں کے کہنے پر چلے اور اس چیز کی تقلید کی جس پر اپنے باپ دلاؤ کیا ہوا۔

لوگ آپس میں بھی اپنے حقوق کی بابت جھگڑیں گے سب سے پہلے آپس کی خون ریزیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے باہمی مقدمات میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ترمذی اور ابن ماجہ اور طبرانی اور مردویہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں نے خود حضور ﷺ سے سنا کہ مقتول اپنے ایک ہاتھ میں اپنا سر لٹکاے اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کو پکڑے ہوئے آئے گا اس وقت اس کی گردن کی رگوں سے خون ابل رہا ہو گا اور عرض اٹھی کے پاس پہنچ کر رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا اللہ قاتل سے فرمائے گا تو بلا کہ ہو پھر اس کو دوزخ کو بھیج دیا جائے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مقتول قاتل کو پکڑ کر لے آئے گا اس کی گردن کی رگوں سے اس وقت خون اچھل رہا ہو گا۔ عرض کرے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا قاتل کے گامیں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ فلاں شخص کو عزت (غلبہ) حاصل ہو اللہ فرمائے گا۔ عزت تو (ساری) اللہ ہی کے لئے ہے۔ ابن حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں کو لا کر رحمن کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور قاتل سے پوچھا جائے گا تو اسے اس کو کیوں قتل کیا اگر اس نے اللہ کے لئے قتل کیا ہو گا تو کہہ دے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ غلبہ اللہ (کے دین) کا ہو جواب دیا جائے گا بیشک عزت (غلبہ) اللہ ہی کے لئے ہے اور اگر قاتل نے کسی مخلوق کے لئے قتل کیا ہو گا تو وہ کہے گا میں نے اس کو اس لئے قتل کیا تھا کہ فلاں شخص کو غلبہ حاصل ہو اگر شاد ہو گا اس کے لئے تو عزت نہیں۔ غرض جس ظالم نے کسی کو قتل کیا ہو گا اس سے انتقام لیا جائے گا اور اتنے دنوں اس کو موت کا مزہ چکھنا جاتا رہے گا جتنے دنوں اس نے دنیا میں مقتول کو زندگی سے محروم کیا تھا۔

امام احمد ترمذی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت زبیرؓ نے فرمایا جب آیت اَنذَكُم مَّبَیْتٌ وَّرَافَتْهُمْ مَّيِّتُوْنَ نَمَّ اَنذَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ رَبَّكُمْ تَخْصِمُوْنَ نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے آپس کے خاص خاص جرائم کو دوبارہ ہمارے سامنے لایا جائے گا فرمایا ہاں ضرور دوبارہ ان کو سامنے لایا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے گا۔ حضرت زبیرؓ نے کہا واللہ معاملہ بڑا سخت ہو گا۔

طبرانی نے باقائل اعتراض سند سے حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مرد و عورت کا جھگڑا پیش ہو گا قندہ اکی قسم مرد زبان سے کچھ نہ کہے گا بلکہ عورت کے ہاتھ پاؤں خود اس کے خلاف شہادت دیں گے کہ یہ اپنے شوہر کی فلاں فلاں عیب چھٹی کرنی تھی پھر مرد کے ہاتھ پاؤں ان باتوں کی شہادت دیں گے جو عورت پر وہ زیادتی کرتا تھا۔ اسی طرح آدمی کو اس کو غلامت مگاروں کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ پھر بازار والوں کو بلایا جائے گا۔ وہاں (وائف) اور کپڑے تو ہوں گے نہیں بلکہ (ظالم کی) نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اور مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے پھر ظالموں کو آہنی گر زوں (کے گھیرے) میں لایا جائے گا اور حکم ہو گا ان کو دوزخ کی طرف استار دو۔

امام احمد نے سند حسن نے حضرت عقبہ بن عامرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن

سب سے اول دو ہمارے (اپنا مقدمہ پیش کرنے) آئیں گے۔

بخاری نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کی طرف اس کے بھائی کا کوئی حق ہو اس کو دنیا ہی میں اس سے خلاصی حاصل کر لینی چاہئے کیونکہ وہاں نہ دیدہ ہو گا نہ درہم اگر اس کا کوئی نیک عمل ہو گا تو اس سے وہ عمل لے کر حقدار کو اس کے حق کے موافق دے دیا جائے گا اور اگر اس (ظالم) کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ لے کر ظالم پر لا دئے جائیں گے۔

مسلم اور ترمذی نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کونتا ہے صحابہؓ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ ہو نہ سامان فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہو گا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ (سب کچھ) لے کر آئے گا (لیکن) کسی کو گالی دی ہو گی کسی پر تحمت لگائی ہو گی کسی کا مال کھلیا ہو گا کسی کا خون بہلیا ہو گا کسی کو مارا ہو گا چنانچہ اس کو پکڑا جائے گا اور اس کی کچھ نیکیاں ایک (حقدار) کو بطور بدلہ دے دی جائیں گی اور کچھ دوسرے کو اگر بدلہ پورا ادا ہوئے بغیر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حقداروں کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دئے جائیں گے پھر اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

میں کہتا ہوں مظلوم ظالم کی نیکیاں لے لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علاوہ ایمان کے دوسری نیکیوں کا ثواب لے لے گا کیونکہ کفر کے علاوہ ہر قسم کے حقوق اور گناہوں کی سزا غیر متناہی نہیں ہے (کبھی ختم ہو جائے گی) یعنی قول اہل سنت کے مسلک کے مطابق ہے اہل سنت کے نزدیک ہر حکم کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا اور ایمان کی جزا وہی جنت ہے اور جنت کی کوئی حد نہیں لہذا جو چیز متناہی بدلہ والی ہے (یعنی اللہ کا گناہ یا بندوں کی حق تلفی) اس کا عوض وہ چیز نہیں ہو سکتی جو غیر متناہی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر گناہوں کا بدلہ پورا ادا ہوئے بغیر ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور صرف ایمان باقی رہ جائے گا تو کفر کے علاوہ مظلوموں کے گناہ ظالم پر لا دئے جائیں گے (مظلوم کا کفر ظالم پر نہیں ڈالا جائے گا کیونکہ کفر کی سزا تو غیر متناہی ہے اور گناہوں کی سزا متناہی ہے اور متناہی گناہوں کی سزا غیر متناہی سے نہیں بدل سکتی) پھر اگر مظلوم نہ کرے گا تو ظالم کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور اتنی مدت تک وہاں رکھا جائے گا۔ جتنی مدت ان گناہوں کی سزا کے لئے مقرر ہو گی جب گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی تو اس ظالم کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ میں نے جو تشریح کی ہے وہی بتاتی ہے بھی کی ہے۔

مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن حقداروں کو ان کے حقوق واپس دلانے جائیں گے یہاں تک کہ منڈی بکری کو بھی سینگوں والی بکری سے (اگر اس نے منڈی بکری کو مارا ہو گا تو بدلہ دلویا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے منڈی کو سینگوں والی سے اور (مظلوم) چھوٹی سرخ چوٹی کو (ظالم) سرخ چوٹی سے بدلہ دلویا جائے گا۔

بخاری نے حضرت زبیر بن عوامؓ کی روایت سے بیان کیا کہ جب آیت تَمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ نازل ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا ہم آپس میں (قیامت کے دن) کیسے جھگڑیں گے ہمارا ب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے اور ہماری کتاب ایک ہے یہاں تک کہ میں نے (اب) کو دیکھ لیا کہ ہم میں بعض بعض کے چروں پر تلواریں مار رہے ہیں اب میں نے پہچانا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی حضرت ابن عمرؓ کی روایت بھی اسی طرح آئی ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہم کہتے تھے ہمارا ب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارا کتاب ایک ہے پھر (قیامت کے دن) یہ باہمی حق طلبی کیا ہو گی آخر جب جنگ صفین کا دن آیا اور ہم میں سے بعض نے بعض پر تلواروں سے حملے کئے تو ہم نے کہا یا یہ وہی ہے۔

ابراہیم کا بیان ہے کہ جب آیت تَمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا ہم تو بھائی

بجائی ہیں ہمارا پاتھ جھگڑا کس طرح ہو گا لیکن جب حضرت عثمان شہیدؓ کر دیئے گئے تو لوگوں نے کہا یہ ہے ہمارا باہمی جھگڑا۔ ان تمام مندرجہ بالا اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ یہ سمجھتے تھے کہ قتل و خون کے جھگڑے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوں گے (مسلمانوں کے آپس میں نہیں ہوں گے) لیکن جب بغاوتیں ہوئیں اور مسلمانوں کے آپس میں فساد ہونے لگے اس وقت ظاہر ہوا کہ خصوصیت اور جھگڑا مسلمانوں کے آپس میں بھی ہو گا۔

تیسواں پارہ ختم ہو اللہ کی مدد سے چوبیسواں پارہ شروع کیا جاتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چوبیسواں پارہ شروع

پارہ فمن اظلم

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝

اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہے

جس نے اللہ پر دروغ باندی کی اور (اللہ کی طرف سے رسول خدا کے ذریعہ سے) جب سچائی (اللہ کی کتاب) اس کے پاس آگئی تو اس نے سچائی کو جھوٹا بتایا کیا (ایسے) کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ اس میں ف سببی ہے کافروں کا رسول اللہ ﷺ سے جھگڑا کرنا ان کے بے انصاف ہونے کا سبب ہے سوال انکاری ہے یعنی ایسے شخص سے زیادہ بے انصاف اور کوئی نہیں۔

كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ پر دروغ باندی کی اس کے لئے لولا د قرار دی اور دوسروں کو اس کا سا بھی بتایا۔
وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جب سچ یعنی قرآن اور پیام خدا اس کو پہنچ گیا تو بغیر سوچے سمجھے فوراً اس کی تکذیب کی یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی سچائی کے دلائل اور اس کے صادق ہونے کے بکثرت ثبوت موجود ہیں۔

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ مٹی ہوئی اترنے کی جگہ ٹھہرنے کا مقام یہ استقام تقریری ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ سے اس آیت تک پورا کلام اسے اندر رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک خاص تسلی و اطمینان کا حامل ہے کہ یہ لوگ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں آپ کچھ غم نہ کریں نہ ان سے انتقام کی کوئی فکر کریں۔ ان کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لئے جہنم کافی ہے۔
وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

بات لے کر آئے اور خود بھی اس کو سچا جانا ہی لوگ اہل تقویٰ ہیں (یعنی خدا سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں)۔
الَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ النبی سے صرف رسول اللہ ﷺ ہی مراد نہیں ہیں تمام انبیاء اور پیغمبروں کو یہ لفظ شامل ہے کیونکہ اہل آیت میں اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بعینہ جمع فرمایا ہے۔ حضرت ابن مسعود کی قرأت میں وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ آیا اس سے بھی ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے لیکن

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ (صدق یعنی) لا الہ الا اللہ کو رسول اللہ ﷺ لائے اور آپ نے خود اس کی تصدیق کی یعنی لوگوں تک اس کو پہنچایا اس تفسیر پر اولئک ہم المستقون سے رسول اللہ ﷺ اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کی طرف یعنی سب کی طرف اشارہ ہو گا جیسے اسی طرح کا استعمال ایک اور آیت میں آیا ہے فرمایا ہے وَلَقَدْ اَنْشَاْ مُؤَسَّسِي الْبَيْتِ لَعَلَّہُمْ يَهْتَدُوْنَ ہُمْ يَهْتَدُوْنَ بعینہ جمع سے مراد ہیں حضرت موسیٰ مع یسعین نے کہے۔

سدی نے کہا قرآن لانے والے جبریل تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے رسول اللہ ﷺ آپ نے جبریل کی لائی ہوئی سچائی کو قبول کیا۔ نگہی اور ابو العالیہ نے کہا قرآن لانے والے رسول اللہ ﷺ تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کی طرف بھی اس قول کی نیت کی ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی اسی طرح آیا ہے۔

قتادہ اور مقاتل نے کہا سچائی کو لے کر رسول اللہ ﷺ آئے اور اس کی تصدیق مومنوں نے کی۔

عطائے کہا سچائی کو لانے والے تمام انبیاء تھے اور اس کی تصدیق کرنے والے ان کے پیرو تھے۔

صاحب مدارک اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ قضاۃ عربیت یکساں ہے کہ جاء اور صدق کا قائل ایک ہو (جو لے کر آیا سی نے تصدیق کی) کیونکہ اگر صدق کا قائل وہ نہ ہو گا جو لے کر آیا تو صدق سے پہلے الذی محذوف مانتا پڑے گا اور یہ جائز نہیں یا فاعل کی تصریح محذوف مانتا پڑے گی لیکن تصریح کا مرجع مذکور نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں بیضاوی اور صاحب مدارک نے یہ کیسے لکھ دیا کہ موصول (یعنی الذی کو صدق سے پہلے محذوف کرنا جائز نہیں کلمی قتادہ مقاتل اور ابو العالیہ جیسے علماء تفسیر نے تو وہی ذکر کیا ہے جو ہم نے اوپر نقل کر دیا۔ حضرت حسان کا شعر ہے جس میں موصول کو حذف کیا گیا ہے۔

وینصده وينصره سواء

امن يهجو رسول الله منهم

کیا ان میں سے وہ شخص جو رسول اللہ ﷺ کی ہجو اور (وہ شخص جو) آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے برابر ہو سکتے ہیں۔

صاحب بحر موانع نے لکھا ہے ممکن ہے کہ کلام میں لف و نشر ایسا ہی ہو جیسے آیت قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنُونَ كَلَّا هُوَ دَاوُودُ أَنْتَارِي لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنُونَ كَلَّا هُوَ دَاوُودُ وَقَالَتِ الْتَصْرِي لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ الْآمِنُونَ كَانَ تَصَارِي

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ الذی سے فریق مراد ہے یعنی الفریق الذی جاء قرن کے اندر رسول اللہ ﷺ بھی شامل ہیں اور حضرت ابوبکر صدیقؓ بھی۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی ذات کو پیش نظر رکھ کر جاء کی تصریح رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع کر دی اور ابوبکرؓ کی شخصیت کے لحاظ سے صدق کی تصریح راجع کر دی اور دونوں تصریحوں کا مرجع الذی ہی ہے۔

ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے یہ صلہ ہے نیکو کاروں کا۔

یعنی جنت میں جو کچھ چاہیں گے وہ رب کے پاس موجود ہے۔

ذلک جزاء المحسنین یعنی یہ صلہ ہے نیکوں کا نیک کرنے کا۔

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

تاکہ اللہ ان سے ان کے برے اعمال (کی سزا) کو دور کر دے (یعنی معاف کر دے) اور قیامت کے دن ان کے برے اعمال کو ان کے نیک کاموں کے عوض ان کو ان کا ثواب عطا فرمائے۔ اسواء (بست برے) بطور مبالغہ (کلام کو پر زور بنانے کے لئے) فرمایا کیونکہ جب سب سے برے اعمال کو اللہ معاف فرمادے گا اور کم درجہ کے برے اعمال کی معافی تو بہر حال ہو ہی جائے گی۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے پس معتزلہ کا قول غلط ہے جو غنوکہا کے قائل تھے۔ اَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا کتنے سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ہر گناہ کو جو ان سے صادر ہو جائے (خواہ وہ چھوٹا ہو) سب سے برا سمجھتے ہیں گویا تمام (چھوٹے بڑے) گناہ ان کی نظر میں بڑے ہی ہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسواء سے مراد تفصیل انسانی نہیں بلکہ تفصیل ذاتی ہے (یعنی کسی دوسرے گناہ کے مقابلہ میں زیادہ برا ظاہر کرنا مراد نہیں ہے بلکہ فی نفسہ عمل کا بہت برا ہونا مراد ہے)۔

اجرہم یعنی ان کے اعمال کا ثواب باحسن الذی الخ یعنی ان کے اچھے اعمال کا (خواہ وہ سب سے اچھے نہ ہوں) بدلہ۔ اتنا عطا فرمائے گا جو سب سے بہتر عمل کا مقرر ہے کیونکہ ان کا ہر نیک عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ احسن (اسم تفصیل) سے یہاں بھی فضیلت ذاتی مراد ہے (حسن اضافی مراد نہیں ہے) اس لئے مقاتل نے کہا کہ اللہ ان کے

اپنے اعمال کا بدلہ دے گا اور برے اعمال کا بدلہ نہیں دے گا۔

اَلَيْسَ اللّٰهُ يَكْفِي عَذَابًا كَمَا اللّٰهُ اَرْسَلَ مِنْهُ (یعنی محمد ﷺ کی حفاظت اور نصرت) کے لئے کافی نہیں ہے۔
استفہام انکاری ہے اور انکار فی پرزور ثبوت پر دلالت کرتا ہے یعنی ضرور کافی ہے۔

وَيُخَوِّضُ قُلُوبًا يَّالَئِيْنَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ وَصَنَّ يَحْيٰى اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ
اَلَيْسَ اللّٰهُ يَعْلَمُ سِرَّ قُلُوبِ اُولٰٓئِذٍ اِنْ تَفْقَهُوا ۝

معبودوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ کے سوا (انہوں نے بنا رکھے) ہیں اور جس کو خدا چاہے مدد چھوڑ دے اس کو کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے اور جس کو خدا راہ پر لگا دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ پر دست (اور) انتقام لینے والا نہیں ہے۔
وَيُخَوِّضُ قُلُوبًا یعنی قلوب کو ہلکانے کے لئے کہتا ہے کہ بت پرست لوگ رسول اللہ ﷺ کو بتوں کی تاراجی سے ڈراتے تھے اور کہتے تھے تم ان کو برا کہنے سے اٹھنا زبان زد کوور نہ یہ تمہیں بدحواس اور پاگل بنادیں گے۔ عبد الرزاق نے بھی یہ روایت بیان کی ہے ومن يَضِلُّ اللّٰهُ یعنی اللہ جس کو بے مدد چھوڑ دے کہ وہ اللہ کو اپنے بندہ کی حفاظت کے لئے کافی ہونے سے غافل ہو جائے اور ایسی چیزوں سے ڈرانے لگے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ۔

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اِس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں کہ سیدھے راستہ پر اس کو چلا سکے۔
فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ اِس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیونکہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔
اَلَيْسَ اللّٰهُ يَعْلَمُ سِرَّ استفہام انکاری یعنی اللہ غالب ہے (اپنے فرماں برداروں کو) نفع پہنچانے اور انتقام لینے والا ہے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے (ان کو سزا دیتا ہے)۔

وَلَكِنَّ سَأْلَ النَّاسِ لِمَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فُلْ اَفَرٰى يَتَّبِعُهُمُ بَشٰرٌ مِّمَّنْ دُوْنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَّصْرِفَ هٰذَا مِنْ حَرْمٍ اَوْ اَرَادَ اَنْ يَّرْحَمَهُ هَلْ هُنَّ لِمَنْ يَّصْرِفُ ۝

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو (بھی) کہیں گے کہ اللہ نے (ان کو پیدا کیا) آپ ان سے کہنے کہ بھلا پھر یہ تو بتاؤ کہ خدا کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا (تمہارے) یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں یا اگر وہ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی (عطا کردہ رحمت کو دور کر سکتے ہیں۔
وَلَكِنَّ سَأْلَ النَّاسِ لِمَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فُلْ اَفَرٰى يَتَّبِعُهُمُ بَشٰرٌ مِّمَّنْ دُوْنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَّصْرِفَ ۝

لیکن سأل الناس یعنی تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ اللہ ہی خالق کا کائنات ہے اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تو مجھے بتاؤ بعض تکلیف مصیبت هل هن لمن يصرف یعنی تم اللہ کی خلافت کا اقرار کرتے کے بعد نہ اس بات کا اقرار کرتا لازم ہو جاتا ہے کہ بت نہ دیکھ کو دور کر سکتے ہیں نہ سکھ دے سکتے ہیں نہ خدا کی عیبی ہوئی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں نہ اس کی عطا کردہ نعمت کو لوٹا سکتے ہیں۔

مقاتل کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (اس آیت کے نزول کے بعد) مشرکوں سے یہ سوال کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔
قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

ہے مجھ پر کرنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
حسبی اللہ یعنی مجھ دینے اور دکھ کو دور کرنے کے لئے میرے واسطے اللہ کافی ہے۔

آگے آنے والے احوال کی تصویریں سامنے آجاتی ہیں (ایسا سونے کی حالت میں ہوتا ہے۔ توفی کے دونوں معنی ہیں لول معنی (وقات دینا پورا پورا قبضہ کر لینا اور بدن سے بالکل نکال لینا) حقیقی ہے اور دوسرا معنی مجازی ہے یہاں عموم مجاز کے طور پر مطلق قبضہ مراد ہے خواہ صرف بیرونی قبضہ ہو (یعنی روح کو بیرونی تصرفات سے روک دیا جائے بدن کی ظاہری حس معطل اور اعضاء کی ارادی حرکت ختم ہو جائے) یا بیرونی اور اندرونی دونوں قسم کے تصرف سے روک دیا (روح کا بدن سے تعلق بالکل ہی منقطع کر دینا اندرونی نظام زندگی باقی رہے نہ بیرونی احساس و حرکت یعنی موت آجائے اور بدن سے روح نکل جائے)

یَا اَلنَّاسُ لِمَ تَحْسَبُ سَے پہلے دوسرا فعل مخذوف قرار دیا جائے اور پورا کلام اس طرح مانا جائے کہ اللہ مرنے کے وقت جانوں پر پورا پورا قبضہ کر لیتا ہے (بدن کو بالکل بے جان بنا دیتا ہے) اور جو جانیں مرنے میں ان پر صرف خواب میں قبضہ کر لیتا ہے (بیرونی احساس و حرکت سے ان کو محروم کر دیتا ہے)

بعض اہل علم کا قول ہے کہ ہر انسان کا ایک نفس ہے اور ایک روح سونے کی حالت میں نفس بدن سے نکل جاتا ہے اور روح (یعنی جان) باقی رہتی ہے (اور مرنے کے وقت روح بھی نکل جاتی ہے) اس قول میں نفس سے مراد ہے سمجھنے اور تیز کرنے کی قوت (یعنی بیرونی حواس و قوت شعور) مطلب یہ کہ سونے کے وقت حواس و شعور کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور روح جس سے زندگی اور احساس و شعور کی قوت وابستہ ہے باقی رہتی ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا سونے کے وقت روح نکل جاتی ہے صرف اس کی شعاع جسم کے اندر باقی رہتی ہے لہٰذا اسی وجہ سے وہ خواب دیکھتا ہے پھر جب بیدار ہوتا ہے تو روح ایک پل سے بھی پہلے بدن کی طرف لوٹ آتی ہے۔

اگر یہ فرض صحیح ہو تو میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سونے کے وقت بدن سے روح کے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ عالم ملکوت میں روح عالم مثال کے مطالعہ کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے اور عالم مثال بدن سے بہر حال باہر ہی ہے اور بدن کے اندر روح کی شعاع باقی رہنے سے یہ مراد ہے کہ حسب سابق بدن سے روح کا تعلق باقی رہتا ہے خلاصہ یہ کہ خروج روح (یعنی عالم مثال کی طرف متوجہ ہونے سے) سے آدمی خواب دیکھتا ہے پھر آدمی بیدار ہو جاتا ہے تو روح لوٹ آتی ہے یعنی پل بھر سے بھی پہلے روح کا تعلق بدن سے حسب سابق ہو جاتا ہے۔

فَيَبْصُرُكَ الْبَصَرُ الْقَاضِي عَلَيْهَا الْمَوْتُ قیامت تک ان جانوں کو بدلوں کی طرف نہیں لوٹاتا۔

وَيَرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور باقی جانوں کو ایک موعود معین تک کے لئے رہا کر دیتا ہے۔

یعنی سونے والوں کی جانوں کو ہوش اور احساس (بیرونی) کی طرف لوٹا دیتا ہے الٰہی اَجَلٍ مُّسَمًّى یعنی اس وقت تک کے لئے رہا کر دیتا ہے جو مرنے کا مقرر ہے۔

نخین میں حضرت برائہ بن عازب کی روایت سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو خواب گاہ (بستر) پر چلے

اے سلیم بن عامر کی روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ سوتے ہیں کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں جو ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی (پھر بیدار ہوتے ہیں تو وہی بات سامنے آجاتی ہے) ان کا خواب ایسا (صحیح اور واقعی) ہوتا ہے جیسے ہاتھ سے کسی چیز کو چھو لیا اور بعض آدمیوں کا خواب کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا حضرت علیؓ نے یہ کلام سن کر فرمایا امیر المؤمنین میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں اللہ نے فرمایا اَللّٰهُ يَتَوَقَّعُ الْاَنْفُسَ حَيْثُ مَوْتُهَا الْاَلَمَیْ کَمْ تَحْسَبُ فِیْ مَسْکِنِهَا فَمَنْ سَبَّكَ الْاَلَمَیْ قَطَعُیْ حَبْلُهَا الْاَلَمَیْ وَرَسَلُ الْاٰخِرَیْ اِلَیْ اَجَلٍ مُّسَمًّى مسیحی اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب یہ روحیں اللہ کے قرب میں آسمان پر ہوتی ہیں تو جو کچھ دیکھتی ہیں وہ سچا خواب ہو تا ہے اور جب ان کو جسموں کی طرف پھوڑ دیا جاتا ہے اور وہی میں شیطانوں سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے تو شیطان ان سے کچھ بھولی باتیں کہہ دیتے ہیں اور بے حقیقت باتیں بتاتے ہیں پس یہ مجموعہ خواب ہو تا ہے حضرت عمرؓ کو حضرت علیؓ کی یہ بات سن کر تعجب ہوا۔ (از منہج محمد اللہ)

جاتے تو (انہیں) کھوت پر لیٹ کر دائیں) ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کر فرماتے اللھم بک اموت واحیی الے اللھ میری زندگی اور موت تیرے ہی ہاتھ میں ہے بک میں ب امانت اور قبضہ پر دلالت کر رہی ہے) اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اللھ کا شکر ہے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمادی اور اسی کی طرف (قیامت کے دن) اٹھ کر جانا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ لوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے بستر کی طرف لیٹنے کے ارادہ سے جائے تو (پہلے) اپنی نکی کے ایک پتے سے بستر کو بھجا دے کیونکہ اس کو جنس معلوم کہ اس کی جگہ (بستر پر) کون آ موجود ہوا (یعنی سانپ بچھو گئے نہ کوڑے) پھر کہے اے میرے اللھ میں تیرے ہی نام کی برکت اور مدد سے اپنا پتلو (بستر پر) رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اس کو اٹھاتا ہوں اگر تو میری جان کو روک لے تو اس پر رحم فرما اور اگر رہا کر دے تو جس چیز کے ساتھ تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے اسی چیز کے ساتھ میری جان کی بھی حفاظت رکھنا۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ دائیں پتلو پر لیٹ کر یہ الفاظ کہے اور بستر کو بھجانے کے سلسلہ میں قرمیا تین بار اپنے گیزے کے پلو سے بھجائے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ذَلِكِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ⑥

اس میں بکثرت دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو سوچنے کے

عادی ہیں۔

اِنْ فَحِ ذَلِكِ اس میں یعنی روحوں پر قبضہ کرنے پھر بعض کو روک رکھنے اور بعض کو رہا کر دینے میں۔

لایست بکثرت نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت کا ملہ حکمت (دقیقہ) اور رحمت عامہ پر دلالت کر رہی ہیں۔

یتفکرون جو غور کرتے اور سوچتے ہیں کہ روحوں کا اجسام سے تعلق کیسے ہو اور کیسا ہے پھر کس طرح مرنے کے وقت بدنوں سے ان کا تعلق بالکل کٹ جاتا ہے اور کس طرح ان کو روک لیا جاتا ہے (یا یادیں کر دیا جاتا ہے) اور بدن کے فنا ہو جانے کے بعد ان کا بقاء کیسے رہتا ہے پھر ان کی سعادت و شقاوت کے احوال کیسے مختلف ہیں اور کیوں ہیں اور کیا حکمت ہے کہ ان کو کچھ دیر کے لئے ظاہری طور پر قبض کر لیا جاتا ہے کہ کچھ وقت کے لئے حس و شعور سے یہ معطل ہو جاتی ہے اور پھر ان کو فنا و نفی قبض کرنے اور رہا کرنے کا سلسلہ وقت موت تک جاری رہتا ہے جو ان امور پر غور کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ جو ذات ان تمام امور پر قادر ہے وہی قیامت کے دن زندہ کر کے ان کو اٹھائے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔ یہ آیت علت ہے آیت وعلیہ یتوکل المتوکلون کی۔

أَمَّا تَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا لَكُمْ بِهِ حُبْلٌ وَأَلَّا يَعْقِلُونَ ⑦

کیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے جو ان کے سفارشی ہوں گے آپ کہہ دیجئے (کیا تم ایسی حالت میں بھی ان کو معبود بناتے ہو جب کہ گوہ نہ کچھ قدرت رکھتے ہیں نہ ان کو کچھ علم ہے۔

لَمْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا لَكُمْ بِهِ حُبْلٌ وَأَلَّا يَعْقِلُونَ ⑦

بابل (اضرب) کے معنی میں ہے اور مقلد ہے۔ قل اے محمد آپ کہہ دیجئے۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَیِّنَاتُ الَّتِیْ یُزْجَرُ بِهَا قُلُوبُ الْغَافِلِیْنَ ⑧

یہ ہمزہ انکار ہے، اصل کلام اس طرح تھا کیا وہ تمہاری شفاعت کریں گے اگرچہ ان کی یہ حالت ہے جو تمہاری نظر کے سامنے ہے کہ جادات ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ممکن تھا کہ مشرکوں کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ ہم ان صورتوں کو نہیں پوجتے بلکہ ان اشخاص کی پوجا کرتے ہیں جو بارگاہ خداوندی کے مقرب ہیں اور یہ انہی کی صورتیں ہیں، اس قول کی تردید میں اور لایمکنون کی علت بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا۔

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِیعًا ⑨

آپ کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے یعنی کوئی بھی کسی امر میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔

لَمْ يَكُنْ لَكَ الشُّهُوتُ وَالْأَرْحَانُ ۖ ثُمَّ لَآئِيَهُمْ ثُمَّ جَعَلَهُ ۝
ہے اور اسی کے پاس تم لوٹا کر لے جائے جاؤ گے یعنی قیامت کے دن اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت بھی اسی کی حکومت ہوگی۔

وَإِذَا دُكِرَ لِلَّهِ مَعَهُدُهُمْ أَشْهَادُ الَّذِينَ لَا يُلْقِيُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ
دُونَهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝
اور جب تمہارا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بچ جاتے ہیں (نفرت کرتے ہیں سکتے جاتے ہیں) اور جب اس کے سوال اور دن کا ذکر آتا ہے تو وہ کھل جاتے ہیں (خوش ہو جاتے ہیں) یعنی بتوں کے تذکرے سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔

یعنی نے حسب بیان مجاہد و مقاتل لکھا ہے اور ابن اللہ نے بھی اس قول کی نسبت مجاہد کی طرف کی ہے یہ خوشی کافروں کو اس وقت ہوئی جب رسول اللہ ﷺ نے سورہ واثم پڑھی اور شیطان نے آپ کی قرأت کے اندر ومنافۃ الثالثة الاخری کے آگے یہ الفاظ ملائے تلک الغرائق العلی وان شفا عتھن لترتجی بیضاوی نے لکھا ہے کہ اِشْمَارَاتُ اور یَسْتَبْشِرُونَ دونوں لفظ انتہائی کیفیت پر دلالت کرتے ہیں استبشار (چہرہ کھل جانا) اس وقت ہوتا ہے جب دل خوشی اور مسرت سے اُتار ہو جائے کہ اس کے آثار چہرہ پر نمودار ہو جائیں (اور چہرہ کھلتے ہو جائے) اور اِشْمَارَاتُ (بچ جانا محض ہو جانا) اس وقت ہوتا ہے جب دل غم و غصہ سے اُتار بھر جائے کہ چہرہ کی کھال سکتے ہو جائے۔

فَلِلَّهِمَّ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ مَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ۝
زمین کے پیدا کرنے یا بن اور ظاہر کے جاننے والے (قیامت کے دن) تو ہی اپنے بندوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔

جب رسول اللہ ﷺ مشرکوں اور کافروں کے معاملہ میں سخت حیران ہو گئے اور ان کی دشمنی اور بد خلقی سے عاجز آ گئے تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اسی سے دعا اور التجا کریں کیونکہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تمام احوال سے وہی واقف ہے جو چیز ہم سے غائب ہے یا ہمارے مشاہدہ میں ہے وہی ہمارے عالم ہے۔

انت تحکم یعنی اہل حق کو غریب کرے گا اور باطل پرستوں کو بے مدد و چھوڑ دے گا۔
ابو سلمہ کا بیان ہے میں نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا رسول اللہ ﷺ کس کلام سے نماز شب کا آغاز کرتے تھے اُم المؤمنین نے فرمایا رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِئِلَ وَمِیْکَائِیْلَ وَاسْرَافِیْلَ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ عَالَمِ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ اَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ فِی مَا کَانُوْا فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ اَھْلُنِیْ لَمَّا اَخْتَلَفَ فِیْہِ مِنْ الْحَقِّ بِاَنْتَ تَھْدِیْ مِنْ تَشَاءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ۔

اے اللہ اے جبرئیل اور میکائیل و اسرافیل کے رب اے آسمانوں کو پور زمین کو پیدا کرنے والے اے باطن و ظاہر کو جاننے والے (قیامت کے دن) تو اپنے بندوں کے درمیان ان مسائل کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے مجھے اپنے حق سے مختلف فیہ مسائل میں حق کے راستہ پر چلا تو جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوا مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا وَمِثْلًا مَّعَہُ لَا فُتِنَتْ وَاٰیہ مِنْ سُوْرَةِ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۖ وَبَدَا لِّلّٰهِمَّ مَا لَمْ یَكُنُوْا یَحْتَسِبُوْنَ ۝
اور اگر (قیامت کے دن بالفرض) ظالموں (یعنی مشرکوں) کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں ہو جائیں اور ان کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہوں تو بھی قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لئے دینے لگیں اور اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ معاملہ (یعنی عذاب) آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔

اہل جنت کے لئے فرمایا تھا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِمَّنْ قَرَّبَهُمْ إِلَىٰ قُرْبِ اللَّهِ اَعْلَمُ اس کے مقابل دوزخیوں کے لئے فرمایا وَبَدَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ يَحْكُمُ لَكُلِّ شَيْءٍ وَيَخْتَصِمُونَ یعنی انتہائی چھوٹی کالیساخت عذاب ان کے سامنے جس کا ان کو ہمہ دگمان بھی نہ تھا۔ مقابل نے کما نیامیں ان کو گمان بھی نہ تھا کہ ایسے عذاب سے آخرت میں دوچار ہوں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کا خیال تھا کہ بت ہماری سفارش کریں گے یا یہ خیال تھا کہ حشر نشر کچھ بھی نہ ہو گا یا یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ آخرت میں ہم مومنوں کے مقابلہ میں بہتر حالت میں ہوں گے قیامت کے دن ان تمام خیالات کے برعکس عذاب سامنے آئے گا۔ کس نے کما نیامیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نہ نیکیاں ہیں قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا کہ وہ نیکیاں نہیں خطا کاریاں تھیں۔ یعنی جنوں کی پوجا کو وہ قرب الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے جب آخرت میں بت پرستی کا عذاب ان پر پڑے گا تو ظاہر ہو گا کہ جس بات کا ان کو گمان بھی نہ تھا وہ اللہ کی طرف سے بت پرستی کے سبب ان کے سامنے آئے گی۔

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا (یعنی اعمال نامے ان کے سامنے آئیں گے تو اپنے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہوں گی۔ اعمال سے مراد ہے شرک اور مسلمانوں پر ظلم کرنا۔)

وَحَاقَ بِهٖمْ مَّا كَانُوا يَسْتَفْهِزُّوْنَ ۝۱۳۳ اور ان کو وہ عذاب گھیرے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

ماکانوا میں اگر ما کو موصول قرار دیا جائے تو یہی ترجمہ ہو گا اور اگر مصدری مانا جائے تو ترجمہ اس طرح ہو گا ان کو گھیر لے گی استہزاء کرنے کی سزا۔

فَإِذَا هِیَ السَّانِ صُورًا كَانَتْ لَهَا لَٰحُظَاتُ لَٰحِظَةٍ ۖ وَهِيَ تَلَاوُحُ ۚ فَتَنَّا قَالِ لَٰعَمَّآ أَفْتِنْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِیَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنِّیۤ اَكْتُفِرُ ۚ هَٰذَا الَّذِیۤ اَعْلَمُ ۝۱۳۴

پھر جب (کافر) انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے (لیکن) جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے میری تدبیر سے ملی ہے (یہ نعت یوں ہی نہیں ملتی بلکہ یہ ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔)

انسان (میں لام عہد ہے اس) سے مراد ہے کافر انسان بعض نے کہا الف لام جنسی ہے لیکن کافروں کی کثرت ہے اس لئے جن انسان سے کافر انسان ہیں ضرور کوئی سخت تکلیف اس جملہ کا کہ صرف خدا کا ذکر کرنے کے وقت تو کافروں کے چہرے سکڑ جاتے ہیں اور بتوں کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں لیکن جب کوئی دکھ پڑتا ہے تو اس وقت خدا کو پکارتے ہیں پھر جب دکھ دور ہو جاتا ہے اور خدا کی طرف کوئی سکھ مل جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم کو اپنی تدبیر اور کاروائی سے ملا ہے۔

خولتہ ہم اپنی مریانی سے کوئی نعت عطا کر دیتے ہیں۔ تحویل مریانی سے کسی کو کچھ دینا تحویل کا لفظ عطا ہمر بانی کے لئے مخصوص ہے۔

علی علم یعنی کمائی کے ڈھنگ مجھے معلوم تھے اس لئے مجھے یہ نعت ملی۔ یا یہ مطلب ہے کہ مجھے استحقاق تھا اس لئے مجھے یہ نعت ملی میں اس بات کو جانتا ہوں۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں جانتا تھا کہ مجھے یہ نعت دینا خدا پر لازم تھا۔

بَلْ هِیَ فِتْنَةٌ بَلْکَ یہ نعت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ یہ شخص نعت کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔

یا اللہ کی طرف سے یہ ایک ڈھیل ہے تاکہ اس کافر کے عذاب کا سبب بن جائے۔ بعض نے کہا یہی ضمیر کافر انسان کے اس قول کی طرف راجع ہے کہ نعت مجھے اپنی تدبیر سے حاصل ہوئی ہے یعنی اس کے یہ الفاظ ایک ایسی آزمائش ہے جو اس کے عذاب کی موجب ہے۔

وَلَٰكِنِّیۤ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ بِشَاوِیۤیۡ نَعْمَ ۚ لَٰكِنۡ حَرَفۡ اَسْتَدْرَاکَ ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ تاملی کا حکم سب انسانوں کے لئے نہیں بلکہ اکثر کے لئے ہے (کیونکہ لیکن حرف استدراک ہے جو دلالت کر رہا ہے کہ تاملی کا حکم سب انسانوں کے لئے نہیں بلکہ اکثر کے لئے ہے) میں کہتا ہوں کہ انسان سے اگر جس مراد نہ بھی ہو اور کافر انسان ہی مراد ہو (جب بھی مطلب صحیح ہو سکتا ہے) تو اکثر

کافروں سے مراد کل کافر ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بعض کافروں کو خود یقین تھا کہ ہم باطل پر ہیں لیکن محض ضد اور عناد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے (پس اکثر کافر بے علی کی وجہ سے کافر رہے اور بعض کافر باوجود جاننے اور سمجھنے کے محض بغض و ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔

قَدْ فَاتَهَا الْآيَاتُ مِنْ قَبْلِهِمْ نَمَّا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ عَنْهَا ۖ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ قَدْ فَاتَهَا الْآيَاتُ مِنْ قَبْلِهِمْ نَمَّا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ عَنْهَا ۚ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ قَدْ فَاتَهَا الْآيَاتُ مِنْ قَبْلِهِمْ نَمَّا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ عَنْهَا ۚ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ

یہ بات (بعض) ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں سو ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی ان کی تمام بد اعمالیاں ان پر آپزیں اور ان میں سے جو ظالم (یعنی کافر) ہیں ان کی بد اعمالیاں بھی ان پر مغرب آ پڑنے والی ہیں اور یہ (خدا کو) ہر انہیں سکتے۔

الذین من قبلهم مقاتل نے کہ اس سے مراد قارون ہے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی اور چونکہ اس کے ساتھی اس کے اس قول سے متفق تھے اس لئے سب کو اس قول کا قائل قرار دیا۔

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ قُلُوبُهُمْ عَنْهَا ۚ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ یعنی وہ خزانے جن کی نیجائیں ایک طاقتور گروہ اعمال کر سکتا کچھ کام نہ آئے۔

سَيَاتٍ مَّا كَسَبُوا یعنی بد اعمالیوں کی سر اسات کی سزا کو سب صرف قاتل کی وجہ سے قرار دیا۔

مَنْ هَذَا ۚ یعنی مکہ کے کافروں میں سے (باللہ مکہ میں سے) مترجم

سَيَاتٍ مَّا كَسَبُوا چنانچہ کلمہ مکہ سات برس تک قحط میں چھڑا ہے پھر بدر میں ان کے بڑے بڑے کھیا مارے گئے اور دوزخ میں داخل کئے گئے۔ صرف وہ لوگ محفوظ رہے جنہوں نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ وما ہم بمعجزین خدا ہر انہیں سکتے یعنی اللہ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتے۔

أَوْ يَكْفُرُوا بِالْإِيمَانِ ۚ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ قُلُوبُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ

کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراہمی دیتا ہے اور (جس) کو کم دینا چاہتا ہے اس کو اپنی قلی روزی دیتا ہے اس (رزق کی کفالت و تنگی) میں ایمان والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

استفہام انکاری ہے یعنی اللہ بطور آزمائش جس کو چاہتا ہے کشادہ حال کر دیتا ہے اور بطور امتحان جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دولت ہم نے اپنی تدبیر سے کمائی اور انا نہیں جانے کہ رزق کی تنگی فراہمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کبھی ایسے لوگ تنگ دست ہو جاتے ہیں جو کمائی کے بہت طریقوں سے واقف ہوتے ہیں اور کبھی ایسے لوگ بڑے فراخ دست ہو جاتے ہیں جو طریقے بھی نہیں جانتے اور ناکو کوئی بھی ذالی استحقاق نہیں ہوتا۔

لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ۚ یعنی ان لوگوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تمام حوادث اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بظاہر اسباب کا سلسلہ اپنے معمول پر چلتا ہے (یعنی بظاہر نتائج اسباب سے وابستہ ہیں اور اسباب نتائج کو پیدا کرتے ہیں۔

متحین نے صحیحین میں بیان کیا ہے کہ کچھ مشرک ایسے تھے جنہوں نے بہت آدمیوں کو قتل کیا تھا اور انہیں کتب زنا بھی بہت کیا تھا۔ یہ لوگ رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس امر کی دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو اچھا کیا آپ بتائیں گے کہ اس سے ہماری بد اعمالیوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا اس پر سورہ فرقان کی آیت وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا سِوَا اللَّهِ عَفْوَا رَجَعْنَاكَ لَدُنَّا ۚ آیت قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا أَعْلَىٰ تَنفُسِهِمْ نَادُوا ۚ ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے مسند صحیح بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یہ آیت مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی۔ بغوی نے بروایت عطا بھی اس قول کی نسبت حضرت ابن عباسؓ کی طرف کی ہے۔

طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وحشی کو جو حضرت حمزہؓ کا قاتل

تھا اسلام کی دعوت دینے کے لئے ایک شخص کو بھیجا وحی نے جواب دیا آپ مجھے اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت کس طرح دے رہے ہیں آپ کا قول یہ ہے کہ جو شخص قتل کرے گا یا شرک کرے گا یا نہ کرے گا اس کو قیامت کے دن دو ہر اعذاب ہو گا اور میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اس پر آیت **الْأَمْسَنُ نَابٍ وَآمَنَ وَتَعَمَّلَ الصَّالِحَاتِ** ہوتی وحی نے کہا یہ شرط تو سخت ہے شاید میں ایسا نہ کر سکوں کیا اس کے علاوہ بھی کوئی صورت ہے اس پر آیت **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ سَائِرَ ذُنُوبِ** **ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** نازل ہوئی وحی نے کہا اس آیت میں مغفرت کو مشیت پر موقوف رکھا گیا ہے (میں اشتباہ میں پڑا ہوا ہوں معلوم نہیں کہ اگر میں شرک سے توبہ کر لوں تو میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر آیت **قُلْ يَا عِبَادِيَ اتَّقُوا اللَّهَ** نازل ہوئی۔

بنوئی کی روایت میں اتنا زائد ہے کہ مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ بات صرف وحشی کے لئے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لئے عمومی (حکم) ہے حضور ﷺ نے فرمایا (نہیں) بلکہ سارے مسلمانوں کے لئے یہ عام ہے۔

حاکم نے حضرت ابن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہم کہتے تھے کہ مسلمان ہوتے اور ایمان لانے کے بعد جو لوگ مصائب میں مبتلا ہو کر اپنا دین چھوڑ بیٹھے ان کی توبہ قبول نہ ہوگی لیکن جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں تشریف لے آئے تو ان لوگوں کے متعلق اللہ نے آیت قل یا عباد الذلکین الخ نازل فرمائی۔ بنوئی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عیاش بن ربیعہ و لید بن ولید اور مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت کے حق میں ہوا کہ (شروع میں) وہ ایمان لے آئے تھے پھر جب ان کو کدو اور ٹکٹیں دی گئیں تو وہ فتنہ میں پڑ گئے یعنی اسلام چھوڑ بیٹھے ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرے گا نہ نفل نہ فرض یعنی کسی طرح ان کی توبہ قبول نہ ہوگی یہ لوگ لول تو مسلمان ہو گئے پھر دکھ پڑنے پر اپنا دین چھوڑ بیٹھے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما میں حضرت عمرؓ نے اپنے ہاتھ سے یہ آیت لکھ کر عیاش بن ربیعہ و لید بن ولید اور دوسرے لوگوں کو بھیج دیں تحریر ملنے کے بعد وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا
 آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے (کفر و شرک کر کے) اپنے لوپر
 زیادہ تیاں کی ہیں تم اللہ کی رحمت سے نراش مت ہو یقیناً اللہ (تمہارے) تمام (گزشتہ) گناہوں کو معاف فرمادے گا۔
 اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ یعنی کفر و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو حد سے بڑھ کر مجرم بنا دیا ہے۔ بغوی
 نے لکھا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا اسراف سے مراد کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے لَا تَقْنَطُوْا اِیْنِیْ اگر تم
 ایمان لے آئے پور توبہ کر لی تو اللہ کی مہربانی اور مغفرت سے ناامید نہ ہو۔ مغفرت کے لئے ایمان کی شرط یا حقائق علماء غایت ہے
 اللہ نے اپنے کام میں خود اس کی صراحت کر دی ہے اور فرمادیا ہے اِنَّ السَّالَةَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہِ الْخَیْتِ مندرجہ بالا کی
 شان نزول کے بیان میں جو روایات آئی ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

جمیعاً یعنی شرک سے توبہ کر لو گے اور اللہ کی وحدانیت کو مان لو گے تو اللہ گزشتہ چھوٹے بڑے سارے گناہ و معاف فرما دے گا۔ حضرت عمرو بن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام پچھلے گناہوں کو ڈھکا دیتا ہے۔ (مسلم)

آیت کی شان نزول خاص ہے ایک خاص واقعہ سبب نزول ہے ان لوگوں کے حق میں آیت کا نزول ہوا تھا جنہوں نے چشمک ہونے کی حالت میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا پھر شرک سے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہو بشرطیکہ مومن ہو ایمان لاچکا ہو (اللہ نے عباد کی نسبت اپنی ذات کی جانب کی جس سے جاوہر قرآنی کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ مومن بندے ہی مراد ہیں اگر اس نے اسلام کے بعد بھی کبائر کا ارتکاب کیا ہو تو امید ہے اللہ معاف فرما دے گا اس کو تا امید نہ ہونا چاہئے خود لوگناہوں سے توبہ نہ کی ہو کیونکہ اللہ نے دوسری آیت میں **وَاَتُوبُ** **مَآذُونَ** **ذَٰلِکَ** **لِیْسَ** **بِشَآءٍ** فرمایا ہے پھر اس کی آیت ہے۔

إِنَّهَا هِيَ الْعَقُوبَةُ الرَّجِيمَةُ ۝

بلاشبہ وہی ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ اس آیت میں غیر مشرک کی مغفرت عمومی (حسب مشیت) کئی وجوہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ الغفور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ الغفور الف لام کے ساتھ مقید حصر ہے الغفور کے بعد الرحیم کہہ کر وعدہ رحمت کیا ہے۔ عبادی میں لفظ عباد مومنوں کی عاجزی پر اور اپنی ذات کی طرف نسبت کرنا اختصاص پر دلالت کر رہا ہے اور ان دونوں لوصاف کا تقاضا ہے کہ رحم کیا جائے اور عبادی سے کلام کا آغاز ہی عموم مغفرت پر دلالت کرتا ہے۔ اسراف کو انفس عباد کے ساتھ پخاص کیا۔ مغفرت کا تو ذکر ہی کیا ہے رحمت سے بھی ناامید ہونے کی ممانعت فرمادی۔ عموم مغفرت کی علت اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا کو قرار دیا۔ بجائے ضمیر کے لفظ اللہ کو صراحتاً ذکر کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ (بندوں کے گناہوں اور فرماں برداریوں سے مستغنی ہے) وہ بہر حال منعم ہے الذنوب کی تاکید جمیع کے لفظ سے کر دی۔

متعدد احادیث بھی عمومی مغفرت کو بتا رہی ہیں اور اتفاق امت بھی اسی پر ہے۔

مقاتل بن حبان نے توسط تابع حضرت ابن عمرؓ بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہم گروہ صحابہ خیال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری ہر نیکی ضرور قبول ہوگی اس کے بعد جب آیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کے فرمان پر چلو اور اپنے اعمال کو بیکار نہ کرو) نازل ہوئی تو ہم اپنے اعمال کو سوائے اس کے کہ کبیرہ گناہ کریں اور فاحش کا اور کتاب کریں اور کس طرح باطل کر سکتے ہیں یہ خیال کرنے کے بعد جب ہم کسی کو کوئی کبیرہ گناہ کرتے دیکھتے تو کہتے یہ شخص جاہ ہو گیا اس کے بعد یہ آیت قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْقُرْآنَ فَتَقْرَأُوْا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (اے عباد! اللہ کے رسول کے واسطے تم پر قرآن نازل کیا تاکہ تم اس سے ڈرو) نازل ہوئی تو ہم اپنے دونوں قولوں سے رک گئے اس کے بعد ہم کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھتے تو ہم کو اس کے متعلق (بربادی اعمال کا) خوف ہو جاتا اور اگر کسی نے اس کتاب گناہ نہ کیا ہو تا تو ہم کو اس کے متعلق (قبول اعمال کی) امید ہوتی۔

روایت ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ مسجد میں تشریف لے گئے وہاں ایک واعظ وعظ کیا کہ ہمارے دو درخت اور دو درخت کے درمیان طوق وزنجیر کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ جا کر اس کے سر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہا اے وعظ کرنے والے لوگو! کوئی امید کیوں کر رہا ہے پھر آپ نے آیت قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اسْرِفُوا الْخَيْرَ پڑھی۔

حضرت اسامہؓ بنت زید کا بیان ہے کہ میں نے خود سنا رسول اللہ ﷺ نے پڑھا تھا قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اسْرِفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يَبَالِي۔ (یعنی اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو اللہ سب گناہ معاف کر دے گا اور (کسی کے) گناہ کی پرواہ نہیں کرے گا۔ چونکہ

روایہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ پڑھ رہے تھے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ولا یبالی کا لفظ آیت کے اندر داخل ہے۔ رواہ احمد والترمذی۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے لیکن شرح السنہ میں پڑھنے کی بجائے فرمانے کا لفظ آیا (اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت لفظ جمیعاً پر ختم ہو گئی اور ولا یبالی کا لفظ حضور ﷺ نے آیت کے بعد خود بول دیا یہ لفظ آیت کا جز نہیں ہے)۔

حضرت ابو سعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نبی اسراہیل میں ایک شخص تھا جو ننانوے آدمیوں کا قتل کر چکا تھا پھر (توبہ کی غرض سے) ایک تارک الدنیا درویش کے پاس گیا اور اگلے (اپنی توبہ کے متعلق) مسئلہ دریافت کیا درویش نے کہا تیرے لئے کوئی توبہ (کی محتاج نہیں ہے۔ سائل نے یہ جواب سن کر اس درویش کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد لوگوں سے دریافت کر تا پھر کہ اب میں کس سے مسئلہ پوچھوں ایک شخص نے کہا فلاں بستی میں جاؤ (وہاں ایک بڑا عالم ہے اس سے دریافت کرو حسب ہدایت یہ قاتل اس بستی کی طرف چلا دیا لیکن راستہ میں اس کو موت آ چنی لیکن (مرتے مرتے) اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف اٹھلایا بستی بڑھادیا (اور مر گیا) رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اس شخص کے متعلق اختلاف ہو گیا اللہ نے ایک طرف (یعنی بستی کی طرف) لایا زمین کو حکم دیا تو قریب ہو جا اور دوسری طرف دالی زمین کو حکم دیا (یعنی جہاں سے

وہ شخص چلا تھا اس زمین کو حکم دیا) تو دور (یعنی لمبی) ہو جا فرشتوں نے (حسب الحکم) دو دونوں طرف کی زمین کو چلا اور موزونہ کیا تو بہستی کی طرف دیا زمین کو ایک ہاشت کھپایا پس اس شخص کی مغفرت ہو گئی۔ (متفق علیہ)

مسلم بن حجاج نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے اس روایت کے مطابق حدیث کے یہ الفاظ ہیں اس قاتل کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا قاتل نے اس راہب سے جا کر کہا میں نے نانوے آدمیوں کا قتل کیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے راہب نے کہا نہیں اس شخص نے راہب کو بھی قتل کر دیا اس طرح سو کی تعداد پوری ہو گئی پھر لوگوں سے دریافت کیا (اب) اس زمین کے رہنے والوں میں سب سے بڑا کون ہے کسی نے ایک اور عالم کا پتہ بتلایا اس قاتل نے اس عالم سے جا کر کہا میں نے سو قتل کئے ہیں کیا میری توبہ (قبول) ہو سکتی ہے عالم نے جواب دیا ہاں توبہ قبول ہونے میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے تم فلاں مقام پر جا دو وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں گے تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا اور اب لوٹ کر اپنی بہستی کو نہ جانا وہ بری (یعنی گناہوں کی) سر زمین ہے۔ یہ بات سن کر یہ قاتل عالم کی بتائی ہوئی بہستی کی طرف چل دیا آدھا راستہ طے کیا تھا کہ موت آچکی اس کے متعلق اور زحمت کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا ایک فرشتہ اپنی صورت بدل کر (ان) کا اختلاف دور کرنے کے لئے آگیا فرشتوں نے اس کو شیخ بیابا شیخ نے فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی زمین ناپ لو جس طرف کی زمین کم ہو اسی کو حکم میں اس شخص کو داخل کر لو فرشتوں نے زمین کی پیمائش کی تو اس طرف کی زمین کم پائی جہاں (عبادت کے لئے) جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا پتا چڑھت کہ فرشتوں نے اس روح پر قبضہ کر لیا۔

بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی جب مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد جلاؤ ان پھر جلی ہوئی خاک کو آدھی سمندر میں اور آدھی خشکی میں اڑا دینا تو نہ کہ اگر خدا کا مجھ پر قابو چل گیا تو خدا کی قسم وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دے گا جب وہ شخص مرنے لگا اور گھر والے وصیت کے موافق عمل کر چکے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک کچا کر دی جو اس میں لڑائی مچ گئی تھی اور خشکی کو حکم دیا تو اس نے اپنے اندر کی ساری خاک جمع کر دی پھر اللہ نے اس شخص سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا اے میرے رب تیرے ڈر سے تو خوب واقف ہے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ بنوئی نے لکھا ہے کہ بنو جوش نے کہا میں مدینہ کی مسجد میں داخل ہوا ایک بوڑھے آدمی نے (جس کو میں پہچانتا تھا) مجھے پکار کر کہا اے شخص کسی آدمی سے تو ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تیری مغفرت نہ کرے گا اور تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ کون ہیں ان بزرگ نے کہا میں ابو ہریرہؓ ہوں میں نے کہا یہ لفظ تو ایسا ہے جو نفرت کے وقت ہر شخص کہتا ہے غصہ ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہے اور بیوی کو بھی اور خدا متی آدمیوں کو بھی۔ بزرگ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو باہم دوست تھے ایک عبادت میں بڑی محنت کرتا تھا اور دوسرا گناہ کرتا رہتا تھا عابد اپنے گناہ گار دوست سے کہتا تھا اب اچنی ان حرکتوں سے باز آ جا گناہ گار جواب دیتا تھا میں جانوں اور میرا رب تو مجھے یوں ہی رہنے دے ایک روز عابد نے اپنے دوست کو بھی بڑے گناہ میں مبتلا کیا تو (حسب معمول) کہلا با باز آ جا اس نے جواب دیا مجھے یوں ہی رہنے دے کیا تجھے میرا گناہ (مختص بنا کر بھیجا گیا ہے عابد نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ جنت میں بھیجے تجھے داخل کرے گا غرض اللہ کی طرف سے جب ملک الموت نے آکر دونوں کی رو میں قبض کر لیں اور دونوں اللہ کے پاس جمع ہوئے تو اللہ نے اس گناہ گار کو حکم دیا تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا اور دوسرے سے فرمایا کیا تو میرے بندوں سے میری رحمت کو روک سکتا ہے بندہ نے کہا نہیں پروردگار (ایسا تو ممکن نہیں) اللہ نے فرمایا اس کو دوزخ میں لے جا دو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس نے جو بات کہی تھی اسی نے دنیا اور آخرت میں اس کو تباہ کیا۔ لام احمد نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے یہ حدیث یوں ہی بیان کی ہے۔

حضرت ثوبانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے نزدیک دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس آیت کے مقابلہ میں

پسند نہیں (سب سچ ہیں) تَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ النُّحُورُ اَوَّلُ اَحْمَدِ حَسَنُ دَائِمِ
جزیرہ واطلس فی فی الاوسط والاسفلی فی شعب الایمان۔ یہی سچی روایت میں آتا اور بھی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول
اللہ ﷺ اور جس نے شرک کیا ہو (کیا اللہ اس کو بھی معاف فرمادے گا) حضور ﷺ نے کچھ دیر کے لئے سر جھکا لیا پھر تین بار
فرمایا مگر جس نے شرک کیا (اور شرک پر آخر وقت تک قائم رہا اس کی مغفرت نہیں ہوگی)

حضرت جناب رولوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ایک آدمی نے کماندہ کی قسم اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں
فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ کون ہے جو میری قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص کی میں مغفرت نہیں کروں گا میں نے اس شخص
کو بخش دیا اور (اے کسنے والے) تیرے اعمال کو انکارت کر دیا۔ لو کمال قال علیہ السلام رواہ مسلم۔ حضرت ابن عباسؓ نے آیت (لَا
الْفَتْحَ مَعَهُ) کے متعلق بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ لسم (مغفرہ گناہ یا نکیرہ گناہ جن کو کرنے کے بعد عذابت ہوئی ہو) کو
معاف کر دے گا سب (گناہوں) کو بخش دے گا (اے اللہ) تیرا کون سا بندہ ہے جس نے ارتکاب گناہ نہیں کیا ہے۔ رواہ الترمذی
ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح غریب کہا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے ایک طویل حدیث قدسی آئی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (یعنی اللہ کا فرمان نقل کیا) میں جو
کچھ چاہتا ہوں کرتا ہوں میری نوازش کلام ہے اور میرا عذاب بھی کلام ہے کسی چیز کے متعلق اگر میں اس (کو موجود کرنے) کا
ارادہ کروں میرا امر بس یہ ہے کہ میں کن (ہو جا) کہہ دوں فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے۔ رواہ احمد و ابن ماجہ و الترمذی۔
حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کے اندر اللہ بعض نیک لوگوں کے درجات (ان کے
اعمال سے زیادہ) کو نیچے کر دے گا۔ وہ عرض کریں گے اے رب یہ درجات ہمارے لئے کہاں سے (کیسے) مل گئے اللہ فرمائے گا
تیرے لئے تیری اولاد کے دعا مغفرت کرنے سے۔ رواہ احمد۔

حضرت ابن عباسؓ رولوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر کے اندر مردہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی ڈوبنے والا فریادی ہو
(جو غرق ہونے سے بچنے کے لئے چلا رہا ہو) وہ کوہ انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی طرف سے دعا مغفرت اس کو
پہنچ جائے یہ دعا اس کو دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور زمین کے رہنے والوں کی دعا سے اہل قبور کو اللہ پہاڑوں
جیسا ثواب عطایت کرتا ہے۔ زندوں کی جانب سے مردوں کو یہ یہ ہے کہ ان کے لئے دعا مغفرت کی جائے۔ رواہ الترمذی فی
شعب الایمان

حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو ضرور بخش دے گا بشرطیکہ پردہ نہ پڑ جائے
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پردہ کیا فرمایا کسی شخص کا مشرک ہونے کی حالت پر مرجا۔ رواہ احمد و الترمذی فی کتاب البعث و
المصور۔

یہ بھی حضرت ابو ذرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ سے ایسی حالت میں ملے (یعنی ایسی حالت
میں مر جائے) کہ دنیا میں کسی چیز کو اس کے برابر نہ قرار دیتا ہو تو خواہ پہاڑوں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں اللہ معاف فرمادے
گا۔ رواہ الترمذی فی کتاب البعث و المصور۔

حضرت ابو ہریرہؓ رولوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کی سورتیں ہیں جن میں سے ایک رحمت اللہ نے جن انس
چوپایوں اور کثیروں مکڑوں کو تقسیم کی ہے اس نازل کردہ رحمت کی وجہ سے یہ آپس میں مہربانیاں اور رحم کرتے ہیں۔ وحشی جانور
بھی اسی کی وجہ سے اپنے بچوں کو پید کرتے ہیں۔ ننانوے رحمتیں اللہ نے اپنے لئے چھوڑ رکھی ہیں وہ رحمتیں قیامت کے دن
اپنے بندوں پر مبدول فرمائے گا۔ (محقق علیہ)

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا کچھ قیدی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کئے گئے قیدیوں میں ایک عورت تھی جس
کے پستان سے دودھ ٹپک رہا تھا اور وہ (لوہر اوہر) کو ڈونٹی پھر رہی تھی قیدیوں میں جو شیر خوار بچہ اس کو ملتا وہ اس کو لے کر اپنے

فرقہ مر جیہ کا قول ہے کہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے اگر ایمان سالم ہے تو ان سے مومن کو (آخرت میں) کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ جس طرح کہ کفر کی حالت میں کوئی طاعت سود مند نہیں۔ احادیث مذکورہ سے فرقہ مر جیہ استدلال کرتا ہے مگر ان کا یہ قول غلط ہے اس سے تو ان کی بات و احادیث کا انکار لازم آتا ہے جن میں گناہوں کی ممانعت کی گئی اور چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ کی بارائشگی اور عذاب کا سبب بتلایا گیا ہے اس لئے اہل سنت و جماعت ہی کا مسلک حق ہے کہ کفر کی موجودگی میں کوئی طاعت سود مند نہیں کیونکہ ایسی طاعت طاعت ہی نہیں ہے۔ طاعت تو وہی ہے جو خالص اللہ کے لئے ہو اگر خلوص نہیں تو طاعت محصیت ہے۔ ایمان اسی طرح طاعت کی شرط ہے جس طرح وضو نماز کے لئے۔ البتہ محصیت کا ذاتی تقاضا عذاب ضرور ہے لیکن یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے وہ چاہے تو معاصی کو معاف کر دے اور معاف کرنا چاہے تو عذاب دے۔ معافی تو بہ سے ہو یا رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے یا کسی ولی کی سفارش سے یا محض اللہ کی صبر پائی اور رحمت سے۔ اگر گناہ گار مومن کو اللہ عذاب بھیجی دے گا تو وہ عذاب دوائی نہ ہو گا کیونکہ اللہ نے ہر نیکی کے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور لور شاد فرمایا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ يَتَحَالَّ ذَرْبًا خَيْرًا لِّكَوْر اٰمِيْن سب سے بڑی نیکی ہے (ہر نیکی کا لور ایمان پر ہے) اور اللہ کے وعدہ کے خلاف ہو نا ممکن ہے اور مقام ثواب صرف جنت ہے (لاحال ہر مومن جنت میں جائے گا عذاب پانے کے بعد یا بغیر عذاب کے) مومن اپنا ایک گناہ بھی ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور پہاڑ لو پر سے گرنے والا ہو اور کا قرا پنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پر کھئی پیشی ہو اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا لے۔ رواہ البخاری۔

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٥﴾

اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو (یعنی شرک سے توبہ کرو) اور (اسلام قبول کرنے میں) اس کی فرماں برداری کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب واقع ہوئے لگے (اور) پھر (کسی کی طرف سے) تمہاری مدد نہ کی جائے۔

اسلمو اللہ کی فرماں برداری کرو من قبلکم ان یتیکم العذاب (حضرت مفسر کے نزدیک) العذاب سے مراد ہے قبر کا عذاب یا قیامت کے دن کا عذاب جب کہ ایمان سود عندنہ ہو گا یعنی قبر کے اندر یا قیامت کے دن عذاب الہی میں مبتلا ہونے سے پہلے توبہ کر لو اور فرماں بردار ہو جاؤ کیونکہ اس وقت تمہاری کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَحْسَنَ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین ہدایت تمہارے پاس بھیجی گئی ہے اس پر چلو قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب نامکمل یا تم پر آئے اور تم کو خیال بھی نہ ہو (کہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا)۔

احسن مالنزل سے مراد ہے قرآن مجید کیونکہ ہر کلام سے بمقام اور اعلیٰ ہے۔ یا عزائم مراد ہیں (یعنی عزائم پر چلو رخصتوں سے قائم نہ اٹھاؤ)۔

اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ لِّحَسْرَتِي عَلٰی مَا فَعَلْتُ فِيْ جَنۡبِ الْاِلهِ اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيۡنَ ﴿٥٠﴾

(کبھی کل قیامت کے دن) کوئی کہنے لگے کہ افسوس اس کو تہائی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کیا اور
 (احکامِ خداوندی پر ہنستا رہا۔
 ان بقول یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہنے لگے نفس میں تنوین بخیر کے لئے ہے یا تقیل کے لئے کیونکہ قیامت کے دن ایسا
 کہنے والے کچھ ہی لوگ ہوں گے۔

حسرت غمگین غم میں پڑ جانا علی مافطمت ما مصدری ہے یعنی تقصیر کو تباہی کرنی فی جنب اللہ یعنی اللہ کی اطاعت میں (حسن) یا اللہ کے معاملہ میں (محابہ) یا اللہ کے حق میں (سعید بن جبیر) بعض کے نزدیک جب اللہ سے ذات خدا مروا ہے اور مقصد محذوف ہے یعنی ذات الہی کی طاعت میں یا اس کا قرب حاصل کرنے میں نے کوتاہی کی۔ بعض نے جب کا معنی جانب بیان کیا ہے یعنی اس جانب میں نے کوتاہی کو جو مجھے اللہ کی رضامندی تک پہنچا دیتا۔

وَأَنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ان محفل ہے یعنی بلاشبہ میں اللہ کے دین اس کی کتاب اس کے رسول اور مومنوں پر ہوتا

تھا۔ اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۴﴾

مجھے ہدایت کر دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔

المستحقين سے مراد ہیں۔ بچتے والے یعنی شرک اور گناہوں سے بچنے والے۔

المُحْسِنِينَ ﴿٥٥﴾

اَوْ يَقُولُ جَعَلْتُ سِرْمِي الْعَذَابِ لَوْ اَنَّ لِي لَدُنَّكَ قَوْلٌ يَنْقُذُنِي مِنْ هَٰذَا عَذَابِي لَاقُولُكَ بِمَا تَشَاءُ ۚ اِنَّكَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔

فائدہ: یہ المحسنین تک عمل مومنوں میں سے ہو جاؤں یعنی قیامت کے دن حیرت سے اس قسم کی باتیں کہنے

فائدہ من المحسنین یک سو توں میں
کہا کہ ہمارا مختار نہ رہے اس قسم کی پرکار باتیں نہ کہنے پائے۔

۱۱۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَکْبِرُ بِهَا وَاسْتَکْبَرْتُ مِنْ الْکَافِیْنَ ﴿۱۱﴾

بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَالٌ بِحَبْلِ الْمَوْتِ وَكِتَابِ الْحَشْرِ ۚ وَكَانَ تَحْتَ الْعَرْشِ الْمَوْدِيُّ ۖ

ہاں بیشک تیرے
عمر شامل ہے

میں شامل رہا۔ کہ: اے اللہ! ہدایت لکھتے ہیں اُن شخص کی مکمل تردید ہے کہ کونکہ سابق آیت میں اگر ہدایت

یہ آیت کزشتہ آیت لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰى لِقَوْمٍ لَّا يَفْقَهُوْا شَيْئًا مِّنَ الدِّیْنِ لَکُنْتُ مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ ۚ لَکُنْتُ مِنَ الْمَلٰٓئِکَةِ کے ذریعہ سے اللہ نے راہنمائی تو کر دی تھی مگر تو نے سب

سے راہنمائی ملو ہو تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسر اور کتاب کے ذریعہ سے اللہ کے رسول کے پاس کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا نہ کسی پیغمبر نے مجھے

کی بکذیب کی۔ اس صورت میں لو ان اللہ ہدنی کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے پاس کوئی ایسا برائی نہیں ہے جس سے تم نے اپنی

اللہ کا پیام پہنچایا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوحؑ کو طلب کیا جائے گا اور وہ یاقوت کیا جائے گا۔

امت کو میرا پیام پہنچا دیا تھا حضرت نوحؑ عرض کریں گے جی ہاں پھر انی امت کو طلب کیا جائے گا اور ان سے درپات کیا جائے

اس کی تفسیر ہے: اے نبی! ہم نے تم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا تھا وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو نہ کوئی نصیحت دینے والا ہے نہ پکارت کرنے والا۔

نے یہ حدیث آیت **وَكُنْزِيكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى النَّاسِ اَلْخَيْرِ** آیت فلسفستان البیور

اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلِنُخَالِفَ الْمُرْسِلِينَ کی تفسیر کے ذیل میں ذکر کرو یہ ہے۔

اور اگر ہدایت سے خلق پر ہدایت اور منزل مقصود تک پہنچانا ضرور ہو تو اس صورت میں لو ان اللہ ہدنی لکے مطلب

اور الہدایت سے ہمیں ہدایت نور سرور اور ربنا پڑھ کر

میں کی ایمان و طاعت کو اختیار کرنے کی میرے اندر طاقت ہی نہ تھی کہ

مجھ پر مجبور تھا اللہ ہی نے مجھے ہدایت نصیب نہیں کی ایمان و طاعت کو اختیار کرنے کی میرے اندر طاقت ہی نہ تھی کہ

ہو گا کہ میں بخیر تھا اللہ ہی نے مجھے ہدایت نصیب کی ہے۔ میں ہی جیسا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے۔

اللہ نے مجھے اس کی قدرت دی لیکن اسے اللہ نے اس امت ربی کے لئے اس کی قدرت دی تھی کہ جس راستہ کو اختیار کرنا چاہے اختیار کر لے اسی پر عذاب و ثواب کی عمارت کی

فرمایا کیوں نہیں ہم نے تو تجھے قدرت دی تھی کہ جس راستہ کو اختیار کرنا چاہے اختیار کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تم کو جس قدر اختیار دیا ہے اس قدر تم کو ذمہ داری بھی ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر اختیار دیا ہے اس قدر تم کو ذمہ داری بھی ہے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر اختیار دیا ہے اس قدر تم کو ذمہ داری بھی ہے۔

بنا ہے لیکن جب میری آیات تم پر پڑیں تو لوگو نے اپنے اُمیدوار سے ان کی تردید کی۔ میں نے تم پر جو کچھ چاہا وہ تم پر بھیجا۔ لیکن تم نے اس پر ایمان نہ لایا۔ یہاں تک کہ تم نے اپنے آپ کو میری آیتوں سے بے خبر کر لیا۔ اور ان کے خلاف نہیں ہے۔

کہ بندوں کے افعال میں قدرتِ خداوندی وحیل اور اثرِ انداز ہے۔ امتِ اہل سنت کے مسئلے کے حوالے سے۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ سُودَةً يُدْعَوْنَ إِلَىٰهَا مِن دُونِهَا وَيُدْخَلُونَ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَعْنَابٌ وَخُمُرٌ وَجُودٌ لَّهُمْ فِيهَا زُكُورٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَازِلُ مُتَقَابِلِينَ

اور جن لوگوں نے اللہ پر دروغ بندھی لی (یعنی اللہ کو صاحب نوا و مایا بنیاد صفا

اس کی طرف نیت کی جو اس کی شان کے مناسب قسمیں ہیں، تمام قیامت کے دن ویجھو گے کہ ان کے چہرے نکالے گئے ہوں۔

اس کی طرف ہیبت کی بجائے محبت سے دیکھیں۔ یہاں پر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ (ایمان سے روگردانی کرتے ہیں اور) غرور کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانا جہنم میں نہیں ہے۔

استقامت تفریری سے یعنی ضرورتِ ان کی یہ حالت نظر آئے گی۔

استفہام لغوی یہ ہے۔ لیکن عربوں کی یہ حالت سرگرمی سے ہے۔

نہیں اور نہ وہ مطمئن ہوں گے۔

مفازۃ فلاح کامیابی بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے نجات کیونکہ سب سے بڑی اور اہم کامیابی یہی ہے بعض کے نزدیک خوش نصیبی اور عمل صالح مراد ہے یہ دونوں کامیابی کے اسباب ہیں مسبب پول کر سبب مراد لیا گیا ہے۔
 اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَرَزَقُ كُلَّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنْهِ ۚ عَزَّ وَجَلَّ ۝۱۵
 اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور

وہی ہر چیز کا تہسبان ہے۔
 اللہ خالق یعنی خیر شر ایمان کفر سب کا وہی خالق ہے۔ اس جملہ کا اتصال سابق آیت اللہ یَتَوَفَّی الْأَنفُسَ سے ہے اور درمیان میں تمام جملے معترضہ ہیں۔

وکیل یعنی تمام چیزیں اسی کی سپردگی میں ہیں اور وہی سب کا نگہ رال اور محافظ ہے۔

لَا مَقَالِدَ لِّلْمَقَالِدِ وَالْاٰكِرِ تَنْبِیْۤہُ
 اسی کے قبضہ میں ہیں کتبیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔

مقالید مقلا دینا مقلید کی جمع ہے جیسے مفتاح کی جمع مفتاح اور مندی کی جمع منادیل ہے۔ یعنی آسمانوں کے اور زمین کے خزانوں کی کتبیاں اسی کے پاس ہیں سارا جہان اسی کی ملک ہے۔ کوئی بھی اس کے سوالن خزانوں میں تصرف نہیں کر سکتا۔
 قنارہ اور مقال نے کہا مقالید سے مراد ہے رزق اور رحمت۔ کتبیاں نے کہا مقالید السُّمُوت سے مراد ہیں بارش کے خزانے اور (مقالید الارض سے مراد ہیں) مینرے کے خزانے۔ حضرت عثمان کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مقالید کی تفسیر پوچھی حضور ﷺ نے فرمایا اس کی تفسیر ہے لا الہ الا هو واللہ اکبر و سبحان اللہ و یحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ هو الاول والاخر والظاهر والباطن بیدہ الخیر یحیی ویمیت وهو علی کل شئی قدير۔

حضرت ابن عمر کی روایت سے ابو بکرؓ نے منہ میں اور ابن ابی حاتم نے تفسیر اور عقیلی نے الصغفاء میں اور طبرانی نے الدعاء میں اور بیہقی نے الاسماء والصفات میں یہ حدیث ذکر کی ہے اور ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں درج کیا ہے۔
 میں کہتا ہوں شاید حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جن صفات خداوندی کا ذکر وہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ صفات مقالید (کتبیاں) ہیں یعنی جو ذات ان صفات سے موصوف ہے وہی آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی مالک ہے اسی کے قبضہ میں سب کی حکومت ہے اور وہی ان خزانوں میں تصرف کر سکتا ہے اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ کی ان صفات کا ذکر کرتا ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لئے دنیا میں یا آخرت میں ان خزانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں۔

اور جو لوگ اللہ کی
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَالِیٰٓٔ اِلٰہِہٖۤ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝۱۶
 آجوں کو نہیں مانتے وہ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ آیات اللہ سے مراد ہیں کلمات تجید و توحید یا قرآن مجید یا اللہ کی قدرت مستعملہ کے نشانات و علامات۔

۱۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بھی حضرت عثمانؓ کا یہی جواب منقول ہے یہ حدیث حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی آئی ہے اس روایت میں اتنا زائد ہے کہ جو شخص صبح شام یہ دعائیں دے گا کہ اللہ اس کو چھ باتیں عطا فرمائے گا۔
 ائیں اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جنت کے اندر اس کو قطار (ذیر ذواب) منانیت فرمائے گا۔ فراخ چشم حدود کو اس کی زحمت میں دے دے گا۔ اس کے گناہ بخش دے گا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ مرنے کے وقت بارہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس کو حق کی بشارت دیں گے اور قبر سے موقف حساب تک اس کو عزت کے ساتھ لے جائیں گے قیامت کے دن اگر اس کو کچھ خوف ہو گا تو فرشتے کہیں گے تو کسی چیز کا اندیشہ نہ کر تو بلاشبہ با من رہے گا پھر اللہ اس کا حساب آسانی کے ساتھ لے لے گا پھر اس کو جنت میں لے جائے گا حکم دے دیا جائے گا فرشتے موقف حساب سے جنت تک اس کو اس طرح عزت سے لے جائیں گے جس طرح جہنم کو لے جایا جاتا ہے آخر اس کو جہنم خدا جنت میں داخل کر دیں گے باقی سارے لوگ شدت میں مبتلا ہوں گے۔

تھم الخسیرون وہی خسارہ جانے والے ہیں خسارہ کو کافروں میں ہی محصور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کے علاوہ دوسروں کو رحمت و ثواب کا کچھ حصہ ضرور ملے گا اگر دنیوی آسائش و نعمت سے وہ محروم بھی ہوں جب بھی آخرت میں دنیوی نعمتوں کا عوض ان کو ضرور حاصل ہوگا اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی نہ کسی کان نے ان کا ذکر سنا ہوگا (اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا ہو گا) یہ کافر تو دنیا میں ان کو رزق اور رحمت کے خزانوں میں سے جب حصہ مل جاتا ہے تو شکر کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملتا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رحمت کا کوئی حصہ آخرت میں ان کو نصیب نہ ہوگا اور دنیا میں یہ خوش نصیبان آخرت میں ان کے لئے وبال بن جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت کا ربط سابق آیت وینجی اللہ الذین اتقوا سے ہو اور درمیان کے جملے معترضہ ہوں اور یہ جملہ مقصود ہو کہ اللہ اپنے بندوں کے احوال کا نگران ہے ان کے افعال و اعمال سے پورا پورا واقف ہے اور سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اسلوب اوکا تغیر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ نفل ایمان کی فلاح اللہ کے فضل پر موقوف ہے اور کافروں کی ناکامی ان کے کفر سے وابستہ ہے اس میں وعدہ ثواب کی صراحت کر دی گئی ہے اور وعید عقاب کو درپردہ بیان کر دیا گیا۔

طبرانی اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ ﷺ کو انتقام لینے کی پیش کش کی کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور یہ بھی درخواست کی کہ جس عورت کو آپ پسند کریں ہم اس کو آپ کی زوجیت میں دیدیں گے شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے سے زبان روک لیں اور ہرے لفظوں سے ان کا ذکر نہ کریں اگر آپ کو یہ منظور نہ ہو تو ایسا کر لیجئے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں حضور ﷺ نے فرمایا میں اس کا جواب اس وقت دوں گا جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کوئی وحی آجائے میں وحی کا انتظار کروں گا اس پر سرورِ قبل پانچواں الکفر من آخر تک نازل ہوئی اور آیت ذیل بھی نازل ہوئی۔

وَلَا تَقْعُدُوا عَنْ صَلَاتِكُمْ مِنْ غَيْرِهَا وَأَعْبُدُوا اللَّهَ أَكْبَرُ (ان کے آپ (ان کے) افعالی میں (کہ) وہ سب کے اے جاہلوں کیا پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا مشورہ دیتے ہو یہی نے ولا تمل میں حسن بصری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تم احمہ تم اپنے باپ و لوگوں کو مقرر دیتے ہو اس پر آیت مذکورہ من الشکرین تک نازل ہوئی۔

بنوئی نے مناقب کا بیان نقل کیا ہے کہ مکہ کے کافروں نے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے آباء و اجداد کے مذہب پر واپس آنے کی دعوت دی تھی اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

انفیر میں ہمزہ انکار ہے اور ف کا عطف محذوف ہے اور غیر اعباد کا مفعول ہے اور امر دہی جملہ معترضہ ہے فعل انفیر میں اللہ کا لفظ ہے اس لئے فعل پر اس کو مقدم کر دیا گیا ہے (یعنی اہمیت کی وجہ سے مفعول کو فعل سے پہلے ذکر کر دیا) مطلب اس طرح ہوگا کہ میں کفر کروں اور غیر اللہ کی عبادت کروں تم مجھے (اس کا) مشورہ دے رہے ہو۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الْبُرْجَانِ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۰﴾

اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی بھیج دی گئی ہے کہ (اے عام مخاطب) اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کر لیا سب نارت ہو جائے گا یہ کلام نبیؐ پر فرض ہے اس سے مراد ہے کافروں کو تا امید کرنا اور امت کو درپردہ متنبہ کرنا اسی آیت کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ مراد ہو جانے سے تمام گزشتہ نبیوں کا ثواب ساقط کر دیا جاتا ہے جس طرح اسلام تمام سابق گناہوں کو وحدت ہے اسی طرح امر و نہی ساری گزشتہ نبیوں کو احکامات کر دیتا ہے۔

اگر کوئی شخص مرتد ہونے کے بعد مسلمان ہو گیا اور ایسے وقت مسلمان ہوا کہ نماز کا وقت باقی ہے تو اسے پہلے نماز پڑھنی لازم ہے۔ (سابق نماز کا اندام اگرچہ بحالت اسلام وہ اس وقت کی نماز پڑھ چکا ہو پھر بھی دوبارہ اس کو اس وقت کی نماز پڑھنی لازم ہے۔)

ہو گئی) اسی طرح اگر پہلے حج فرض کر چکا ہے پھر مرتد ہو گیا اور دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا تو اس کو دوبارہ حج فرض کرنا ہو گا۔ کذا قال الامام ابن البہام۔

بیضادی نے لکھا ہے کہ حیض اعمال کا حکم شاید انبیاء کے لئے مخصوص ہو کیونکہ انبیاء کا شرک کرنا امت کے شرک کے مقابلہ میں بہت ہی بڑا ہے۔ یا تو کہا جائے کہ مرتد لوے اعمال سابقہ کا حیض اس وقت ہو گا جب مرتد لو کی حالت میں ہی مر جائے۔ دوسری آیت میں اس کی صراحت آگئی ہے فرمایا ہے وَمَنْ يَزِدْ وَيَنْكُحْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَلَا يَمُوتُ حَتَّىٰ تَأْتِيَ السَّاعَةُ أَعْمَالُهُمْ تَمَّ مِنْهُنَّ جو شخص اپنے دین سے لوٹ جائے گا پھر کافر ہونے کی حالت میں ہی مر جائے گا تو اس کے (گزشتہ نیک) اعمال ناکارہ ہو جائیں گے۔

بیضادی نے کاہیہ قول غلط ہے مرتد لوے گزشتہ نیکوں کے حیض ہو جانے کی انبیاء کے ساتھ خصوصیت بدترین تصور ہے کیونکہ کلام کی بناء محض فرض محال پر ہے اور (مقصود خطاب حقیقت میں امت ہے اور) امت ہی کو عیبہ کرنا اصل غرض ہے انبیاء کی شان میں تو شرک کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا مگر ہی آیت مَنْ يَزِدْ وَيَنْكُحْ عَنْ دِينِهِ تو اس سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ اگر مرتد کی موت کفر کی حالت میں نہ ہو تو اس کی سابق نیکیاں اکارت نہیں جائیں گی اس آیت میں ضرور حیض اعمال کو موت علی السکر کے ساتھ مقید کیا گیا ہے لیکن آیت مندرجہ صدر میں مرتد کے حیض اعمال کی کوئی قید نہیں لگائی گئی اور کوئی ضرورت نہیں کہ مطلق کو بھی ہم مقید قرار دیں مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہے گا۔

بَلَىٰ اللَّهُ فَاخْبِدْ (غیر اللہ کی پوجا نہ کر) بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا کافروں نے رسول اللہ ﷺ کو جو مشورہ دیا تھا یہ اس کی تردید ہے۔ اللہ کو فاعل سے پہلے ذکر کرنا مقید حصہ ہے۔

وَكُنْ تَبِیُّنَ الشُّكْرِ ⑤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار رہنا۔ یعنی اللہ نے جو انعام تجھ پر کیا ہے اس کا شکر لو اور۔ ترجمہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک یہودی رسول اللہ ﷺ کی طرف سے گزرا اور بولا ابوالقاسم جب اللہ آسمانوں کو اس (افغنی) پر اور زمینوں کو اس پر اور سمندروں کو اس پر اور پہاڑوں کو اس پر رکھے گا تو تمہارا کیا خیال ہے (وہ پھر کیا کرے گا) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَمَا قَالُوا إِلَّا اللَّهُ حَقٌّ قَدْ بَدَّ ۖ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمُوتُ فَطَرَتْهُنَّ ۚ ۝۵ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ سَمِيعٌ ۚ وَلَعَلِّي عَمَّا يَئْتِيَنَّ كُوفٌ ۝۵ اور ان لوگوں نے اللہ کی ایسی عظمت نہیں کی جیسی عظمت اس کے لائق تھی قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے وہ ان لوگوں کی شرک آفرینیوں سے پاک اور برتر ہے۔

یعنی ان لوگوں نے عظمت الہی کو دیکھا نہیں جانا جیسا عظمت کا حق تھا۔ (جیسی عظمت ہوئی چاہئے تھی) اگر دوسروں کو اس کا شریک قرار دیا اور ان صفات کا حامل اس کو مانا جو اس کی شان کے لئے ناز بیا ہیں نہ اس کی اس طرح عبادت کی جس طرح کرنی چاہئے تھی اور نہ اس کی نعمتوں کا دیکھا شکر کیا جیسا کہ نالذم تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ جی کر اٹھنے کا انکار کر دیا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا یعنی ساتوں زمینیں تمام اندرونی اور بیرونی اجزاء کے ساتھ۔

قَبْضَتُ قَبْضَةً اِیْکَ بَارَقِش کرنا اس سے مراد ہے وہ چیز جو مٹھی میں بند ہو (مصدر بمعنی اسم مضلول) یا مضاف محذوف ہے یعنی اس کے قبضہ والی چیزیں۔

یہ آیت تمنا بہات میں سے ہے جس کی حقیقی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سے مقصود ہے اللہ کی عظمت عالیہ اور قدرت کاملہ پر ستیجہ کرنا اور یہ بتانا کہ وہ عظیم الشان کام جہاں انسانی فہم حیرت میں پڑ جاتی ہے اللہ کے لئے آسان ہیں اس کی قدرت سے باہر نہیں اور اس سارے جہاں کی نوڈ پھوڑ اس کے لئے دشوار نہیں۔

علماء بلاغت کہتے ہیں کہ یہ کلام بطور تمثیل و تخیلی ہے نہ حقیقی معنی مراد ہیں نہ مجازی جیسے عرب کہتے ہیں۔

شابت لمة اللیل رات کے گیسو سفید ہو گئے۔

آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ یہودی نے جب آسمانوں کے لوہے سینوں اور ہاتھوں وغیرہ کے سلسلہ میں ایک بات کہی تھی تو یقیناً وہ تو ریت سے ہی ٹھنڈی تھی اس آیت میں اس کی تصدیق کر دی گئی اللہ کی کتاب میں باہم تصدیق ہی کرتی ہیں ایک دوسری کی تکذیب نہیں کرتیں۔ چنانچہ میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت حدیث مذکور میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا محمد قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور ہاتھوں اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی اور تری (نمناک مٹی جو زمین کی ہے) کو ایک انگلی پر اور باقی مخلوق کو ایک انگلی پر پھر ان کو حرکت دے گا اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ میں ہوں اللہ اس عالم کے قول پر تعجب کرتے ہوئے اس کی تصدیق کے لئے حضور ﷺ سے کہنے لگے پھر آپ ﷺ نے یہاں وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ ترجمہ کی اور چنانچہ کی حدیثوں میں بظاہر قدارش ہے (ترجمہ کی روایت میں ہے کہ یہودی کے بیان کے بعد آیت مذکورہ نازل ہوئی اور چنانچہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی عالم کے بیان کے بعد حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی) دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ یہودی کے بیان کے بعد آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہودی کے سامنے اسی وقت پڑھ دی۔

چنانچہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ زمین کو مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو لیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا (آج) میں بادشاہ ہوں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں۔ مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا کہاں ہیں زبردست طاقتوں والے کہاں ہیں غرور کرنے والے پھر زمینوں کو لیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا کہاں ہیں کی جگہ دوسرے کا لفظ آیا ہے) میں لے کر فرمائے گا میں ہوں (آج) بادشاہ کہاں ہیں زبردست طاقتوں والے کہاں ہیں غرور کرنے والے۔ ابو الشیخ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو اپنی مٹھی میں سمیٹ کر فرمائے گا میں ہوں اللہ میں ہوں رحمان میں ہوں بادشاہ میں (تمام عیوب سے) پاک ہوں میں اسکن دینے والا ہوں میں نگران ہوں میں غالب ہوں میں بہت بڑی طاقت والا ہوں میں بڑائی والا ہوں میں نہ ہی دنیا کو ابتدا میں پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھی اور میں ہی اس کا اعادہ کر رہا ہوں (آج) بادشاہ کہاں ہیں (لوہے بڑی طاقتوں والے کہاں ہیں۔

قاضی عیاض نے کہا قبض ملی اور اخذ تینوں کا معنی اکٹھا کرنا (اس وقت) آسمان پھیلے ہوئے ہیں زمین بھی چمکی ہوئی ہے پھر ان الفاظ کا معنی ہو گیا اٹھنا پھٹنا بادل ڈالنا۔ قرطبی نے کہا طے سے مراد ہے فنا کر دینا۔ ابن ابی حاتم نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ یہودیوں نے (پہلے مخلوق کی) گنتی کی اور آسمان و زمین و ملائکہ کی تخلیق پر غور کیا جب اس سے فراغت ہو گئی تو اللہ کا اندازہ کرنے لگے اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نازل ہوئی سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ یہودیوں نے رب کی صفات میں کلام کیا اور صفات کے متعلق ایسی باتیں کہیں جن کا ان کو علم تھا انہوں نے اللہ کی ان صفات کو دیکھا تھا اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نازل ہوئی۔

ابن المنذر نے روایت رافع بن انسؓ بیان کیا ہے کہ جب آیت وَسَبِّحْ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نازل ہوئی تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جب یہ کرسی ایسی (وسیع) ہے تو عرش کی کیا کیفیت ہوگی اس پر آیت وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الخ نازل ہوئی۔

سبحانہ وتعالیٰ یعنی جس ذات کی ایسی (ہمہ گیر) قدرت ہے وہ ان مشرکوں کی مشرک آفرینیوں سے بہت دور اور بالا ہے یا یہ مطلب ہے کہ مشرک کی جو نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے اس سے وہ پاک اور برتر ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مَتَّعْنَاهُ نَفْعًا فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا دُعِيَ السُّبُّوحُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

هَمْ قِيَامًا يَنْظُرُونَ ⑤

دن) سور میں پھونک ماری جائے گی تو فوراً تمام آسمان والوں اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا (وہ بیہوشی سے محفوظ رہے گا) پھر اس (صور) میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفعۃً سب کے سب (قبروں سے نکل کر) کھڑے ہو جائیں گے اور (چاروں طرف کو دیکھنے لگیں گے۔

و دفع یعنی پہلی بار صور میں پھونک ماری جائے گی۔

فصعق تو آسمان وزمین والے سب بیہوش ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے۔

الَّذِينَ شَاءَ اللَّهُ بیہوشی کی حالت سے کون مسکھی ہو گا اس کی تفصیل ہم نے سورہ نمل کی آیت وَفُتِحَ فِي الصُّورِ فَفُتِحَ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ کی تفسیر میں کر دی ہے۔

حسن نے کہا من شاء اللہ سے تمامات الٰہی مراد ہے۔

فاذا هم قيام تو یکدم لوگ قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے اور حیرانی کے ساتھ ہر طرف نظر گھما کر دیکھیں گے یا بنظرون کا یہ مطلب ہے کہ وہ انتظار کریں گے کہ آئندہ ہمارے متعلق کیا حکم صادر ہو گا اور ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

دونوں مرتبہ صور پھونکے جانے میں چالیس روز کا فصل ہو گا سورہ والنعامات میں ہم نے اس موضوع کی حدیثیں نقل کر دی ہیں۔

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبَّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَاتِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑥

جائے گی اور (ہر ایک کا) اعمال نامہ (اس کے سامنے) رکھ دیا جائے گا اور خبیروں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا اور انصاف کے ساتھ سب کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور (کسی پر) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

واشرقت الارض یعنی میدان قیامت کی زمین روشن ہو جائے گی۔

بنور رہا اپنے خالق کے نور سے۔ بقوی نے لکھا ہے جب اللہ بندوں کا فیصلہ کرنے کے لئے جلوہ فرما ہو گا تو جس طرح کھلے ہوئے آسمان پر چمکتے سورج کو دیکھنے میں کوئی شبہ نہیں ہو اسی طرح نور رب کو دیکھنے میں لوگوں کو کوئی شبہ نہیں ہو گا۔

حسن بصری اور سعدی نے کہا نور رب سے مراد ہے عدل و انصاف عدل سے آبادیوں کی زینت اور انکشاف حقوق ہوتا ہے (نور نور سے بھی مقامات کا حسن اور انکشاف اشیاء ہوتا ہے) جیسے ظلم کو تاریکی کا ساتھ ہے اسی طرح عدل کو نور قرار دیا گیا) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ظلم (نہ برکت سی) تاریکیاں ہو جائے گا۔ متفق علیہ من حدیث ابن عمر۔

ووضع الكتاب یعنی ہر شخص کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا۔ ترمذی نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے ہیں (جب موقف ہو گا) یعنی قیامت کے دن حساب نامی کے لئے لوگوں کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ ایک ہوا بیسے گا جو اعمال ناموں کو اڑا کر اے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں ان کو پھینچے گا۔ ایمان ناموں میں سب سے پہلی تحریر یہ ہوگی (اقرء کتابک کفنی بنفسک الیوم علیک حسبتا

(اپنا اعمال نامہ پڑھ لے تو ہی آج اپنا حسابہ کرنے کے لئے کافی ہے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن مسعود کی موقوف روایت سے اور ویسے ہی حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن کے اعمال نامہ کا عنوان ہو گا۔ حسن

ذناء الناس۔

وَجَاءَتْ بِالْبَنِينَ سیوطی کا قول ہے کہ علماء نے کہا کہ حساب انبیاء کی موجودگی میں ہو گا (یعنی انبیاء کے سامنے حساب منہی ہو گی) ابن مہدک نے سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ مع شام رسول اللہ ﷺ کے سامنے آپ کی امت کو نہ لایا جاتا ہو آپ ان کی صورتوں کو اور ان کے اعمال کو چھان لیتے ہیں اسی لئے قیامت کے دن ان کے متعلق

شہادت دیں گے۔

والشہداء حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ یعنی رسول اللہ ﷺ کی امت والے پیغمبروں کی طرف سے شہادت دیں گے کہ انہوں نے (اپنی امتوں کو) احکام خداوندی پہنچادیے تھے۔ عطاء نے کہا اشدباء سے مراد ہیں اعمال نامے لکھنے والے فرشتے اسی پر دلالت کرتی ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَنَاشِئٌ۔

وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ یعنی بندوں کے درمیان بالحق انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔

وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ یعنی کسی کی بدیاں بدھائی نہیں جائیں گی اور نہ کسی کی نیکیاں ٹھٹھائی جائیں گی۔

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ أَكْثَرُ عَمَلُهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۱﴾

کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ (اللہ سب کے کاموں کو) بغیر کسی کے خبر دیئے خود ہی (خوب) جانتا ہے۔ عطاء نے کہا مراد یہ ہے کہ بندوں کے افعال کا اللہ خود عالم ہے سب اعمال کو جانتا ہے اس کو نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ گواہی۔ یہ اعمال نامے اور گواہ تو حسب عادت کافروں کے جرائم ثابت کرنے کے لئے ہوں گے۔

آئندہ آیت میں اعمال کا پورا پورا بدلہ دینے کی تفصیل فرمائی۔

وَنَسِيتُ الْآدَمِينَ لَقُوهُمْ وَآلِيَ جَهَنَّمَ زُمَرًا۔

گروہ۔

زمر یعنی متعدد متفرق ٹولیاں ایک کے پیچھے دوسری گمراہ ہونے کے درجات کے لحاظ سے جماعت بندی اور ترتیب ہوگی۔ ابو عبیدہ اور انشخ نے کہا زمرہ زمرہ کی جمع ہے زمر کا معنی ہے آواز جماعت کے اندر بھی کچھ آوازیں ہوتی ہیں اسی مناسبت کی وجہ سے زمرہ کو مشتق کیا گیا اس جگہ زمر سے مراد ہیں ایک فرقہ کی مختلف ٹولیاں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زمرہ (آدمیوں کی چھوٹی جماعت) مشابہ زمرہ سے ماخوذ ہو کہ بالوں والی بکری کو زمرہ کہا جاتا ہے اور جمل زمرہ مروت والے آدمی کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے کم تعداد والی جماعت کو بھی زمرہ کہا جاتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ أَتَتْهُمُ آبَاؤُهُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ

رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَ لَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔

یہاں تک کہ جب جہنم پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے (ان کے لئے) کھول دیئے جائیں گے اور دوزخ کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے بھی پیغمبر نہیں پہنچے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور تم کو اس دن (یعنی اس وقت) کے پیش آنے سے ڈر لیا کرتے تھے۔

حتیٰ اذا جاء وہا یعنی جہنم میں داخل کئے جانے کے لئے جب کافر جہنم پر پہنچیں گے تو دوزخ کے ساتوں دروازے جو میلہ بند ہوں گے ان کے لئے کھول دیئے جائیں گے۔

وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اور جھڑکی کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے دوزخ کے کارندے ان سے کہیں گے۔

منکم تم میں سے یعنی تمہاری نوع میں سے۔

یومکم ہذا یوم سے مراد ہے دوزخ میں داخل ہونے کا وقت۔

پیغمبروں نے (مسک شافی کو ثابت کرنے کے لئے) کہا آیت میں دلیل ہے اس امر کی کہ شریعت آنے سے پہلے کوئی شخص (توحید کا بھی) مختلف نہیں ہے جب ہی تو دوزخ کے کارندے پیغمبروں کے کہنے اور احکام الہیہ پہنچانے کو اپنے زجر و توبیخ کے لئے ملت کے لئے ذکر کریں گے۔

میں کہتا ہوں اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اگر پیغمبر نہ پہنچیں (اور کتب الہیہ کا علم نہ ہو) تو شرک کرنے پر عذاب نہ ہوگا بلکہ آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ کے کارندے ذہانت کر کہیں گے کہ جب تمہارے پاس پیغمبر بھی پہنچ گئے اور

اللہ کا کام انہوں نے تم کو بڑھ کر سنا بھی دیا تھا اور تمام جہنمیں پوری ہو گئی تھیں تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لائے اور کیوں شرک سے باز نہ آئے بات یہ ہے کہ احکام خداوندی کو جاننے کے لئے اگرچہ تمہا عقل کافی نہیں لائے اور کیوں شرک سے باز نہ آئے بات یہ ہے کہ احکام خداوندی کو جاننے کے لئے اگرچہ تمہا عقل کافی نہیں ہے لیکن اللہ کے ایک ہونے پر دلالت کرنے والے براہین قطرت تو موجود ہیں اور ان دلائل قطرت کی روشنی میں عقل توحید خداوندی کو جاننے کے لئے کافی ہے پھر اس کے ساتھ جب اللہ نے پیغمبروں کو بھی بھیج دیا اور کتابیں بھی نازل کر دیں اور طریق حق بالکل واضح کر دیا تو اب کسی طرح شرک و کفر کی معذرت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔

قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ ۚ عَلَيَّ الْكُفْرَانِ ﴿۵﴾
 (آئے) کیوں نہیں لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔ یعنی کافروں کے متعلق اللہ کا کلمہ عذاب اور بد بختوں کے لئے حکم ازلی پورا ہو کر رہا۔

الکافرین کا لفظ صراحۃً بجائے ضمیر کے ذکر کرتے ہیں یہ امر معلوم ہوا کہ اس حکم کی خصوصیت کافروں کے ساتھ ہوگی۔

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَاُولَٰئِكَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۶﴾
 (کہا جائے گا) جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ (اور) ہمیشہ اس میں رہو تکبر کرنے والوں کا (یعنی اللہ کے احکام کے مقابلہ میں تکبر کرنے والوں کا) وہ برا ٹھکانا ہے۔

قِيلَ ادْخُلُوا ابْوَابَ جَهَنَّمَ ۚ فَاُولَٰئِكَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۶﴾
 (کہا جائے گا) جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ (اور) ہمیشہ اس میں رہو تکبر کرنے والوں کا (یعنی اللہ کے احکام کے مقابلہ میں تکبر کرنے والوں کا) وہ برا ٹھکانا ہے۔

اَفَتُكْفِرُونَ بِاللّٰهِ لَمْ يَجْعَلْ لِّهٖ اٰیٰتٍ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۷﴾
 (تو کفر نہیں کیا۔) اور نہیں کیا۔ اے اللہ کے احکام کے مقابلہ میں انہوں نے تکبر کیا تھا (اور حق کو حقیر سمجھ کر قبول نہیں کیا تھا) ایک شبہ یا تو یہ کہ آیت میں تو یہ صراحت کی تھی کہ کافروں کا دوزخ میں داخلہ محض اس وجہ سے ہو گا کہ اللہ کا ازلی حکم عذاب پورا ہو جائے گا کافروں کو عذاب دینے کا وعدہ اللہ نے پہلے سے کر لیا ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہو گا اس لئے کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا لیکن اس آیت سے معلوم تھا کہ کافروں کا دوزخ میں داخلہ تکبر کی وجہ سے ہو گا۔
 اِنَّ اللّٰهَ يَكْفُرُ عَنِ النَّاسِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَظَٰلِمٌ لِّبَٰغِيٍّ ﴿۸﴾
 (اللہ کفر کرنے والوں سے روگرداں ہوتا ہے۔) اور اللہ کفر کرنے والوں سے روگرداں ہوتا ہے۔

حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک طویل حدیث بیان کرتے ہوئے اس میں فرمایا کہ اللہ جس بندہ کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے لال جنت کے کام کرا تا ہے یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جس بندہ کو دوزخ کے لئے پیدا کرتا ہے اس سے دوزخیوں کے عمل کرا تا ہے یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے عمل پر ہی مر جاتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ رواہ مالک و ابو داؤد و الترمذی۔

وَيَسْتَقْبِلُ الْمُؤْمِنُونَ رُحْمًا يُوقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ فَمِنْ هُنَا مُخْرَجًا ۚ اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ ۚ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿۹﴾

اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گر وہ گر وہ ہو کر جنت کی طرف روانہ کئے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں کے محافظ (فرشتے) ان سے کہیں گے سلام علیکم کہ تم مژے میں رہو اور اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ۔
 وَيَسْتَقْبِلُ الْمُؤْمِنُونَ رُحْمًا يُوقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ فَمِنْ هُنَا مُخْرَجًا ۚ اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ ۚ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿۹﴾

میں ان کا تصور کیا ہو گا اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ

وعندہ یعنی جنت میں داخل کا وعدہ خداوندی اور ان پوشیدہ چیزوں کے عطا کا وعدہ جن کو دیکھنے سے تنگی چشم حاصل ہوگی۔
وَأَوْزَنَّا الْأَرْضَ یعنی زمین جنت کا ہم کو مالک بنادیا اور اس بنانے سے مراد ہے مالک بنوینہ۔

فَنَسُوهُمُ الْغِبَّةَ حَيْثُ نَشَاءُ یعنی ہم میں سے ہر ایک کے حصہ میں جو (اللہ اللہ) کو سبج جنت آئی ہے اس جنت کے اندر وہ جس جگہ چاہے قیام پذیر ہو سکتا ہے اور اگر انبیاء اور دوسرے اونچے درجات والوں کی ملاقات کی خواہش ہو تو وہ بھی آسانی سے میسر آسکتی ہے۔ طبرانی ابو یوسف اور ضیاء نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان اور نکل و عیال سے بھی زیادہ پیارے ہیں میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک آپ کے پاس آکر آپ کا دیدار نہ کر لوں مجھے صبر نہیں آتا لیکن جب مجھے اپنے مرنے اور آپ کے وفات پانے کا خیال آتا ہے اور جانتا ہوں کہ آپ جنت میں داخل ہو کر انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور میں اگر جنت میں داخل ہوا تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا (تو دل میں بڑی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے) حضور ﷺ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جبریلؑ یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہو گا یہ سب بہت اچھے ساتھی ہوں گے۔

فَيُعْطَىٰ أَجْرًا لَّعُولِينَ ﴿۷۰﴾ غرض (نیک) عمل کرنے والوں کا اجماع یہ ہے۔

وَنَبَرِي الْمَلَائِكَةِ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۷۱﴾ وَفُضِّلَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ

اللہ سب العالَمین ﴿۷۲﴾ اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ

(حساب کے وقت) عرش کے گرد اگر دو حلقہ باندھے ہوں گے (اور) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوں گے اور تمام بندوں میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ساری خوبیاں اللہ کو زیادہ ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔

حَافِظِينَ گھیرے ہوئے حلقہ بنائے ہوئے۔

فَيُسَبِّحُونَكَ فَرَشْتوں کی یہ تسبیح عبادت نہ ہوگی عبادت کا حکم تو اس وقت ساقط ہو چکا ہو گا بلکہ تسبیح تملذہ ہوگی فرشتے اس تسبیح سے لذت اندوز ہوں گے۔

يُسَبِّحُونَكَ یعنی مخلوق کے درمیان۔

بِالْحَقِّ انصاف کے ساتھ یعنی مومنوں کو جنت میں اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرنے کا حکم دیدیا جائے گا۔

بعض اہل تفسیر نے بینہم کی تفسیر ملائکہ کی طرف راجع کی ہے یعنی ملائکہ کو ان کے مراتب کے مطابق مقامات پر کھڑا کیا جائے گا کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔

وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّٰہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا اور مومن بہشت میں چلے جائیں گے تو بطور شکر الْحَمْدُ لِلّٰہ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہیں گے۔

بعض علماء کا قول کہ جب اللہ اپنے دوستوں کو جنت میں اور دشمنوں کو دوزخ میں داخل کر دے گا تو ملائکہ بطور شکر یہ جملہ کہیں گے۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر رات (سورہ) بنی اسرائیل اور (سورہ) زمر پڑھتے تھے رد الوالتردی و التسانی والی الحکم۔

سورہ الزمر کی تفسیر کچھ مضامین ۱۲۰ھ کو ختم ہوئی۔ انشاء اللہ سورہ مومن کی تفسیر اس کے بعد آئے گی۔

سورۃ المومن

یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی اس میں ۸۵ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بنوئی نے اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا قرآن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے اہل و عیال کی غرض سے (ریگستان بیابان میں) آب و گناہ کی تلاش میں نکلا ہو تلاش کرتے کرتے اس کو کسی جگہ بارش کے نشانات مل گئے وہ براہِ پہاڑ اور تہج کرتا رہا کہ یہاں بارش کی علامات کیسی ہیں۔ اچانک ایک نرم زمین میں اس کو کچھ باغات دکھائی دیئے اور وہ نشیب میں اتر کر باغات میں پہنچ گیا اور کہنے لگا مجھے تو بارش کے نشانات دیکھ کر ہی تعجب ہوا تھا ان یاغوں کا وجود تو بہت تعجب آفریں ہے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا بارش کی ہٹل تو قرآن مجید ہے اور قرآن میں جو تم ہیں وہ شاواہ زمین کے یاغوں کی طرح ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا جب میں تم (پڑھنے) میں مشغول ہوتا ہوں تو (گویا) یاغوں میں تفریح کرتا ہوں۔

بنوئی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز قول (موقوفاً) نقل کیا ہے کہ حمد والی سورۃ میں قرآن کی زینت ہیں۔

حرف مقطعات کی بحث پہلے مقرر ہو چکی ہے بنوئی نے سدی کا قول نقل کیا ہے کہ حم اللہ کا اسم اعظم ہے عکرمہؓ سے منقول ہے کہ الرحمن (مرکب ہے اس) کے حروف معقلہ الرحمن ہیں۔ سعید بن جبیر اور عطاء قراسانی نے کہا حم (سے اللہ کے اسماء کی طرف اشارہ ہے اس) کی ح آغاز ہے اللہ کے اسماء حکیم حمید حی اور حیان کا اور م آغاز ہے ملک مجید مہمان کا۔ کسائی نے کہا حم سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کسائی کے اس قول میں گویا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ حم کا مطلب ہے۔ حم۔

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ عَافِيَهُ الدَّاءِ وَالْقَافِلِ ۝ الشَّوْبِ شَدِيدِ الْعُقَابِ ۝ ذِي الْفَضْلِ ۝
یہ کتاب اللہ کی طرف سے امدادی گئی ہے

جو زبردست ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے قدرت والا ہے۔

تنزیل الکتاب یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب ہے۔

العزیز جو اپنی حکومت میں غالب ہے۔

العلیم یعنی اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز اور اس کا پر حکمت ہونا اللہ کی قدرت کا ملکہ اور حکمت بالغہ پر دلالت کر رہا ہے شاید اسی وجہ سے تنزیل الکتاب کے بعد اللہ کی ان دو صفات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔

عَافِيَهُ الدَّاءِ وَالْقَافِلِ یعنی نل ایمان کے گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توب تاب یتوب کا مصدر ہے بعض کے نزدیک توبہ کی جمع ہے جیسے دعوۃ کی جمع دوم اور حومۃ کی جمع حزم آئی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا جولا الہ الا اللہ کا قائل ہے اس کے گناہ بخشنے والا ہے اور جولا

الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہے اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عاقر الذنب اور قاتل التوبہ دونوں فہروں میں اضافت معنوی ہے (اگرچہ صیغہ صفت کی اضافت اس کے معمول یعنی معقول کی طرف دونوں جگہ ہو رہی ہے مگر ہم) کیونکہ مغفرت ذنوب اور قبول توبہ کا کوئی خاص زمانہ (ماضی یا مستقبل) سراو نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت استغفار ہی مراد ہے۔
دونوں فہروں کے درمیان وادعاطفہ (جو جمعیت پر دلالت کرتا ہے) لانا دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کی رحمت میں دونوں صفتیں جمع ہیں یا یوں کہا جائے کہ کچھ لوگ مغفرت گناہ اور قبول توبہ کو ایک ہی چیز خیال کرتے ہیں اور یہ بات صحیح نہیں ہے اس لئے دونوں صفتوں میں تقابلی ظاہر کرنے کے لئے حرف عطف ذکر کر دیا (کیونکہ اصل ضابطہ یہی ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہونی چاہئے۔ مترجم کیا یوں کہو کہ اللہ کی ان دو صفتوں کا تصور الگ مواقع پر ہوتا ہے۔ مومن جس نے توبہ نہ کی ہو (اور بغیر توبہ کے مر جائے) اللہ اس کے لئے عاقر الذنب ہے یعنی اس کے گناہ پر (قیامت کے دن) پردہ ڈال دینے والا اس کے گناہ کو (خلوق کی فہروں سے) پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ غفر کا لغوی معنی ہے پردہ ڈالنا چھپانا اور جس نے توبہ نہ کر لی ہو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ہے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے اور تیسیم نے حضرت ابی بنی کی روایت سے اور ابن النجار نے حضرت علی کی روایت سے اور ابن عساکر و بیہقی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

اس تفسیر پر توبہ نہ کرنے والے (مومن) کی مغفرت کا جو تو آیت سے ثابت ہو جائے گا۔

شدید العقاب یعنی جولا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہو اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔

ذی الطول مجاہد نے طول کا ترجمہ کیا ہے وسعت اور غنا قنادہ نے ترجمہ کیا ہے بعض نے کماؤی القول یعنی قدرت الہ یزید بن عاصم کی روایت ہے کہ ایک شامی شخص بڑا ہمار تھا حضرت عمرؓ کو اس کی ہمدردی کی وجہ سے کچھ گنتے تھے (یعنی پاس لانا کرتے تھے) کچھ مدت کے بعد وہ عاتب ہو گیا حضرت عمرؓ نے لوگوں سے اس کے حقائق استفسار کیا آپ کو بتایا گیا کہ وہ اس مدت میں مسلسل شراب خوری میں منہمک رہا۔ حضرت عمرؓ نے کاب کو طلب فرمایا اور حکم دیا لکھو عمر بن خطاب کی طرف سے قتال شخص کے نام میں تمہارے سامنے حجر کرتا ہوں اللہ کی جس کے سوا کوئی اور قاتل عبادت نہیں۔ غافر الذنب وقابل التوبہ بَشِيْدُ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَه الْمَصِيرِ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا بڑی قدرت و نعت اللہ اس کے سوا کوئی قاتل عبادت نہیں اسی کے اس لوٹ کر جانا ہے) پھر آپ نے دعا کی اور حاضرین کو بھی دعا کرنے کا حکم دیا کہ اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب یہ خط اس کو پہنچا تو وہ تخط پڑنے لگا۔ عاقر الذنب اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ میرا قصور معاف فرمادے گا وقابل التوبہ اللہ نے مجھ سے میری توبہ قبول کرنے کا وعدہ فرمایا) شدید العقاب اللہ نے مجھ کو اپنے عذاب سے ڈرایا ہے ذی الطول اور طول خیر کثیر کہتے ہیں الیہ المصیر وہ شخص بار بار یہ آیت پڑھتا تھا اور نہ کوہ الفاظ کہتا تھا اور روتا تھا آخر اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور ابھی توبہ کی (پھر وہ گناہ نہیں کیا) حضرت عمرؓ کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا تم لوگ بھی ایسا ہی کیا کرو جب دیکھو کہ تمہارے بھائی کے قدم روراست سے پھسلنے لگے ہیں تو اس کو سیدھا کر دو اور اس کو نرمی سے سمجھاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرمادے اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ۔ قنادہ کا بیان ہے کہ مدینہ میں ایک جوان بڑا عبادت گزار تھا حضرت عمرؓ کو بھی اس سے محبت تھی اتفاقاً وہ مصر چلا گیا وہاں جا کر بڑا گناہ اور ہر طرح کی بدی میں پڑ گیا) کسی بدی سے اس کو گریز نہیں رہا۔ حضرت عمرؓ کے پاس اس کا کوئی گمراہ والا آیا تو آپ نے اس سے جو ان کے حقائق دریافت کیا اس شخص نے جواب دیا مجھ سے اس کا حال نہ پوچھیے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیوں اس شخص نے کہا تو جو ان کو بڑا گناہ اور ہواش ہو گیا حضرت عمرؓ نے اس کو ایک تحریر بھیجی عمر کی طرف سے قتال شخص کے نام حُم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ بِإِذْنِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ آخر تک اس جوان نے تحریر پڑھی اور بار بار پڑھا۔ آخر اللہ سے توبہ کی اور پھر اچھا۔ اسحاق صبیحی روایت ہیں کہ ایک شخص حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا امیر المؤمنین میں قتل کر چکا ہوں کیا میرے لئے توبہ کی تمنا ہے آپ نے اس کے سامنے آیت حُم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ بِإِذْنِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غافر الذنب وقابل التوبہ تلاوت فرمائی اور فرمایا قتل کرنا مہینہ ہو۔

والا حسن نے کہا فضل والا۔ بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ عاقر الذنب اور قاتل التوب اور شدید العقاب یہ تینوں بدل ہیں صفات نہیں ہیں اور تینوں میں اضافت لفظیہ ہے جو مفید تعریف نہیں ہوتی اس قول پر کہنا بڑے گاہک کہ ذی الطول بھی بدل ہے صفت نہیں ہے کیونکہ اگر صفت قرار دیا جائے گا تو صفت پر بدل کا تقدم لازم آئے گا جو جائز نہیں ہے۔ زعفرانی اور بیضاوی نے لکھا ہے کہ العزیز العظیم کی یہ سب صفات ہیں اور سب میں اضافت حقیقیہ ہے (جو مفید تعریف ہوتی ہے) اور جب سب کے اندر حقیقی اضافت ہے تو شدید العقاب میں بھی اضافت حقیقی ہی مانی جائے تھا اس کو بدل قرار دینے سے ترتیب عبارت میں بگاڑ آجائے گا۔

زجاج نے کہا شدید العقاب بدل ہے صفت نہیں ہے صاحب مدارک کے نزدیک بھی یہی صحیح ہے اس صورت میں ذی الطول کو بدل کہا جائے گا یہ بھی صفت نہ ہوگا۔

معنی کے لحاظ سے بیضاوی کا قول زیادہ درستی ہے کیونکہ یہ سب توابع ہیں اور ان معانی کو چار ہے ہیں جو ان کے متبوع کے اندر ہیں ان صفات کو ذکر کرتے کر کا مقصد اللہ کی تعریف اور ترغیب و ترہیب ہے اور مقصود بالمشبہ کی طرف مائل کرنا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں لہذا اسی کی عبادت میں کامل طور پر منہمک ہو جانا چاہئے۔ صاحب مدارک نے لکھا ہے یہ بھی ذی الطول کی طرح صفت ہی ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ ایہنا فیہ (ما کمل فی صفت نہیں ہے)۔ اَلْيَقِيَنَّكَ سَيِّئٌ اِسِي کی طرف متکل ہونا ہے پس وہ بھی نا فرمانوں اور اطاعت گزاروں کو عذاب و ثواب دے گا۔

مَا يَجْعَلُونَ فِي آلِهِ اَلَيْتُ اللّٰهُ اِلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وہی لوگ جو کافر ہیں۔

یعنی اللہ کی آیات کی تکذیب کر کے ان کو دفع کرنے میں یا آیات میں تناقض (اور اختلاف) ثابت کرنے میں یا آیات متشابہات کی ایسی جوہلیں کرنے میں جو آیات محکمات یا متواتر احادیث کے خلاف ہیں۔

عمر دین شعیب کے دوا کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے کچھ لوگوں کو قرآن میں بحث کرتے سنا تو فرمایا تم سے پہلے کی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو دوسرے حصوں سے لڑ لیا حالانکہ اللہ کی کتاب اس طور پر نازل ہوئی تھی کہ ہر حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا تھا تم لوگ قرآن کے بعض حصوں کی دوسرے حصوں کے ذریعہ سے تکذیب نہ کرو اگر کچھ چاہتے ہو تو کہہ دو نہیں جانتے تو اس شخص کے سپرد کرو جو عالم ہو۔ رواہ ابی نعوی۔

مسلم کا بیان ہے کہ عبد اللہ بن عمرو یعنی عمرو بن شعیب کے دوا نے کہا ایک روز میں دوپہر کے وقت رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور ﷺ نے دو آدمیوں کو ایک آیت (کے مفہوم اور معنوں) میں اختلاف کرتے سنا تو ہماری طرف تکل کر تشریف لائے اس وقت چہرہ مبارک سے غصہ کی علامت دکھائی دے رہی تھی فرمایا تم سے پہلے کے لوگ کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔

حضرت ابوہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ رواہ ابی نعوی یہی نے شعب الایمان میں اور طحاہی نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ابو داؤد اور حاکم نے حضرت ابوہریرہؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ جب (شروع میں) اللہ نے تحقیق طور پر بتا دیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اس کے بعد جو لوگ اس میں جھگڑا کرتے اور حق کو باطل کے ذریعہ سے مغلوب اور کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کے کافر ہونے کی صراحت کر دی (بیضاوی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن میں اس لئے جھگڑا کرتے ہیں کہ حق کو مغلوب کر دیں اور قرآن کو جھوٹ ثابت کریں ان کے کافر ہونے کی صراحت فرمائی ہے) بعد اس غرض سے بھی جو مکتا ہے کہ قرآن کے اصل مطلب کی گروہ کھل جائے قرآن کی عبارت سے حقائق کا استنباط کیا جائے اور جو کج رو لوگ قرآن کی آیات سے اپنا غلط مطلب اخذ کرتے ہیں اور قرآن پر طعن کرتے ہیں ان کے باطل خیالات

اور قطعاً استخراجات کی تردید ہو جائے اگر جدال ان اغراض کے لئے ہو تو ممنوع نہیں بلکہ عبادت عظیم ہے۔ یہ حقیقت میں جدال فی فکر ان ہی نہیں ہے (جدال تو صرف اسی صورت میں ہوگا جس کا بیان صدر کلام میں کر دیا گیا ہے) اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے حدیث مذکور میں جدالاً بسورت تحکیم فرمایا اور اسی کو کفر قرار دیا۔

قُلَا يَغُفِّرُ ذُنُوبَكُمْ فِي الْيَوْمِ (۱) سو (ان کافروں) کاشعروں میں (امن و امان سے) چلنا بھربنا آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے۔

یعنی اللہ نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ دنیا کی کمائی خوب کر رہے ہیں اور بلا دشام و یمن میں نفع بخش تجارتیں کرنے کے لئے پکڑ لگاتے رہتے ہیں۔

ابن حاتم نے روایت مدنی ابوالمالک کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول عمارت بن قیس سہمی کے متعلق ہوا۔ آیت کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تجارتی کمزوری سے تم کو دھوکہ نہ کھانا چاہئے معترب ان کی پکڑ ہو جائے گی جیسے گزشتہ کافروں کی ہوئی تھی۔

كَلِمَاتٍ قَبِيحَةٍ قَوْمٍ نُّوحٍ وَالْاَخْرَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ سَوَّاهُتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاْخُلُوْا وَكُلًّا وَجَدْنَا
بِالْبَاطِلِ لِيُنذِرَ لِقَوْمٍ اُولٰٓئِكَ فَالْحَقُّ فَاُخَذَتْهُمْ كَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝۵

ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں نے بھی (پیغمبروں کو) بھڑکایا تھا اور ہر امت (کے کافروں) نے (اپنے) پیغمبر کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ناحق بھڑکے برپا کئے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دیں آخر میں نے ان کو دھوکہ پکڑا (سو دیکھ لو) میری طرف سے (ان کو) کیسی سزا ہوئی۔

وَالْاَخْرَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ یعنی قوم نوح کے بعد وہ کافرا تیں جو پیغمبروں کے خلاف جتھہ بند ہو گئے اور مقابلہ پر آ گئے جیسے قوم عاد و ثمود مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نوح کی بھی تکذیب کی اور دوسرے پیغمبروں کی بھی۔

لِيَاْخُلُوْا حضرت ابن عباسؓ نے اس کا ترجمہ کیا تاکہ وہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیں اور ہلاک کر دیں بعض علماء نے ترجمہ کیا تاکہ پیغمبر کو گرفتار کر لیں عرب قیدی کو اغویز (یعنی پکڑا ہو اگر گرفتار نہ ہوتے ہیں۔

بِالْبَاطِلِ یعنی باطل قول کے ذریعہ سے جیسے انہوں نے کہا تھا۔
مِمَّا اَنْشَرُوا لِيُنْذِرَ لِقَوْمٍ اُولٰٓئِكَ فَالْحَقُّ (تم تو بس ہم جیسے ہی آدمی ہو) وَلَوْ لَا اَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْفُلْكَ (اور ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے) اُوْتِرَىٰ رَبَّنَا کیا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔

لید حضو اتاکہ ڈمگا دیں اور باطل کر دیں۔
فَاُخْذَتْهُمْ سَوَانٌ کوسز لوینے کے لئے میں نے ان کو دھوکہ پکڑا یعنی ہلاک کر دیا۔

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ سو دیکھ لو میری طرف سے ان کو کیسی سزا ملے گی۔ تم لوگ دیر ان کھنڈروں سے گزرتے ہو اور ان کے نشانات دیکھتے ہو۔

کیف سے استفہام تقریر ہے اور تعجب دلدار ہے۔
وَكَلَّمَكَ حَقٌّ رَّبِّكَ عَلَى الْاٰدَمِيْنَ كَقَوْلَا اٰكْفِهْ اَصْحٰبَ الْاَنْبِيَاۡ
اور اسی طرح تمام کافروں پر آپ کے رب کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لوگ آخرت میں دوزخی ہوں گے۔

۱۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ یہ جدال آیات جس کی مذمت کی گئی ہے ان آیات سے تعلق رکھتا ہے جس میں تقدیر وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے اہل کلام اہل بدعت اور رائے پرستوں کے درمیان ان آیات میں جدال کیا جاتا ہے آیات احکام اور ابواب حلال و حرام میں اختلاف کی ممانعت نہیں ہے یہ اختلاف تو صحابہؓ میں تھا اور بعد کو آنے والے علماء کے درمیان بھی ہو تا رہا ہے اس کا مقصد صرف حقیقت مسئلہ کا انکشاف اور حق تک رسائی ہو تا ہے اپنے حریف پر غالب آ جانے کا جذبہ کار فرما نہیں ہوتا۔

و کذلک یعنی جس طرح دنیا میں کافروں کو ہلاک کرنا لازم تھا اسی طرح آخرت میں ان پر فرمان عذاب واجب ہو چکا تھا۔ یہ مطلب ہے کہ جس طرح گزشتہ کافرا امتوں پر فرمان عذاب پورا ہوا اسی طرح آپ کی امت میں سے جو لوگ کافر ہیں ان پر قول عذاب پورا ہو گا۔

اور جو (قرضے)

اَلَّذِيْنَ يَخْتَلِفُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنَ حَوْلَهُ لِيَسْبِغُوْنَ بِرَقَبَتِهِ

عرش خداوندی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد و آس پاس ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔
 من حوله یعنی عرش کا طواف کرنے والے۔ حاملین عرش اور طوافین تمام ملائکہ کے سردار ہیں انہیں کو کر دینی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حاملین عرش کے تختوں سے زیر قدم (یعنی تلوے) تک پانچ سو سال کی مسافت (کے بقدر فاصلہ) ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ان کے قدم زمینوں کی انتہائی حد تک قائم ہیں اور آسمان ان کی کمر تک آتے ہیں (یعنی ان کا نصف اعلیٰ آسمان سے پار ہے) اور وہ (ہر وقت کہتے ہیں۔ سبحان ذی العزۃ والجبروت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان الصبی الذی لا یموت سبحان قدوس رب الملئکۃ والروح پیرہ بن عبدود نے کہا ان کے قدم سب سے پچلی زمین میں ہیں اور ان کے سر عرش کو پھاڑ رہے ہیں (یعنی عرش کے لوہے ہیں) اور سب خشوع کی حالت میں ہیں نگاہوں پر نہیں اٹھاتے اور ساتویں آسمان والوں سے زیادہ (اللہ کی ہیبت و جلال سے) خوف زدہ ہیں اور ساتویں آسمان والے جیسے آسمان والوں سے زیادہ ترسائے ہیں اور جیسے آسمان والے اپنے (نیچے) متصل آسمان والوں کے مقابلہ میں زیادہ خائف ہیں۔ مجاہد نے کہا ملائکہ اور عرش کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں۔ محمد بن معمر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ حاملین عرش میں سے (کسی ایک فرشتہ کی) کچھ محال بیان کروں اس کے کان کی لو سے کاندھے تک سات سو برس کی راہ کے برابر فاصلہ ہے۔ رواہ ابو داؤد والیاضاء۔ صحیح حضرت جعفر بن محمد نے اپنے والد کے حوالہ سے دوا کا قول نقل کیا ہے کہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کی دوسرے پائے سے مسافت اتنی ہے جتنی تیز اثران والے پرندے کی تین ہزار برس کی راہ طیران، عرش کے روزانہ ستر ہزار رنگ کے نور کے لباس پہنائے جاتے ہیں وہ نور ایسا ہے کہ کوئی مخلوق اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ نے تمام مخلوق کو عرش کے اندر پیدا کیا ہے جیسے بیابان میدان کے اندر کوئی چھلایا ہو۔ مجاہد نے کہا ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ستر ہزار (حجاب) (ترتیب دہ) ہیں ایک نور کا حجاب پھر تاریکی کا حجاب پھر نور کا حجاب پھر تاریکی کا حجاب۔ دھب بن حبیب نے کہا عرش کے گرد فرشتوں کی ستر ہزار قطاریں ہیں قطار در قطار قطار کے پیچھے قطار۔ سب عرش کا طواف کر رہے ہیں۔ (بھی یہ سامنے آتے ہیں بھئی وہ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے تو ایک لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دوسرا اللہ اکبر کہتا ہے۔ ان سے پچھلی صف والوں کو جب اگلی صف والوں کی قلیل و کثیر کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ سبحانک وبحمدک ماعظمک واجلک انت اللہ لا الہ غیرک انت الاکبر الخلق کلہم راجعون الیک ملئکۃ صف بستہ کھڑے ہیں ان کے ہاتھ گردنوں کی طرف ہیں اور کاندھوں پر رکھے ہوئے ہیں ان کی بھی ستر ہزار قطاریں ہیں ان سے پیچھے ملائکہ کی ایک لاکھ قطاریں ہیں جو دست بستہ ہیں یا میں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور ہر ایک تسبیح و تحمید میں مشغول ہے ان میں سے ہر قرشتے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تین سو برس کی راہ کے بقدر دوری ہے اور کان کی لو سے کاندھے تک چار سو برس کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے جو ملائکہ عرش کے گرد و آگاہ ہیں ان کے اور اللہ کے درمیان ستر حجاب آگ کے ستر حجاب تاریکی کے ستر حجاب نور کے ستر حجاب سفید موتی کے ستر حجاب یا قوت سرخ کے ستر حجاب زرد مہر کے ستر حجاب برف کوہی کے ستر حجاب پانی کے اور ستر حجاب لؤلؤں کے حائل ہیں اور کچھ ایسی چیزیں حائل ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حاملین عرش اور حوالی عرش والوں کی صورتیں مختلف ہیں۔ کسی کا چہرہ بتل کا، کسی کا شیر کا، کسی کا گدہ کا اور کسی کا آدمی کے جیسا ہے ہر ایک کے چار بازو ہیں دو ہاتھ تو چہرے پر اس ڈر سے رکھے ہوئے ہیں کہ عرش کی طرف نگاہ نہ اٹھ جائے اور وہ بیہوش ہو جائے دو بازو نیچے کی طرف (عاجزی کی وجہ سے) گرائے ہوئے ہیں اور سوا

سبح و تحمید و تمجید اور تہجد کے ان کا کوئی کلام نہیں۔

یسبحون یعنی اللہ کی تمام صفات جلالی و جمالی بیان کرتے اور تمام اوصاف کا ذکر کر کے اس کی ثناء کرتے ہیں۔
بحمد و بہم بیضاوی نے لکھا ہے کہ تسبیح کو اصل اور حمد کو حال اس لئے قرار دیا کہ حمد تو ملائکہ کی حالت کا تحفہ الہی ہے تسبیح مقتضاء حال نہیں ہے۔

وَلْيَسْأَلُوا رَبَّهُمْ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ
كَانُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ

لور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے اس طرح استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کو شامل ہے پس ان لوگوں کو جنہوں نے (شرک و کفر) سے توبہ کر لی اور تیرے راستے پر چلے بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اے ہمارے رب اور دوائی جنتوں میں ان کو داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔

ویسبسون وہ یعنی وہ دل سے مانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا تمام چیزوں کا خالق ہے ایک ہے بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا اس کا کوئی ہمر نہیں۔

اللہ نے ملائکہ کی فضیلت اور عظمت کے اظہار کے لئے ان کے مومن ہونے کی صراحت کی اور اس طرف اشارہ کیا کہ بندگی عاجزی اور ایمان بالغیب کے لحاظ سے فرشتے بھی دوسری مخلوق کی طرح ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اس لئے کافروں کا یہ عقیدہ صحیح نہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس سے فرق مجسمہ کے قول کی بھی تردید ہو گئی جو اللہ کا جسم قرار دیتے ہیں۔

شمر بن حوشب نے کہا عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں چار کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک (اے اللہ ہم تیری پائی بیان کرتے ہیں اور تیری حمد کرتے ہیں تو حمد کا مستحق ہے اس بنا پر کہ باوجود جاننے کے تو علم سے کام لیتا ہے اور چار کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدر تک (تو مستحق حمد ہے اس بات پر کہ باوجود قدرت رکھنے کے تو درگزر کرتا ہے)

شمر بن حوشب نے کہا گواہی آدم کے گناہوں کو وہ فرشتے دیکھتے ہیں (اس لئے اللہ کے حکم اور حکمی کا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا اس آیت میں تنبیہ ہے اس امر پر کہ فرشتوں کا آدمیوں کے ساتھ ایمان میں مشترک ہونا آدمیوں کی خیر خواہی اور شفقت کا موجب ہے۔ اگرچہ فرشتوں اور آدمیوں کا جنس میں اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمانی اشترک سب سے زیادہ قوی رابطہ ہے اللہ نے فرمایا اِنَّمَّا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ

ربنا یعنی وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب۔
وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ الخ یعنی تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے اندر صمٹے ہوئے ہے عموم رحمت و علم کو پر زور بیان کرنے کے لئے طرز ادا کو الٹ دیا اور چونکہ اصل مقصد (علم کی دست نہیں بلکہ رحمت ہے اس لئے علم پر رحمت کو مقدم کیا۔
فاغفر۔ ف یہیہ ہے وسعت رحمت سب مغفرت ہے (اعمال موجب مغفرت نہیں ہیں۔ مترجم)

نادیوا یعنی کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف لوٹ آئے۔
وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ سبیل سے مراد دین الہی ہے جس کی تبلیغ کے لئے پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا
وقیمہ اور ان کو محفوظ رکھا غفر کے لفظ میں جہنم سے بچنا اجمالاً آیا لیکن دعا مغفرت کو پختہ کرنے کے لئے اس لفظ میں طلب حفاظت کی صراحت فرمادی۔ مطرف نے کہا مومنوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ملائکہ ہیں اور سب سے زیادہ کھوٹے اور منافق شیاطین ہیں۔

عدن یعنی (دوامی) سکونت لہ

وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ
 بھی جو (جنت میں داخل ہونے کی) صلاحیت رکھتے ہوں بشت میں داخل فرما دے صلاح سے مراد غالباً (درستی اعمال جنہیں
 بلکہ ایمان ہے ہر مومن خواہ کبیرہ گناہوں کا مگر کب (لور فاسق) ہو جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ جس کو بغیر
 عذاب کے (یا خف عذاب کے بعد) بخش چاہے گا بخش دے گا اگر صلاح سے مراد مکمل عقائد کی صحت اور اعمال و افعال کی درستی
 ہو تو پھر ایسے صالحین تو الذین تَابُوا وَآمَنُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ میں داخل ہی ہیں (الگ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی)

نبوی نے بروایت سعید بن جبیر بیان کیا کہ مومن جب جنت میں داخل ہو گا تو وہاں پوچھے گا میرا باپ کہاں ہے میری
 ماں کہاں ہے میرے بچے کہاں ہیں میری بی بی کہاں ہے (فرشتہ جواب دے گا انہوں نے آپ کے جیسے اعمال نہیں کئے تھے
 اس لئے یہاں نہیں پہنچ سکے) مومن کے گامیں تو چونک عمل کرتا تھا وہ اپنے لئے بھی کرتا تھا اور ان کے لئے بھی۔ حکم ہو گا
 ان کو بھی (اس کے ساتھ) جنت میں داخل کر دو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں صلاح سے مراد صرف ایمان
 ہے۔ حدیث کی روایت اگرچہ موقوف ہے (کسی صحابی کی روایت کی صراحت نہیں ہے) لیکن (آخرت کے واقعات سے تعلق
 رکھنے کی وجہ سے) مرفوع کے حکم میں ہے۔

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑤ بلاشبہ تو زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

العزیز سب پر غالب کوئی اس کے لر لڑے کو رد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
 الحکیم وہی عمل کرنے والا جو اس کی حکمت و مصلحت کا منتفی ہو وعدہ کو پورا کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔
 وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِحِمْتِنَا هُوَ الْقَوِيُّ الْعَظِيمُ ⑥

لور (قیامت کے دن) ان کو (ہر طرح کی) تکلیفوں سے بچاؤ تو نے جس کو اس روز برائیوں سے بچایا اس پر
 تیری بڑی مہربانی ہو گی اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

السیات یعنی مزاحمتیں یا تکالیف یا برے اعمال کا بدلہ۔ یا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں اعمال بد سے جس کو محفوظ رکھ لے تو
 یہ تیری رحمت ہے۔

یومئذ اسی روز یعنی بدلے کے دن (قیامت کے دن) کیا واپس۔

وذلك یعنی رحمت یا عذاب سے حفاظت یا دونوں کا مجموعہ۔

ایک سوال: ملاحظہ کہ جب معلوم ہے کہ اللہ نے مومنوں کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کے وعدہ
 کے خلاف ہونا ممکن نہیں تو پھر اللہ سے مومنوں کو جنت میں داخل کرنے کی دعا کرنا بے سود ہے۔ فرشتے ایسا کیوں کرتے ہیں
 اسی طرح مسلمان رسول اللہ ﷺ کے لئے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ اَنْتَ مُحَمَّدٌ اَنْتَ الْوَسِيْلَةُ وَالْفَضِيْلَةُ وَالْدرَجَةُ
 الرَّفِيعَةُ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اَنْتَ الَّذِي وَعَدْتَهُ جب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ مقام محمود عطا کرنے کا اللہ نے اپنے رسول
 سے وعدہ فرمایا ہے تو پھر اس دعا کی کیا ضرورت ہے۔

جواب: میں کہتا ہوں اللہ نے فرشتوں کے دلوں میں مومنوں کی محبت (اور مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ ﷺ کی
 محبت۔ مترجم لوال دی ہے۔ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ مومنوں کے لئے (اور مسلمان رسول اللہ ﷺ کے لئے) دعا کرتے ہیں
 پھر دعا کا مقصد مزید رحمت کی طلب بھی ہوتا ہے اور اللہ کے محبوب بندوں کے لئے دعا کرنے والوں کو خود بھی (اس دعا
 سے) اللہ کی رحمت اور رضامندی کا ایک حصہ ملتا ہے۔ (یعنی دعا کے نتیجہ میں خود دعا کرنے والوں کا فائدہ بھی مضمر ہوتا ہے)۔

لہذا وہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے دریافت کیا کعب بن عدا کی کیا ہے کعب نے جواب دیا جنت کے اندر سونے کے محل ہیں جن
 میں انبیاء اور صدیقین ہمیشہ رہیں گے۔

فاعر فٹن اس میں ف سچا ہے جب وہ دوسری موت کے بعد دوسری زندگی کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اپنے گناہوں

خطا کا اقرار کر لیں گے اس طرح دو توں موقوف اور دونوں زندہ گویں کا مجموعہ اعتراف کا سبب ہو جائے گا۔

خروج یعنی ایک بار نکلنے یا کسی طرح نکلنے کی کوئی راہ ہے کہ ہم اس پر چلیں اور تیزی یا آہستہ رفتہ سے چل کر دنیا میں لوٹ جائیں۔ یہ سوال سمجھی تنہا ہو گا یعنی کاش ایسا ہو جاتا۔

ذٰلِکُمْ یَا کَافِرًا اِذَا جِئَیَ اللّٰهُ وَحْدَهُ کَفَرًا لَّخُوْا وَاِنْ یُّشْرَکْ بِہٖ تَتَّبِعُوْا فَا لَکُمْ اِلٰہُ الْعٰلِیْنَ الْکَبِیْرِ ۝

وہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا تھا تو مان لیتے تھے سو (آج یہ) فیصلہ اللہ کا ہے جو عالی شان اور بڑے راجہ والا ہے۔

اِذَا دَعِیَیَ اللّٰهُ وَحْدَهُ یعنی جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا تو تم نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے اَجْعَلِ الْاِلٰہَ الْاِیْہَا وَاحِدًا کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنادیا۔

تو منہوا یعنی شرک کو مانتے تھے۔

فَالْحٰکِمُ لِلّٰہ یعنی آج یہ حکم صرف اللہ کا ہے جو تمام مستحق عبادت ہے اور شرک سے پاک ہے اسی نے تمہارے کفر کی وجہ سے تم کو دوائی شدید عذاب میں ماخوذ کیا ہے اگر تمہارا اور کوئی معبود اللہ کا شریک ہوتا تو آج تم کو اس عذاب سے بچا لیتا اور تم کو آگ سے نکلنے کا موقع مل جاتا۔

العلیٰ الکبیر یعنی اللہ عالی شان ہے اور ہر شرک سے بالا ہے کسی کو اس کے برابر نہیں قرار دیا جاسکتا۔

ہُوَ الْاَلٰہُ الْیَمِیْنُ یُرِیْکُمْ اٰیٰتِہ یعنی وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یعنی اپنی توحید کی اور ان تمام امور کی جن پر

عقیدہ رکھنا ضروری ہے نشانیاں دکھاتا ہے۔

وَرِیْطُہ لَکُمْ فِی السَّمَآءِ رِیْطًا قَد تمہارے رزق کا سبب ہے۔ مطلب یہ کہ جب ایسی نشانیاں جو اللہ کی توحید کو ثابت کر رہی ہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو پھر نہ جانے کا قدر نہیں کر سکتے۔

وَمَّا یَنْتَظِرُ الْکَافِرُ الْاَمِنْ یُنِیْبُ ۝ اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع (کرنے کا ارادہ) کرتا ہے یعنی نشانیاں اسی کے لئے نصیحت آفریں ہوتی ہیں جو تعصب و عناد کو چھوڑ کر غلوں سے کیا تھ اللہ کی طرف توجہ (کرنے کا ارادہ) کرے۔ اعلیٰ الکبیر پر اللہ کی طرف سے دوزخیوں کا جواب ختم ہو گیا اس کے بعد ہوا الذی سے جدید کلام شروع کیا گیا جس کے مخاطب رسول اللہ ﷺ اور دوسرے مومنین ہیں۔

فَاذْعُوْا اللّٰہَ مُخْلِصِیْنَ لَہٗ الدِّیْنَ وَکُوْکِبَہُ الْکَافِرُوْنَ ۝ تم خالص اعتقاد کر کے (تہما) کو پکارو خواہ کافروں کو یا کافر بنو گئے ہو۔ یعنی کافروں کو اس بات پر غصہ ہی آئے۔

رَفِیْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ یَلْقٰی السَّوْءَ حِیْنَ اُصْبِحَ عَلٰی صُنِّ یَشَآءُ مِنْ عِبَادِہ

وہ عالی درجہ والا ہے مالک عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی یعنی اپنا حکم نازل فرماتا ہے۔ رفیع الدرجت یعنی اس کے درجہ کمال بہت بلند ہیں کسی کا کمال اس کے کمال کے سامنے نمودار نہیں ہو سکتا۔ بعض اہل تفسیر نے اس فقرہ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اولیاء کے درجہ قرب جنت کے اندر لوٹنے کے لئے والا ہے سب کے درجہ ترتیب کے ساتھ ہوں گے کوئی بہت لوٹنے کوئی اس کے قریب ذوالعرش یعنی عرش کا خالق اور مالک ہے۔

یلقی الروح اپنی وحی نازل کرتا ہے روح سے جسم کی زندگی وابت ہے اور وحی سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ من امرہ بتوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد فضل ہے یعنی اپنے فضل سے وہ وحی نازل کرتا ہے۔

ہے اس صورت میں من ابتدائی ہو گا بعض نے من کو یہاں کیا ہے (ہم نے جو ترجمہ نقل کیا ہے وہ من یہاں کیا ہے۔ مترجم)
اللہ نے اپنے تین خصوصی اوصاف بیان کئے ان میں سے ہر ایک اللہ کی توحید اور بے نیازی پر دلالت کر رہا ہے اور

(آخری جملہ) تہمید نبوت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔
لَيُنْفِقَنَّ رِزْقَهُ الثَّلَاثَ ۖ يَوْمَ تَقُفُّ لَهُ أَسْبَابُ الْمَوْتِ ۖ لَا يُخْفِي عَلَى اللَّهِ مِنْهُ شَيْءٌ
کو اجتماع کے دن (یعنی قیامت کے دن) سے ڈرائے جس دن کو سب لوگ (قبروں سے نکل کر) آجوجو ہوں گے ان کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔

لیکن ذرا غلطی ظہیر اللہ راجع ہے یا روج (یعنی وحی) کی طرف یا من یشاء (یعنی بغیر) کی طرف مؤخر الذکر قول زیادہ واضح اور اقرب الی القسم ہے بندہ کا مقول صحوف ہے اس سے اشارہ ہے عموم دعوت کی طرف (یعنی اللہ کا نبی سب لوگوں کو ڈرائے)

یوم التلاق یعنی جس روز کہ ساری ساری مخلوق اکٹھی ہوگی۔ مقابل اور قیادہ نے کسا ملاقات کے دن سے مراد ہے وہ دن جب خالق اور مخلوق کا اجتماع ہوگا۔ میمون بن مہران نے کسا ظالم اور مظلوم جمع ہوں گے اور مدعی مدعی علیہ اکٹھے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کسا پھاری اور ان کے معبود جمع ہوں گے بعض نے کسا ہر شخص کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا جائے گا۔

حاکم ابن جریر ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا نے کتاب الاہوال میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے آیت یَوْمَ تَشْهَقُ السَّمَاءُ بِالدَّغَامِ پر مبنی پھر فرمایا قیامت کے دن ایک میدان میں اللہ (ساری) مخلوق کو جمع کرے گا۔ جن انسان چپائے پر نعلے سب جمع ہوں گے پھر نچلا آسمان حق ہو جائے گا اور اس کے باشندے نیچے آئیں گے اور ان کی تعداد جن وانس سے زائد ہوگی اس طویل حدیث میں ساتوں آسمان کا شکافہ ہو گا اور تہ تیہ ہو کر ہر آسمان کی مخلوق کا کچلے بعد دیگرے نازل ہونا اور (پھر) اللہ کا جلوہ افروز ہونا بیان کیا اللہ کا جلوہ فرما ہونا تشاہدات میں سے ہے (جس کی کیفیت ناقابل قسم اور خارج از بیان ہے) ہم نے اس کی تشریح سورہ فرقان کی آیت یَوْمَ تَشْهَقُ السَّمَاءُ بِالدَّغَامِ اور سورہ بقرہ کی آیت اِنْ يَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ کی تفسیر میں کر دی ہے۔

بازوؤں۔ یعنی قبروں سے برآمد ہوں گے یا بالکل سامنے ہوں گے کسی پہاڑ یا ٹیلے یا عمارت کی آڑ میں ہوگی یا ان کے نفوس کو جسمانی پردے چھپانے سکیں گے۔ یا یہ مطلب کہ ان کے سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور چھپی ہوئی باتیں سامنے آجائیں گی۔

منہم یعنی ان کی شخصیت و ذات مخفی رہے گی نہ کوئی عمل نہ کوئی حالت لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ كَيْفَ كَانُوا يَوْمَ تَبَايَعُوا
کے معنی کی تاکید کر رہا ہے اور دنیا میں پوشیدہ رہنے کا جو توہم ہو سکتا ہے اس کو دور کر رہا ہے۔

اِس رُزْءِ کِس کی حکومت ہوگی بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکساں اور
لَيَمُنَّ الْمَلَائِكَةُ الْوَحِيدَةُ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
(سب پر) غالب ہے۔

ساری مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ بطور سوال یہ بات فرمائے گا لیکن کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو خود ہی جواب میں فرمائے گا۔ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

الواحد وہ یکساں اپنی عظمت ذات اور کمال صفات میں۔ پاک ہے الوہیت میں کسی کے شریک ہونے سے اللہ سب پر غالب ہے ہر مخلوق کو مرنے اور حسب شیت ہر قسم کا تصرف کرنے کی طاقت رکھتا ہے ساری مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے خود ہی یہ سوال اور جواب ہو گا حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک طویل مرفوع روایت میں آیا ہے جس کو طبرانی نے مطولات اور ابویعلیٰ نے مستدرک میں اور بیہقی نے البعث میں اور کچھ دوسرے لہل روایت نے بیان کیا ہے۔

ابن واقد نے البعث میں حضرت ابوسعید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک منادی مکی ہوئی بلند آواز سے پکار کر کہے گا لوگو تم پر وہ گھڑی آگئی اس نداء میں وہ آواز کو اتنا بھینچے گا کہ زندے مردے سب سن سکیں گے اور اللہ آسمان و دنیا کی طرف نزول اجلال فرمائے گا پھر ایک منادی پکارے گا لَيْسَ الشُّكُّ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
یعنی حضرت انس کی روایت سے ایک مرفوع حدیث آیت وَتَفْخِخُ فِي الصُّورِ الْخ کے ذیل میں نقل کی ہے جس میں آیا ہے کہ تم ملنا گھم (بیوش ہونے اور مرنے سے) سنبھلی رہیں گے جبرئیل میکائیل اور ملک الموت پھر اللہ فرمائے گا (یا وجودیکہ وہ خوب جانتا ہے پھر بھی پوچھے گا) موت کے فرشتے کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات کریم اور تیرے بندے جبرئیل اور میکائیل اور ملک الموت اللہ فرمائے گا میکائیل کی جان قبض کر لے (ملک الموت میکائیل کی جان قبض کر لے گا) پھر باوجود جاننے کے فرمائے گا ملک الموت اب کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا تیری ذات مہدک اور تیرا بندہ جبرئیل اور ملک الموت فرمان ہو گا جبرئیل کی جان بھی قبض کر لے (ملک الموت فوراً حکم کی تعمیل کرے گا) پھر اللہ باوجود جاننے کے پوچھے گا اب کون باقی رہا ملک الموت عرض کرے گا صرف تیری ذات مہدک اور موت کا فرشتہ اور وہ بھی مرنے والا ہے حکم ہو گا مہر جا (ملک الموت مر جائے گا) اس کے بعد اللہ نبی ابوعبیدہ میں شروع میں مخلوق کو پیدا کیا اور میں نبی دوبارہ پیدا کروں گا (آج) ظالم مغرور کہاں ہیں پھر نداء لے گا لَيْسَ الشُّكُّ الْيَوْمَ اَجْ كَسْ كِي حُكُومَتِ هِيْ جَبْ كُوْنِيْ جَوَابْ دِيْنِ وَالْاَزْ هُوْ كَا تُوْخُوْ هِيْ فِرْمَانِ كَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ پس اللہ ہی کی حکومت ہے جو یکہ اور قہار ہے اس کے بعد دوبارہ صور میں پھونک داری جائے گی تو یکدم سب کھڑے ہو جائیں گے۔
آیت کی رفتار بتاتی ہے کہ مخلوق کو قبروں سے باہر نکالنے اور زندہ کرنے کے بعد اللہ لَيْسَ الشُّكُّ الْيَوْمَ الْخ فرمائے گا اور اسی کا بیان اس جگہ کیا ہے۔

یادوں کہا جائے کہ اس وقت سارے ظاہری اسباب فنا ہو چکے ہوں گے درمیانی وسائل کا بھی کوئی وجود نہ ہو گا کوئی بخاری ظاہری حاکم بھی نہ ہو گا اسی حالت کی تصویر کشی اور حکایت اس آیت میں کی گئی ہے ورنہ حقیقی حکومت تو یہاں بھی اللہ ہی کی ہے حقیقت حال تو ہمیشہ حکومتِ لہیہ ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔
الْيَوْمَ نُنْجِزُ فِي كُلِّ نَفْسٍ لِّهَا كَسْبَتًا لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ
اس کے کئے کا بدلہ دیا جائے گا کسی کی حق تلفی اس روز نہیں کی جائے گی۔

الیوم یعنی اس روز جب کہ بخاری حکومت بھی کسی کی نہ ہوگی اور ظاہری حکومت بھی اللہ ہی کی ہوگی۔
لا ظلم الیوم اس روز کسی کی حق تلفی نہ ہوگی یعنی نہ کسی کے ثواب میں کسی کی نہ جائے گی نہ عذاب میں زیادتی جیسا اللہ نے وعدہ کیا ہے اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا کیونکہ اس وقت حکومت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کی حکومت میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ظلم کا تصور تو وہاں کیا جاسکتا ہے جو مالک کی لڑائی کے بغیر اس کی مملوک میں کیا جائے اللہ تو سب کا مالک ہے جو اعتراف کرتا ہے اپنی ملک میں کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۵
بیشک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔

یعنی اس کی مشیت یہ ہے کہ سب لوگوں کا حساب اس دنیا کے نصف یوم کی برابر مدت میں کر دے گا اگرچہ وہ ایک آن میں بھی سب کا حساب کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ اس کو کسی عمل میں ایسی مشغولیت ہی نہیں ہوتی جو دوسرا کام کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دے۔

وَأَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا الْقَاؤُكُمُ لَدَى الْحَسَابِ كَظَمِيْنَ
آپ ان لوگوں کو قریب آنے والی مصیبت کے دن (یعنی قیامت کے دن) سے ڈرائے جب کہ کلیجے منہ کو آجائیں گے اور (شدت غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے۔

الْاَزْفَ (قریب آنے والی) سے مراد قیامت ہے کیونکہ وہ قریب ہی آنے والی ہے جو چیز یعنی آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے۔
لَدَى الْحَنَاجِرِ یعنی دل اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور اچھل کر گلے میں آپھنسیں گے نہ نیچے اتریں گے کہ چین آجائے نہ باہر ہی نکل پائیں گے کہ موت ہی آجائے۔
کظمین بے چین خوف و غم سے بھرے ہوئے کظم کا معنی ہے غصہ خوف اور غم کی دل میں آمد و رفت جو ناقابلِ برداشت نہ ہو۔
مَّا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَسَنٍ وَلَا لَشَيْءٍ يُطَاعُ ⑤ ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہو گا نہ سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔

ظالمون سے مراد ہیں کافر حمیم قربات در مشفق شفیق مطاع نہ ہوتے کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں کا کوئی سفارشی تو ہو گا جو سفارش کرے گا مگر اس کی سفارش مانی نہیں جائے گی بلکہ مطلق شفیق کی نفی مقصود ہے یعنی کوئی سفارش ہی نہیں ہو گا۔ اس صورت میں صفت (یعنی مطاع) کا کوئی مفسوم نہیں ہے یا یہ کہا جائے کہ مطاع کا لفظ کافروں کے مسئلہ کی بنا پر ذکر کیا گیا ہے۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ ہمارے معبود ہماری سفارش کریں گے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ باقرض اگر کافروں کا کوئی سفارش ہو گا بھی تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ⑥ وہ (اللہ) جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور ان باتوں کو جو دلوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔

الْحَائِنَةُ میخ اسم فعل اس کا موصوف محذوف ہے یعنی خیانت کرنے والی نظر جیسے چوری سے اس کو دیکھتا جس کو دیکھنا حرام ہے یا خائنة مصدر ہے جیسے خافیہ یعنی اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔
مَا تُخْفِي الصُّدُورُ جو بات بھی دلوں میں چھپی ہوئی ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی خوبصورت عورت کو خیانت کا رتھہ دے دیکھنے کے بعد جو آدمی اس کا شمولی خیال دل میں پوشیدہ رکھتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔
وَاللَّهُ يَفْضِي بِالْحَقِّ اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اللہ مالک مطلق ہے حکیم ہے علیم ہے ظاہر اور باطن سے واقف ہے اس لئے وہی فیصلہ کرے گا جو اس کے علم و حکمت کا تقاضا ہو گا اور اس کی حکمت کا تقاضا ظاہر نہ ہو گا۔
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ⑦ اور خدا کے سوا یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔

من دونه یعنی اللہ کے سوا توں کو شیطانوں کو اور ظالم بادشاہوں کو جو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی طرح کا فیصلہ نہ کر سکیں گے کیونکہ ان کو کوئی فیصلہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہو گی۔
إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑧ کیونکہ اللہ ہی بلاشبہ سب کچھ سننے والا (اور) سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس جملہ سے خیانت نگاہ کے علم اور قضا بالحق کی تائید ہو رہی ہے اور کافروں کے لئے ان کے قول و فعل پر عذاب کی (دیر پر وہ) کو عیب بھی ہے اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ان پر تعزیش بھی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ سمجھی ہیں نہ سنی ہیں۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَرًا فِي الْأَرْضِ فَلَا تَحْزَنُوا ⑨ اور انہیں زمین میں گھومنا چاہیے کہ ان کے لئے کیا عاقبت تھی جو ان سے پہلے ان کے جیسے لوگ تھے ان سے ان کی قوت زیادہ تھی اور ان کے اثر زمین میں بھی تھا۔
کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو

(کافر) لوگ ان سے پہلے ہو گزروں ان کا کیا انجام ہو اور لوگ قوت اور ان نشانات میں جو زمین پر چھوڑ گئے ان سے بہت زیادہ تھے بالآخر اللہ نے ان کے جرائم کی وجہ سے ان کو دھر پکڑا اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوا۔
اولم یستبصر واکا عطف محذوف فعل پر ہے یعنی کیا یہ لوگ کفر کے برے انجام کے منکر ہیں اور کیا انہوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا۔

کَاذِبِينَ قَبِيحُونَ یعنی گزشتہ کافرا میں جنہوں نے اسے زمانہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا جیسے قوم ہادو قوم ثمود۔
قوة طاقت اور جہاد و انارافی الارض یعنی قلعے اور تحصیل بند شہر۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اناراکا تعلق (اشد سے نہیں ہے بلکہ ایک محذوف لفظ سے ہے اصل کلام یوں تھا۔

اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَاَكْثَرَ اَنْارًا عرب کہتے ہیں مستقل اسبق اور محاذ (رمحاً کا تعلق منقلد سے نہیں ہے)۔
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ نے ان کو دھر پکڑا یعنی جاہور ہلاک کر دیا کسی کو طوقاقت سے کسی کو ایک جگہ سے کسی کو دوسرے طریقہ سے۔

وَمَا كَانَ لَّهُمْ یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہ تھا کہ اس کے پاس جاتے اور اس سے بچاؤ کی التجا کرتے۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَاْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوْا اَخَذَ اللّٰهُ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدٌ الْعِقَابِ ۝۱۱
(یہ) (پکڑ) اس وجہ سے ہوئی کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح و یقین لے کر آتے رہے پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا آخر اللہ نے ان کو پکڑ دھر لیا شب و روز قوت والا سخت سزا دینے والا ہے۔
البینات معجزات اور وہ احکام جن کی صحت و اقامت کھلی ہوئی تھی۔

مقامی پوری قدرت والا جو کچھ چاہے اس پر پورا قادر۔
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآيٰتِنَا وَسُلٰطِيْنٍ مُّبِيْنِيْنَ ۝۱۲ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَكَانُوْنَ فَعَالُوْا سِحْرًا كَذٰبًا ۝۱۳
اور ہم نے موسیٰ کو اپنے احکام اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے کہا یہ جادو گر ہے بڑا جھوٹ۔
(حضرت مفسر کے نزدیک)۔

ایاتنا سے مراد ہیں تو معجزات اور سلطان مبین سے مراد ہے کھلی دلیل یا بعض خصوصی معجزات جیسے عصا و قیرہ اول صورت میں آیات اور سلطان مبین دونوں الگ الگ چیزیں ہوں گی اور دوسری صورت میں سلطان مبین کو بھی آیات میں داخل مانا جائے گا اور چونکہ معجزات خصوصی اہمیت کے حامل تھے اس لئے تنہا کے بعد خاص طور پر صراحت کے ساتھ ان کو سلطان مبین فرمایا اور عام پر خاص کا عطف کر دیا۔

فَعَالُوْا سِحْرًا یعنی انہوں نے موسیٰ کو ساحر کہہ کر اس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے تسکین آفریں پیام ہے اور ان قد مولیٰ کی بد انجامی کا اظہار ہے جو رسول اللہ ﷺ کے کافروں سے کچھ ہی پہلے تھے اور ان سے زیادہ طاقتور تھے۔
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ نَادٰٓؤْا اٰتٰنَا اٰلَیْنِ اَصْنٰوْا مَعَنَا وَاسْتَحْيٰوْا نِسَاءَکُمْ هٰذَا

وَمَا کُنْتُمْ اِلَّا فِی ضَلٰلٍ ۝۱۴
سو جب موسیٰ (عام) لوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف سے تھا لے کر چلے تو ان (عام) لوگوں نے (بطور مشورہ) کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو اور کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی۔

یعنی جیسے پہلے تم نے کیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر لیا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ موسیٰ کے پیدا ہو کر زندہ رہنے کا راستہ ہی بند ہو جائے اسی طرح اب دوبارہ کرو کہ اہل ایمان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو (ہماری قوم کی خدمت

حکے لئے زندہ چھوڑ دو تاکہ یہ لوگ موتی کی بدولت کر سکیں۔

میں نے اپنے اس اہل کفر کو دیکھ کر کہ وہ میری طرف سے ہرگز نہ ہو گا، میں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ آؤ گے تو میں تم کو اپنا بیٹا سمجھاؤں گا۔

حضرت بے کاربے اثر کافروں نے حضرت موسیٰ کے لئے ہوئے پیام حق کو روکنا اور باطل کرنا چاہا اللہ نے ان کی ساری تدبیروں کو بے اثر کر دیا اور ان کو تباہ کر دیا اور موسیٰ کو لورین کے ساتھیوں کو بادشاہ بنالیا۔

(۱) (۲)

یہاں کو بے اثر کر دیا اور ان کو جاہ کر دیا اور موسیٰ کو لوہار کے سامیوں کو لوہار بنا دیا۔

لور فرعون نے ((اٹل دربار سے)) کہا مجھے

اجازت دو کہ میں موسیٰ (ہی) کو قتل کر دوں اور اس کو چاہئے کہ (اپنی مدد کے لئے) اپنے رب کو پکارے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کھین) تسمہ اندھ جب بدل دے گایا ملک میں جا ہی پھیلائے گا بغوی نے لکھا ہے کہ فرعون نے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ کچھ رو پر ہادی اس کو موسیٰ کو قتل کرنے سے روک رہے تھے کیونکہ ان کو اپنی تھالی کا اندیشہ تھا وہ فرعون سے کہتے تھے موسیٰ ایک جادو کر ہے اگر آپ اس کو قتل کر لوں گے تو لوگ خیال کریں گے کہ آپ دلائل سے اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے اس لئے قتل کروا (اس طرح لوگ سبزا نہیں گئے)

یہودی نے لکھا ہے اس کلام سے حشر ہو رہا ہے کہ قرعون کو موسیٰ کی نبوت کا یقین تھا اس لئے موسیٰ کو قتل کرنے سے ڈر تھا اس کو یہ خیال تھا کہ موسیٰ کو قتل کرنا اس کے لئے آسان نہیں اگر اس نے ایسا ارادہ کیا تو کامیابی نہ ہوگی اس بات کی تائید ولید فتح رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے ہو رہی ہے قرعون نے اس فقرہ میں اپنی جرأت کا اظہار کیا اور یہ بات بتائی کہ مجھے پرواہ نہیں موسیٰ اپنے رب کو پکارے اور وہ اس کی مدد کو آجائے قرعون نے جو اہل دربار سے کہا دُرُؤنَی افْتَحْهُنَّی مُوسٰی یہ شخص اس کا فریب اور ٹھٹھکاری تھی اور دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی اور اس کی قوم والے اس کو موسیٰ کے قتل سے روک رہے ہیں حالانکہ موسیٰ کو قتل کر دینے کے حکم سے جو اسے ملتا تھا وہ موسیٰ کی لاش کی کاڈر تھا جو قرعون کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔
رائی اخات یعنی اگر میں اس کو قتل نہیں کراؤں گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ جسے مذہب کو بگاڑ دے گابت پرستی کے دین کو بدل ڈالے گا۔

رائقی اخوات یعنی اگر میں اس کو قتل نہیں کراؤں گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ قہارے مذہب کو بیگانہ دے گا۔
 دین کو بدل ڈالے گا۔

الفساد فلو ان مراد به تبدل نہ ہی آتے قلوبک و بدل

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عَبْدُكَ بَرِّيْ وَرَبِّكَ مِنْ كُلِّ مَثَكَبٍ لَا تُقِرُّهُ بِعِزِّكَ الْحَسَنَ

لوہر مونہی نے (جب یہ بات سنی تو) کہا میں اپنے نوہم سب کے رب کا پناہ لیتا ہوں ہر اس مغرور شخص کے شر سے جو روزِ حساب پر یقین نہیں رکھتا۔

ان حرف تائید سے کلام کا آغاز تاکیدی اسلوب سے یہ بتانے کے لئے کیا کہ شرک و کفر کرنے کا حکم سب اللہ کی بنا ہے اور چونکہ حفاظت اور تربیت مقصود تھی اس لئے (اللہ کے لوصاف میں سے) لفظ رب ذکر کیا اور چونکہ موسیٰ کی حفاظت سب قوم کی حفاظت کی حامل تھی اسی لئے جس طرح رب کی اشاعت اپنی طرف کی اسی طرح قوم کی طرف بھی کی اس سے قوم کو اس بات پر بھی آمادہ کرنا بھی مقصود تھا کہ تم بھی میری موافقت کرو اور اللہ کی بنا کے خواستگار ہو جاؤ۔ اجتماعی وعدہ جو قبول پر زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔

حضرت مولیٰ نے فرعون کا خصوصی نام نہیں لیا بلکہ بطور عموم ہر معرود منکر آخرت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی اس میں فرعون بھی آیا اور تمام معرود منکروں کے شر سے بھی استغاثہ ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فرعون کو شر پر آمادہ کرنے والا اس کا غرور اور فن کار آخرت ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ربکم میں خطاب (مومنوں کو نہ ہو بلکہ) فرعون اور اس کی قوم کو ہو اور اس میں تسمیہ ہو اس بات پر کہ میرا اور تم سب کا رب ایک ہی ہے کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَإِنَّكُمْ كَافِرُونَ ۖ وَأَنْ يَكُنْ صَادِقًا تُصِيبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَعْبُدُونَ ۖ

نہیں ہے شاید اس بندہ مومن کا مقصد اولی الذکر کا اجتہاد ہی تھا دوسرا اسلوب تو کافروں کی شدت غضب کو نرم کرنے کے لئے اختیار کیا تھا۔ اس میں درپردہ فرعون کی تعریض بھی تھی کہ یہ صرف کذاب ہے اللہ اس کو راہ صواب و نجات پر گامزن نہیں کرے گا۔

عروہ بن زبیر کا بیان ہے میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ سے کہا مجھے بتائیے کہ مشرکوں نے رسول اللہ ﷺ سے سب سے زیادہ سخت تکلیف دہ برتاؤ کون سا کیا۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا ایک بار رسول اللہ ﷺ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیط آگیا اور حضور ﷺ کے دونوں مونڈھے پکڑ کر آپ کی گردن میں اپنا کپڑا ڈال کر مروڑنے اور گنا گھونٹنے لگا اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آگئے آپ نے عقبہ کے دونوں مونڈھے پکڑ کر رسول اللہ ﷺ سے اس کو الگ کیا اور فرمایا۔

اقتتلون رجلا ان يقول دبی اللہ وقد جاءکم بالبینت من ربکم۔ رواہ البخاری۔

يَقُولُ لَكُمْ اَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهَرَ مِنْ فِي الْاَسْرَجِ مَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَنِي اَللّٰهِ اَنْ جَاءَنَا

اے میری قوم والو آج تو تمہاری حکومت ہے اس ملک میں تم غالب ہو لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آگیا تو اس سے ہم کو کون مدد کر کے بچائے گا۔

ظاہر میں غالب تو نفعی فی الاوض یعنی مصر کی سر زمین۔ مطلب یہ کہ ملک مصر میں تمہاری حکومت ہے تم کو غلبہ حاصل ہے اس لئے اللہ کے نبی کو قتل کر کے عذاب خداوندی کا نشانہ نہ بنو کہ تمہاری حکومت اور سلطنت تباہ ہو جائے اگر اللہ کا عذاب آگیا تو کوئی اس سے ہم کو بچانہ سکے گا۔

بنصرونا میں نا نصیر بنج اس لئے ذکر کی کہ وہ بندہ مومن نسب کے لحاظ سے قطعی ہی تھا اس کے علاوہ یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارا شریک ہوں (عذاب آئے گا تو ہم سب پر آئے گا)۔

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا اُرِيكُمْ اِلَّا الْمَاءُ اَذَى وَمَا اَحَدٌ يَكْفُلُ الْاَسْبِيْلَ الرَّشَادِ ۝

فرعون نے کہا میں تو تم کو وہی دے رہا ہوں جو خود مناسب جانتا ہوں اور میں تم کو صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔

ما اریکم لوی راہی سے ماخوذ ہے یعنی میں تم کو مشورہ نہیں دے رہا ہوں شحاک نے اریکم کا ترجمہ کیا اعلیٰکم

یعنی تم کو نہیں سکھاتا الا ماریا مگر جو میں صحیح اور مناسب سمجھتا ہوں یعنی موسیٰ کو قتل کر دینا (یہ میری رائے میں مناسب ہے)

سبیل الرشاد صواب کی راہ صحیح راستہ۔

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُولُ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكَ قَيْضَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝ هَئِلَ ذَايَ قَوْمٌ مُّشْرِكٌ وَكَذٰلِكَ

وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هَؤُلَاءِ وَمَا اَللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّظَلِمَ الْاَلْبَابُ ۝

اور اس مومن نے کہا میرے عزیز مجھے تمہارے متعلق اور امتوں کے ایسے روز قہر کا اندیشہ ہے جیسا قوم نوح اور عاد اور

(گذشتہ سے بیروت) ایک ساعت مومن آل فرعونؓ (کی زندگی) سے افضل ہے اس نے تو اپنا ایمان پوشیدہ رکھا اور ابو بکرؓ نے

اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ حضرت عمرو بن عاصؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ طواف سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ لوگ آپ پر آپڑے اور

چادر مبارک کے پورے پڑے کو پکڑ لیا اور کہنے لگے تو ہی ہم کو ان معبودوں سے روکا ہے جن کی پوجا جاہلے باپ دلو کرتے تھے

حضور ﷺ نے فرمایا میں ہی وہ ہوں (جو اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا سے منع کرتا ہوں) یہ دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ کھڑے ہوئے اور چادر

سے چٹ کر (حضور ﷺ کو) الگ کیا پھر فرمایا۔ اقتتلون رجلا ان يقول دبی اللہ سے مسرف کذاب تک

آپ نے یہ بات سچ کر فرمائی تھی اور آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ حضرت انس بن مالکؓ لوی ہیں کہ لوگوں نے رسول

اللہ ﷺ کو اعادہ کر آپ بے ہوش ہو گئے اچانک ابو بکرؓ کھڑے ہوئے اور پکڑ کر کہنے لگے تمہارا یہ اہل القتلون رجلا ان يقول دبی اللہ

مشرکوں نے پوجا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ امن ابی قحافہ ہیں۔ از مسر رحمۃ اللہ۔

عمود اور ان کے بعد والوں کا حال ہوا تھا۔ اور خدا تعالیٰ کے لئے کسی ظلم کا رولہ نہیں کرتا۔

أَخَافُ عَلَيْكُمْ لَيْتِي مَوْجِعُ كِي جَوْتُمْ تَكْذِيبُ كُرْ رِبْ ہو اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہو اس سے مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آجائے جیسا ان گزشتہ امتوں پر آیا تھا جنہوں نے تجسروں کی تکذیب کی تھی۔ جیسے قوم نوح اور عاد پر اور ممدو پر اور ان کے بعد والوں پر (مثلاً قوم لوط اور نمرود وغیرہ پر) عذاب آیا تھا ویسا ہی تم پر عذاب آئے گا مجھے ڈر ہے۔ ظلماً للعباد للعوام لام زائد ہے اور العوام مفعول ہے لام کی زبانی مصدر (ظلم) کے عمل کو قوت پہنچانے کے لئے کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کسی بندہ پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا کہ کسی کو بلا تصور سزا دے یا ظالم کو بغیر انتقام کے چھوڑ دے یا کسی کی نیکی کے ثواب میں کمی کر دے یا کسی کا عزم کی سزا اس کے جرم کی مقدار سے زائد کر دے۔

وَلَقَوْمًا إِخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۖ يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مَذْزِبِينَ ۖ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ
اور اے میری قوم والو مجھے تمہارے متعلق اس دن (کے عذاب) کا اندیشہ ہے جس روز کہ (کثرت سے) پکار پچی ہو گی جس روز کہ (موقوف حساب سے) پشت پھیر کر (دوڑنے کی طرف) تم لوگوں کے (اس روز) اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی بچانے والا نہ ہو گا اور جس کو خدا ایسا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مَذْزِبِينَ مجاہد نے کہا یعنی بھاگ رہے ہو گے لیکن چھوٹ نہ سکو گے۔ بعض اہل تفسیر کے نزدیک اس دن سے مراد ہے نگہ بدوشی سے پہلے نکلنا فرار کا دن (یعنی پہلی بار صورت چھوٹنے کے جانے کا دن جب صورت کی آواز سن کر لوگ گھبرا جائیں گے اس کے بعد نگہ بدوشی ہو گا کہ صورت کی آواز سے لوگ بدوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے) ابن جریر نے الموطوات میں اور ابویعلیٰ نے مسند میں اور بیہقی نے البعث میں اور ابوالشیخ نے کتاب العظمت میں اور عبد بن حمید نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کی ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں تین بار چھوٹنے کے جانے کا ذکر آیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ اسرائیل کو پہلی بار صورت چھوٹنے کا حکم دے گا اور فرمائے گا گھبراہٹ (پیدا کرنے) کو ابی بھوک مار حسب الحکم اسرائیل! حضور چھوٹنے کا جس کی آواز سے آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا جائیں گے یا جس کو اللہ چاہے گا (گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا) اسرائیل صورت کی چھوٹ کو برابر کھینچا اور لمبا کرتا جائے گا چھوٹنے میں سلسلہ منقطع نہیں کرے گا یعنی دم نہ لے گا۔ یہاں تک کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا اور بچوں کے بال (شدت خوف سے) سفید ہو جائیں گے اور شیطان گھبراہٹ کی وجہ سے لڑے لڑے بھاگتے پھریں گے جب زمین کے کناروں پر پہنچیں گے تو ملائکہ ان کے چروں پر ضرب بربید کریں گے اور لوٹا دیں گے لوگ پشت پھیر کر بھاگیں گے اور آپس میں پکار پچی ہو گی یہی وہ دن ہو گا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے یوم التناد

بعض اہل تفسیر کے نزدیک یوم التناد سے قیامت کا دن مراد ہے جب کہ آدمیوں کے ہر کردہ کو ان کے پیچھا کے ساتھ پکارا جائے گا۔ ابو نعیم نے بیان کیا کہ ابو حازم اعرج نے اپنے فہم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اعرج قیامت کے دن ندا دی جائے گی اے فلاں فلاں گناہ کرنے والو یہ ندا سن کر تو ان خطاکار کے ساتھ جا کھڑا ہو گا پھر ندا ہو گی اے فلاں فلاں گناہ والو یہ لوگ پہلے خطاکاروں سے الگ دوسرے قسم کے گناہ گار ہوں گے یہ سن کر تو ان گناہ گاروں کے ساتھ بھی جا کھڑا ہو گا اے اعرج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ہر قسم کے گناہ گاروں میں شامل ہو کر کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کا دن ہو گا تو ایک منادی ندا دے گا اے اللہ کے حریفو (یعنی فرقہ قدریہ والو جو انسان کو اپنے افعال کا خود خالق قرار دیتے ہیں) گویا اس طرح وہ خدا کے حریف اور مقابل قرار پاتے ہیں۔ مترجم) اس وقت جنت والے دوزخیوں کو اور دوزخ والے اہل جنت کو پکاریں گے اور اعراف والے بھی پکاریں گے جیسا کہ اللہ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے اور اس وقت لوگوں کو بد خمتی اور خوش نصیبی کے ساتھ ندا دی جائے گی اور کہا جائے گا سنو فلاں بن فلاں ایسا

خوش نصیب نکلا کہ اس کے بعد بھی بد نصیب نہ ہوگا۔ سرفلان بن قلان ایسا بد بخت ہو کہ اس کے بعد بھی خوش بخت نہ ہوگا۔
 بزار اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم کو لا کر
 میزان کے دونوں پلوں کے درمیان کھڑا کیا جائے گا اور ایک فرشتہ کو اس پر مامور کر دیا جائے گا اور اعمال کا وزن کیا جائے گا سو اگر
 اس کی نیکیوں کا وزن بھاری نکلا تو وہ فرشتہ اتنی پلندہ آواز سے ندا دے گا جو تمام مخلوق سنے گی قلاں شخص خوش نصیب ہو گیا اس
 کے بعد بھی بد نصیب نہ ہو گا اور اگر (نیکیوں کا) وزن ہلکا نکلا تو ایک فرشتہ ایسی آواز سے جس کو سب مخلوق سن لے گی ندا دے گا
 قلاں شخص بد نصیب ہو گیا اس کے بعد بھی خوش نصیب نہ ہو گا اور اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا میں نے (تمہارا) ایک
 رشتہ مقرر کیا تھا اور تم نے (اپنے لئے) کو دوسرا رشتہ مقرر کیا تھا۔ (یعنی میں نے تقویٰ کو تمہارے لئے پسند کیا تھا اور اس کو تمہارا
 نسب قرار دیا تھا اور تم نے رشتہ تولید و قرابت کو اختیار کیا) طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کا دن ہو گا تو اللہ ایک منادی کو یہ دینے کا حکم دے گا میں لوگوں نے ایک رشتہ مقرر کیا تھا اور تم نے
 (دوسرا) رشتہ مقرر کیا تھا میں نے سب سے زیادہ معزز اس کو قرار دیا تھا جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہو مگر تم نے اس کو ماننے
 سے انکار کر دیا سو تم نے کہا تھا کہ قلاں بن قلان فلان بن قلاں سے بہتر ہے کہ میں اپنے (قائم کردہ) نسب کو لوٹا کر لوں گا اور
 تمہارے (قائم کردہ) نسب کو نیچے گرادوں گا۔ کہاں ہیں تقویٰ والے اور اس وقت جب کہ موت کو ذبح کر دیا ہو گا ندائی جائے گی
 اے اہل جنت (یساں) ہمیشہ رہتا ہے اور (کبھی) موت نہ ہو گی اور اے دوزخ والو (یساں) ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی موت نہیں
 ہو گی۔

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت والے جنت کو اور
 دوزخ والے دوزخ کو چلے جائیں گے تو جنت و دوزخ کے درمیان موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا پھر ایک منادی ندا دے گا۔
 اے اہل جنت آئندہ موت نہیں اور اے دوزخ والو آئندہ موت نہیں۔ یہ ممان کر لیں جنت کو فرحت بالائے فرحت حاصل
 ہو گی اور دوزخ والوں پر غم بالائے غم سوار ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح آئی ہے اور
 حاکم و ابن حبان نے بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ اور شحاکؓ کی قرأت میں یوم النہار کی جگہ یوم التناد یھدیہ وال (بھانگے اور منتشر ہونے کا دن) آیا
 ہے جس طرح لوٹ اپنے مالکوں سے بھاگتے اور بدست ہیں اسی طرح قیامت کے دن لوگ بھاگے بھاگے زمین پر پھریں گے۔
 ابن جریر اور ابن مبارک نے شحاک کا بیان نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو اللہ اس ٹیلے آسمان کو حکم دے گا وہ پھٹ
 جائے گا اور اس کے فرشتے اس کے کناروں پر رہیں گے پھر حکم آئی اتر کر زمین کو اور زمین والوں کو کھیر لیں گے پھر دوسرے پھر
 تیسرے پھر چوتھے پھر پانچویں پھر چھٹے پھر ساتویں آسمان کی بھی یہی کیفیت ہو گی کہ آسمان پھٹے جائیں گے اور ہر آسمان کے
 فرشتے قطار در قطار صف بستہ ہو جائیں گے پھر ملک الاعلیٰ (شاہ اعلیٰ جاہ) نزول اجلال فرمائے گا جنم اس کے یا میں جانب ہو گا (اور
 جنت دائیں جانب) دوزخ کو کچھ کر زمین والے منتشر ہو کر بھاگیں گے لیکن زمین کے جس کنارے پر پہنچیں گے وہاں ملائکہ کی
 سات قطاریں (ایک کے پیچھے ایک) موجود رہیں گے جب وہ اچھاں تھے وہیں لوٹ آئیں گے اسی کا بیان ہے آیات ذیل ہیں۔

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوقُونَ مَذْبِرَيْنِ مَالِكُم مِّنْ عَاصِمٍ اور وَجَاءَ رَبُّكَ
 وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ اور يَا مُعْتَصِرَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ
 أَقْطَارِ الشُّمُوبِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا وَارْتَضَيْتُمُ السَّمَاءَ فُهِیَ يَوْمَئِذٍ وَاجِبَةٌ وَالْمَلَکُ عَلَى أَرْجَائِهَا

یہی حالت ہو گی کہ لوگ ایک آواز سنیں گے اور حساب (کے مقام) کی طرف چل پڑیں گے۔
 بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے (جس کے مطابق ہم نے ترجمہ کیا ہے) کہ آیت یَوْمَ تَقُومُ الْمَذْبِرِینَ کا مطلب یہ ہے کہ
 تم لوگ مقام حساب سے دوزخ کی طرف لوٹو گے۔

مالکم من اللہ من عاصم یعنی اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی بچائے والا ہی نہ ہو گا کہ بچائے اللہ کے عذاب کو دفع کرنے کی کسی کو قدرت نہیں ہوگی صرف اللہ کی رحمت ہی عذاب کو دفع کر سکتی ہے اور اللہ کی رحمت تم کو نصیب نہیں ہوگی۔
ومن یضلل اللہ یعنی اللہ جس کو جنت کا راستہ نہیں بتائے گا اس کو راہ جنت بتائے والا کوئی نہ ہو گا۔
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ نُوحٌ مِّن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا ارْتَفَعْتُمْ فِي شَأْنِكُمْ مَّتَاجِدًا كُفَّٰهُمۡ بِمَا كُفُّوا۟ عَنْ اَعْلَٰكُمۡ فَلَوْلَاۤ اَنۡتَٰهُنَّ لَآ تَبۡتَغِیۡنَ اللّٰہَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا رَسُوۡا۟ لَہٗ

اور اس کے قبل تم لوگوں کے پاس یوسف (توحید و نبوت کی) واضح و لا ٰئیل لے کر آچکے ہیں سو تم ان امور میں جو یوسف لے کر آئے تھے برابر شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو تم کہنے لگے کہ بس اللہ اب کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ یوسف سے مراد ہیں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام یوسف بن یعقوب اس وقت مراد ہوں گے جب حضرت موسیٰ کے زمانہ کا قرون وسطیٰ ہو جو حضرت یوسف کے زمانہ کا تھا (حضرت یوسف بن یعقوب اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقریباً چار سو برس کی مدت تھی اتنی) طویل عمر فرعون کی مانی چائے تو اس صورت میں یوسف سے مراد یوسف بن یعقوب ہوں گے (لیکن تاریخی شواہد اس کے خلاف ہے) اس لئے بعض کے نزدیک یوسف سے مراد ہیں یوسف بن یعقوب کے پوتے یعنی یوسف بن ابراہیم (یا ابراہیم) بن یوسف بن یعقوب یا یوں کہا جائے کہ یوسف بن یعقوب ہی مراد ہیں اور آباء اجداد کے احوال کو بولاد کی طرف مقبوض کر دیا جاتا ہے (اگر لولا اپنے آباء و اجداد کے اعمال و اقوال کو پسند کرتی ہو) یعنی تہمد سے اسلاف کے پاس یوسف بن یعقوب آچکے ہیں۔

من قبل یعنی موسیٰ سے پہلے بالبیّنات یعنی معجزات لے کر۔
مَتَاجِدًا كُفَّٰهُمۡ بِمَا كُفُّوا۟ عَنْ اَعْلَٰكُمۡ یعنی تمہارا اللہ کی خالص عبادت کا حکم۔
حَتّٰی اِذَا اَهْلَکَکُمۡ یعنی جب یوسف کی وفات ہو گئی۔
فَلَوْلَاۤ اَنۡتَٰهُنَّ لَآ تَبۡتَغِیۡنَ اللّٰہَ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا رَسُوۡا۟ لَہٗ یعنی تم لوگ کفر پر قائم رہے اور تم نے خیال کر لیا کہ اللہ اب کسی رسول کو بھیج کر تہمدے خلاف اتمام حجت نہیں کرے گا۔

كَذٰلِكَ یُضِلُّ اللّٰہُ مَنۡ یَّهۡتَکُمۡ وَیُؤَمِّرُ مَنۡ یَّوۡفٰی ۝۱۵
شیہات میں پڑے رہنے والوں کو بھٹکا پھوڑ دیتا ہے۔

یضلل اللہ یعنی گناہوں میں پڑا رہنے دیتا ہے مسرف یعنی شرک۔
مرتاب شک میں پڑا ہوا یعنی غلبہ و ہم اور اسلاف کی تقلید میں ڈوبنے کی وجہ سے ان امور میں شک کرنے والا جن کی صداقت کی شواہد معجزات دے رہے ہیں۔

اَلَّذِیۡنَ یُجَادِلُوۡنَ فِیۡ اٰیٰتِ اللّٰہِ یَعۡزِیۡرُ سُلٰطِیۡنَ اَتَّهۡکُمۡ وَکِبَرۡ مَّقَاتِیۡ اَعۡنَدَ اللّٰہُ وَعِنۡدَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اَکۡثَرُ لَکَ یَطۡعُہُ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ قَلۡبٍ مُّتَّکِیۡۃً ۝۱۶
جو بغیر کسی خدا وادو سند کے اللہ کی آیات میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں اس (کج بحثی) سے خدا کو بھی بڑی نفرت ہے اور مومنوں کو بھی۔ اسی طرح اللہ ہر مغرور جابر کے پورے دل پر مر لگا دیتا ہے۔

الذین یجادلون موصول اول سے بدل ہے کیونکہ من بعد (یعنی موصول اول) جمع کے حکم میں ہے۔
سلطان واضح دلیل یعنی آیات اللہ میں کسی واضح دلیل کی روشنی میں جھگڑے نہیں نکالتے بلکہ صرف تقلید اسلاف یا بے بنیاد شبہات کی وجہ سے جھگڑتے ہیں۔

کِبَر مَّقَاتِی کبر کی ضمیر مغرور من کی طرف راجع ہے کیونکہ من کا لفظ مفرد ہے (اگرچہ جمع کا معنی مراد ہے) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الذین یجادلون سے پہلے مضاف محذوف ہو اور کبر کی ضمیر اسی محذوف مضاف کی طرف راجع ہو یعنی جدال

تم میری راہ پر چلو میں تم کو ٹھیک راستہ بتاتا ہوں۔

سَبِيلَ الرَّشَادِ ایدہ است جس پر چلنے والا منزل مقصود پر پہنچ جائے سبیل الرشاد کہلاتا ہے اس میں فرعون اور اس کے

ساتھیوں کے طریقہ پر تعریض ہے کہ وہ طریقہ رشاد کا طریقہ نہیں ہے۔

يَقْعِدُونَ كَمَا هَلَنِي وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَذَٰلِكَ الْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ⑤

یہ دنیاوی زندگی کھس چھوڑو رہے اور اصل قیام گاہ تو آخرت ہے۔

متاع ایک حقیر متاع کو چھوڑے دنوں اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے پھر ختم ہو جاتی ہے۔

دار القرار لازوال مقام ہے اہم کو ایسا ہی کام کرتا ہے جس سے آخرت میں فائدہ حاصل ہو۔

مَنْ عَمِلْ سَيِّئَةً فَلَا يُحْزَنُ فِي الْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ تَوَكُّلٌ ۚ وَكَانَ تَوَكُّلٌ ۚ ⑥

جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو گناہ کے برابر

سزا سزا دی جاتی ہے اور جو شخص نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو سوائے لوگ جنت میں جائیں گے اور

وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔

وَهُوَ مُؤْمِنٌ مومن ہونا اس لئے ضروری ہے کہ ایمان ہر نیک عمل کے ثواب کی شرط ہے کیونکہ اللہ ہی جزا کا مالک

ہے لہذا اس پر ایمان لازماً ضروری ہے تاکہ جو عمل کیا جائے وہ اس کی مرضی کے مطابق خلوص کے ساتھ کیا جائے۔

بَعَثْنَا نَحْنُ ۖ يَسْأَلُ عَمَلُ الْإِنْسَانِ ۖ عَمَلُ الْإِنْسَانِ ۖ ⑦

کتے ہی گناہ بدل دیا جائے گا۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي الْأُمَمِ نَبِيًّا إِلَى الْمَسْحُورِ ۖ وَكَانَ نَبِيًّا إِلَى الْمَسْحُورِ ۖ ⑧

اور اے میرے

بھائیو! انا آؤں تم کو نجات (کے راستہ) کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ (کے راستہ) کی طرف بلارہے ہو تم مجھے

اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور ایسی چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جس (کے شریک ہونے) کی

میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میں تم کو اس (اللہ) کی طرف بلارہا ہوں جو سب پر غالب اور بڑا عظیم الشان ہے۔

مالی یعنی مجھے تباہی و تلافی کے خلاف تمہاری یہ عادت کیوں ہے۔

إِلَى التَّجَاتِ یعنی اللہ واحد لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہوں تاکہ تم کو دوزخ سے نجات حاصل ہو۔

إِلَى التَّجَاتِ اور تم مجھے شرک کی طرف بلارہے ہو جو دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ خواب غفلت سے بیدار کرنے اور

اس امر پر تنبیہ کرنے کے لئے کہ تم میری خیر خواہی کے مقابلہ میں بد خواہی کر رہے ہو مگر خطاب کیا۔

لَتَدْعُونِي لَآكْفُرُ بِهِ لَعْنَةُ عَرَفَى سے بدل یا اس کا کیا ہے اور دعاء (کے افعال اور اس سے شہادت) کے بعد عربی میں

لفظ الی بھی آتا ہے اور لام بھی۔ لفظ پدایت اور اس کے شہادت کا استعمال بھی اسی طرح ہوتا ہے۔

لیس لی یہ جس کے رب ہونے کا مجھے علم نہیں یعنی کوئی دلیل نہیں بلکہ شرک کے ناممکن ہونے کی قطعی دلائل

میرے پاس ہیں۔ ایمان کے لئے کوئی ایسی دلیل ہونی چاہئے جو معبود کی ہستی اور اس کے رب ہونے کو ثابت کر سکے بغیر کسی

دلیل کے ایمان نہیں ہو سکتا اور اعتقاد بغیر یقین کے صحیح نہیں۔

العزیز یعنی غالب ہستی جو منکروں سے بدلہ لینے پر قادر ہو۔

الغفار یعنی مومنوں میں سے جس کے چاہے گناہ بخش دے مطلب یہ کہ وہ تمام صفات الوہیت کو جامع ہے اس کی

قدرت بھی کامل ہے علم بھی ہمہ گیر اور لہذا وہ بھی مطلق ہے۔

لَا جُودَ لَكُمْ تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَكَ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ۚ وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ

هَٰذَا أَصْحَابُ النَّارِ ۖ فَسَيَكُونُونَ مِمَّا قِيلُ لَكَ مَوْءُودًا وَقَدْ خَلَّيْنَا إِلَيْكَ إِلَهُكَ إِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ بِالْعِبَادِ ۝

یعنی بات ہے کہ جس چیز کی (عبادت کی) طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا ہی میں پکڑے جانے کے لائق ہے اور نہ آخرت میں۔ اور (یہ بھی یہی بات ہے) کہ تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ (بندگی کی) حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ دوزخی ہوں گے آگے چل کر تم میری بات یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں خدا تعالیٰ بلاشبہ سب بندوں کا مقرر ہے۔

جو لوگ بندہ مومن کو بت پرستی کی طرف بلاتے ہیں ان کی تردید میں اس نے یہ (پُر زور دلائل) تردید کی۔ یعنی جس چیز کی پرستش کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے اس صورت میں لاجرم میں لانا فیہ ہوگا۔ جس سے دعوت کفار کی نفی ہو جائے گی اور لاجرم فعل ہے جس کا معنی ہے حق (ثابت اور صحیح ہے یہ بات) یعنی تم جو مجھے بتوں کی پوجا کی دعوت دے رہے ہو اس کا دونوں جہان میں بے اصل اور بیچ ہونا یعنی یہ (بے عقل) جمادات ہیں نہ دنیا میں کسی کو اپنی پرستش کی طرف بلاتے ہیں نہ آخرت میں اپنے پرستاروں کا ساتھ دیں گے بلکہ ان پجاریوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔

یابہ مطلب ہے کہ ان کی قابل قبول دعوت نہ ہونا یعنی یہ یالان کی دعوت قبول نہ ہونا یعنی ہے۔ سدی نے کہا یہ بت کسی کے لئے نہ دنیا میں دعا کرتے ہیں نہ آخرت میں کریں گے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جرم فعل ہے جرم مصدر ہے جرم کا معنی ہے اقطاع اور لانا فیہ ہے جیسے لابد میں لانی کا ہے اور بد فعل ہے تبدیہ کا معنی ہے تفریق یعنی الوہیت انسان کے دعویٰ کا بطلان ہر زمانہ میں ہے کسی وقت اس دعویٰ کے غلط ہونے کا اقطاع نہیں ہے۔ یہ تو دعویٰ لفظ لاجرم کی اصلی لغوی تحقیق (عرف عام میں لاجرم کا معنی ہوتا ہے قطعی یعنی قاموس میں ہے لاجرم یعنی لابد (ضروری) قطعی لامحالہ یہ لاجرم کا دعویٰ استعمال ہے۔ اس کے بعد کسی کلام کو پختہ کرنے کے لئے قسم کے معنی میں اس کا استعمال کیا جانے لگا۔ اسی لئے اس کے جواب میں لام کا ان ضروری قرار دیا گیا جیسے کہا جاتا ہے لاجرم لائنیک میں ضرور تیرے پاس آؤں گا۔

وان مردنا یعنی مرنے کے بعد ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے وہی حسب استحقاق ہر ایک کو جزا سزا دے گا۔

وان العسفرین کمر لہما میں حد سے تجاوز کرنے والے یعنی شرک اور بے قصور خوں ریزی کرنے والے ہُم اَصْحَابُ النَّارِ یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

فَسَيَكُونُونَ یعنی جب عذاب آنکھوں کے سامنے آجائے گا اس وقت تم لوگ باہم میری نصیحت یاد کرو گے لیکن اس وقت نصیحت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

وَأَقْوَصُ أَنْبِیَیْهِ إِلَى اللَّهِ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ تو ہر دکھ اور تکلیف سے مجھے محفوظ رکھے۔ جب عبد مومن نے فرعونوں کے دین کی علی الاعلان مخالفت کی تو لوگوں نے اس کو سزا دینے کی دھمکی دی اس وقت اس نے یہ جملہ کہا۔

إِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ بِالْعِبَادِ یعنی اللہ سب بندوں کو خوب دیکھتا ہے وہی خوب جانتا ہے کہ کون حق پرست ہے اور کون باطل کو ش۔ اس کے بعد عبد مومن فرعونوں کے پاس سے چلا گیا اور روپوش ہو گیا جس کے بعد کافروں کو اس پر بھی دس ترس حاصل نہ ہوئی۔

فَوَقَّعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿۱۰﴾

اس کے بعد اللہ نے اس کو فرعون اور فرعونوں کی ضرور سزاں مذہبوں سے محفوظ رکھا اور کافروں پر برا عذاب نازل ہوا۔

فوقاہ سے پہلے چند جملے محفوظ ہیں پوری عبارت اس طرح تھی۔ فرعونوں نے اس کو قتل کرنا چاہا مگر وہ بھاگ گیا فرعون نے اس کو پکڑنے کے لئے اپنے آدمیوں کو بھیجا لیکن اللہ نے اس کو محفوظ رکھا۔

وَجَاءَ بَالُ فِرْعَوْنَ یعنی فرعون اور فرعونوں پر برا تکلیف دہ عذاب نازل ہوا فرعون کا ذکر کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ تو عذاب کا مستحق سب سے زیادہ تھا اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

عذاب کا سب سے زیادہ حصہ اس کے لئے ہے۔
سوء العذاب یعنی دنیا میں پانی میں غرق کر دیا اور مرنے کے بعد دوزخ میں ڈال دیا۔
بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو فرعون نے عید مومن کی گرفتاری کے لئے بھیجا تھا اس صورت میں سوء العذاب سے مراد ہوگا عذاب قتل عید مومن بھاگ کر ایک پہاڑ پر چلا گیا لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور پہاڑ پر چڑھ گئے جا کر دیکھا تو اس کو نماز میں مشغول پایا اور چاروں طرف گھیر اڑنے صف بستہ جنگی درندے اس کی حفاظت کر رہے تھے مجبور ہو کر لوٹ پڑے اس جرم میں فرعون نے ان کو قتل کروایا۔

۱۰۸

فرعون اور فرعونوں کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ آل فرعون کی روحمیں سیاہ پرندوں کے جوف کے اندر داخل ہو کر روزانہ دو مرتبہ صبح شام دوزخ پر پیش ہوتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے اے آل فرعون قیامت برپا ہونے تک تمہارا یہی ٹھکانا ہے اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قیام گاہ صبح شام اس کے سامنے لائی جاتی ہے اگر وہ چنٹی ہوتا ہے تو جنت والوں کی قیام گاہ اور اگر دوزخی ہوتا ہے تو دوزخ والوں کی قیام گاہ (اس کے سامنے لائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ ہی تیری رہنے کی جگہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ قیام تکے دن تجھے اٹھاے گا۔

آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ مروج باقی رہتی ہے اور قبر (یعنی برزخ) میں عذاب ہوتا ہے (متحدہ احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں اور اسی پر اجماع علماء ہے۔)

ادخلوا یعنی (عذاب کے) فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ آل قمر عمن کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ حضرت ابن

وَأَذِيتَاجُونَ فِي النَّارِ يُقُولُ الصُّعْقُورُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا قِيلَ إِنَّكُمْ تَصْغُونَنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

مِنَ النَّارِ ۝ قَالَ الْإِثْمِينُ اسْتَعِيرُوا لَنَا مَلِكًا يُدْفِعُ عَنْكُمُ إِيَّاهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمُ اسْمًا كُفُّوا دُورُخَ كَعَمَلِكُمْ ۚ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ بُلُوغًا ۚ

اور جب کہ کفار دوزخ کے اندر ایک دوسرے سے بھڑکے اور تو لوئی دور جہ کے لوگ (یعنی تابع حکم لوگ) بڑے درجہ کے لوگوں سے (یعنی سرداروں سے) کہیں گے (دنیا میں) ہم تمہارے تھے تو کیا (آج) تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹا کر ہمارے کام آسکتے ہو (اس کے جواب میں) کہو لوگ جو (دنیا میں) بڑے بن بیٹھے تھے کہیں گے ہم سب ہی دوزخ میں ہیں۔ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔

تھے انہیں کے ہم سب ملے اور اس میں ہیں اللہ بندوں کے درمیان یہ سیدہ مریم علیہا السلام
واذین تھا جنوں یعنی اے محمد آپ اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا ذکر کیجئے جب وہ دروزخ کے اندر باہم بچھڑیں گے
تبعاً مع واحد بھی ہے اور جمع بھی جیسے خدمِ خدا میں کی جمع ہے یہ قول علماء لغو کا ہے لیکن ادباء کو فہم کے نزدیک یہ جمع کا
صیغہ ہے مگر اس کا واحد نہیں آتا البتہ اس کی جمع اجتماع آتی ہے۔

فصل انتہی میں حرف استفہام ہے لیکن استفہام یہ معنی امر ہے۔
نصیباً مغنون کا مفعول ہے یا ممدور ہے اس جگہ اس کا استعمال اسی طرح ہے جس طرح آیت لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا میں لفظ شَيْئًا کا ہے۔

اناکل ہم یقیناً لوہے پر فریق آج دوزخ میں ہے تو ہم کس طرح تم سے یہ عذاب دور کر سکتے ہیں اگر کر سکتے تو اپنے لیے

سے دفع کرتے۔

ان اللہ یعنی اللہ جنتوں کے لئے جنت کا روز بخوں کے لئے روز کا فیصلہ کر چکا اس کے فیصلہ کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِذَلَّ جَهَنَّمُ اَدْعُوا سَائِرَ كَلْبٍ يَحْقِظُ عَنْكُمْ يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۝۱۵
اور روزِ قیامت جب شدت عذاب میں مبتلا ہوں گے تو جہنم کے کارندوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے اتنی

درخواست کرو کہ وہ کسی روز کچھ بھی کہہ کر اس عذاب میں تخفیف کر دے۔

قَالَ اَوْ لَمْ تَأْتِيَكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۝۱۶ قَالُوا بَلٰی ؕ قَالُوا فَاَدْعُوا ۝۱۷ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝۱۸
جہنم کے دربان کہیں گے کیا تمہارے

پیغمبر تمہارے اس واضح احکام لے کر نہیں پہنچے تھے روزِ قیامت کہیں گے پہنچے کیوں تھے اس پر روزِ قیامت کے کارندے کہیں گے تو اب

تم (خود) بھی دعا کرو اور کافروں کی دعا مختص بیکار ہے۔

اَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ اسْتِغْنَاءُ الْكَافِرِيْنَ ۝۱۹ لَوْ لَمْ يَكُنْ تَأْتِيكُمْ اسْتِغْنَاءُ الْكَافِرِيْنَ ۝۲۰
الافنی ضلل یعنی بیکار قابل قبول یہ جملہ اللہ کا قول ہے یہ بھی ممکن ہے کہ روزِ قیامت کے کارندوں کے کلام کا جزو ہو۔

لَا تَكُنْ تَأْتِيكُمْ اسْتِغْنَاءُ الْكَافِرِيْنَ ۝۲۱
مَعْنٰی رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۝۲۲
صَعْنٰی رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ۝۲۳

ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دیوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس روز (بھی مدد کریں گے جس روز گواہی دینے

والے (ملائے گا) گواہی دینے کے لئے ہو گی۔

اور اس عالم میں ان کے لئے خرابی ہو گی۔

اِنَّ لَّنْصُنِّرَ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اسْتَوٰى فِي الْخَبْرِ الدُّنْيَا فَهٰكُنْ لَّكَ عِيَاشٌ مَّدُوْرَةٌ ۝۲۴
سے مدد کرنا۔ حضرت امین عیاشؑ نے فرمایا غلبہ عطا کرنا مراد ہے۔ بیضاوی نے کہا اگرچہ عیاشی کافروں کو بھی غلبہ عطا کیا گیا لیکن

انتظار انجام دیا اور اکثریت کا ہے (اور اکثر صورتوں میں پیغمبروں کو کافروں پر غلبہ ہی عطا کیا گیا ہے) بعض لوگوں نے کہا حضرت

رسل سے مراد ہے دشمنوں سے انتظام (یعنی دنیا میں اللہ نے پیغمبروں کے دشمنوں سے پیغمبروں کا انتقام ضرور لیا)

وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝۲۵
یعنی قیامت کے دن جب امانتیں لکھنے والے فرشتے شہادت دیں گے کہ پیغمبروں نے اللہ کا

پیام اپنی امتوں تک پہنچایا تھا اور کافروں نے ان کو مجموعہ قرار دیا تھا۔

الظالمين ظالموں سے مراد ہیں کافر ولہم اللعنة لعنت سے مراد ہے رحمت خدا سے دوری۔

سوء الداء یعنی برا گھمراؤ جہنم۔

وَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْهُدٰی وَاَوْسَرَ نَبِيَّ اٰدَمَ اَوَّلَ الْكِتٰبِ ۝۲۶ هٰذَا الَّذِيْ رَاٰوَدٰی اِلَیْهِ السَّيْطٰنُ ۝۲۷
اور آپ ﷺ سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب

ہدایت (یعنی تورات) کے لئے پہنچے ہیں اور ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت (کی کتاب تھی) (الطیلم)

مقتل والوں کے لئے۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی الْهُدٰی ۝۲۸
الہدی یعنی وہ کتاب جس میں وہی ہدایت تھی (یعنی جو نبی ہدایت کا ذریعہ تھی) حضرت موسیٰ کو تورات فرعون کے ہلاک

ہونے کے بعد عطا کی گئی تھی۔

ہدی و ذکر کی یعنی ہدایت اور نصیحت کے لئے (یا مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی وہ کتاب ہدایت کرتے والی اور

نصیحت آفریں تھی۔

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْطَارِ ﴿۱۶۵﴾ پس (اے محمد و مشنوں کی ایذا پر) آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ بلاشبہ سچا ہے اور اپنی خطایاں اللہ سے معافی طلب کیجئے اور صبح و شام اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہئے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقٌّ یعنی اللہ نے جو آپ ﷺ سے نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اس کے خلاف ہونا ممکن نہیں۔ اس بات کے ثبوت کے لئے اللہ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا۔

مَّا اسْتَغْفِرُ إِلَّا ذَنْبَكَ (رسول اللہ ﷺ گناہ سے معصوم و محفوظ تھے پھر آپ سے صدور گناہ کیسے ہو سکتا تھا اور استغفار کا حکم کیوں دیا گیا اس شے کو دور کرنے کے لئے حضرت مغسر نے کہا یہ امر تعہدی ہے تاکہ رسول اللہ ﷺ کے درجہ میں اضافہ ہو (یعنی باوجود گناہ نہ ہونے کے محض عزم) استغفار کے ذریعہ استغفار کرنے سے رسول اللہ ﷺ کے درجہ میں قرب میں اضافہ ہوگا) اور امت کے لئے ایک طریقہ مستونہ جاری کرنا بھی مقصود ہے۔

وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ یعنی رب کے انعامات کے شکر یہ میں نماز پڑھو۔
يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَجَّارًا حسن نے کہا اس سے مراد ہیں عصر اور فجر کی نمازیں۔ حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک پانچوں نمازیں مراد ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آلِ ابْنِ الْمُنْذِرِ الَّذِينَ بَغْيُوا سُلْطَانَ آلِهِمْ هَٰؤُلَاءِ فِي صُلْحٍ وَرِجْصٍ الْكَاذِبِينَ جو لوگ بلا کسی سند کے جو ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالنا کرتے ہیں ان کے دلوں

میں بڑائی (یعنی بڑائی) ہے۔
يُجَادِلُونَ فِي آلِ ابْنِ الْمُنْذِرِ آلِ ابْنِ الْمُنْذِرِ یعنی قرآن کا انکار کرتے ہیں۔

بَغْيُوا سُلْطَانَ آلِهِمْ یعنی بغیر خدا کی سند کے۔
فِي صُلْحٍ وَرِجْصٍ یعنی صدور و سبوتوں سے مراد ہیں دل۔ سینہ کے اندر دل ہوا ہے۔

الْكَافِرِينَ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی آپ کی کفایت پر آمادہ کرنے والا محض ان کا تردد و تردد تکبر ہے جو ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے وہ اپنے کو آپ سے بڑا جانتے ہیں اسی لئے آپ کے پیرو ہونے سے نفرت کرتے ہیں۔

فَمَا لَهُمْ يَبْغُونَهُ كَيْفَ كَرِهَ اللَّهُ اسْتِغْفَارَهُ كَيْفَ كَرِهَ اللَّهُ اسْتِغْفَارَهُ كَيْفَ كَرِهَ اللَّهُ اسْتِغْفَارَهُ

مجاہد نے کہا یعنی وہ جو بڑے ہونے کے مدعی ہیں وہ بڑائی کو پہنچ نہیں سکتے اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ ابن قتیبہ نے کہا ان کے دلوں میں تکبر ہے اور رسول اللہ ﷺ پر غالب آجانے کی خواہش ہے لیکن وہ اس بڑائی تک پہنچ نہیں سکیں گے۔

فَاسْتَغْفِرْ بِاللَّهِ پس (ان کی شرارتوں سے) آپ اللہ کی پناہ مانگیجئے۔
إِنَّهُ هُوَ السَّعِيدُ الْعَظِيمُ کیونکہ وہ بلاشبہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہارے افعال کو دیکھنے والا ہے۔

لَخَالِقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶۶﴾ کوئی شک نہیں کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنا آدمیوں کو پیدا کرنے سے بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نادان ہیں۔

یعنی اتنے بڑے آسمان و زمین جس نے بغیر کسی ابتدائی عمل کے پیدا کئے وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن نے قیام ہونے کے عقیدہ کا اظہار کیا تو جھگڑے نکالنے والوں نے جھگڑے کرنے شروع کئے کہ دوبارہ انسان کی تخلیق کیسے ہو سکتی

ہے۔ کافروں کے اس شبہ کو آیت مذکورہ میں دور کیا گیا ہے۔
چونکہ اکثر لوگ ایمانی غفلت خواہشات کے غلبے اور اسلاف کی کورنہ تعلید کی وجہ سے غور نہیں کرتے اور سوچ سے کام

نہیں لیتے اس لئے نادان ہیں (اور قیامت کے حقانیت کو نہیں جانتے)
ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک بار یہودی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ جال کا

کچھ مذکرہ کیا اور دجال کی بڑی تعریف کی اور کہنے لگے وہ ہم میں سے ہو گا اور قلائ قلائ کا رہنے اسجام دے گا اس پر اللہ نے آیت اِنَّ الَّذِیْنَ یَجَادِلُوْنَ سَے قاضی تعذیباً بالعلو تک نازل فرمایا مطلب یہ کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا آدمیوں کو یسینی دجال کو پیدا کرنے سے بڑا ہے پھر اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ دجال کے قتل سے اللہ کی پناہ مانگیں۔

کعب احبار کا قول ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَجَادِلُوْنَ سَے مراد یہودی ہیں وہ دجال کے منتظر تھے ان کے متعلق اس آیت کا

نزول ہوا۔

حضرت عمر ابن حصین کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے غلغلی آدم سے قیامت تک کوئی واقعہ دجال کے واقعہ سے بڑھ کر نہیں ہو گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم پر یہ بات غفلت نہ رہنا چاہئے کہ اللہ کا نام نہیں ہے اور مسیح دجال دائیں آنکھ سے کانا ہو گا اس کی دائیں آنکھ پر انگور کی طرح نیٹ پھولا ہوا ہو گا۔ (مشق علیہ)

حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈر لیا ہو خوب سمجھو وہ کانا ہو گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان (لفظ) کفار لکھا ہو گا۔ (مشق علیہ)

حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم سے دجال کے متعلق ایک بات نہ کہہ دوں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے متعلق (کچھ نہ کچھ) بتلایا ہے بلاشبہ وہ کانا ہو گا اس کے ساتھ جنت بھی ہو گی اور دوزخ بھی جس کو وہ جنت کے کا حقیقت میں وہ دوزخ ہو گی میں تم کو (دجال کے قتل سے) ڈراتا ہوں جس طرح نور نے اپنی قوم کو ڈرا تھا۔ (مشق علیہ)

حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال خروج کرے گا تو اس کے ساتھ پانی بھی ہو گا اور آگ بھی جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ آتش سوزں ہو گی اور جس کو آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو گا تم میں سے جو کوئی اس کو پالے اس کو چاہئے کہ جس کو آگ (کی صورت میں) کوکھ رہا ہو اس میں گر جائے وہ بلاشبہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو گا۔ (مشق علیہ)

اس کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ دجال کی آنکھ مٹی ہوئی ہو گی اس پر ایک موٹا خونہ ہو گا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان (لفظ) کافر لکھا ہو گا ہر مومن خود لکھتا جاتا ہو یا نہ جانتا ہو اس کو پڑھ لے گا۔

یہ بھی حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہو گا۔ بال مجموعہ تفسیر مالے ہوں گے اس کے ساتھ اس کی جنت بھی ہو گی اور دوزخ بھی۔ جو اس کی دوزخ ہو گی وہ حقیقت میں جنت ہو گی اور جو اس کی جنت ہو گی وہ حقیقت میں دوزخ ہو گی۔ رواہ مسلم۔

حضرت تو اس بن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں برآمد ہو گا تو میں تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر وہ میری زندگی میں نمودار نہیں ہو گا تو اللہ میری جانب سے تمہارا نگرہاں (مددگار) ہو گا اور ہر شخص اپنی ذات سے اس کا مقابلہ ہو گا دجال ایک ذلیلہ فوجوں ہو گا اس کی آنکھ میں پھولا ہو گا میں اس کو عید الفری بن قطن کے ہم شکل قرار دیتا ہوں تم میں سے جو اس کو پالے تو سورج کھف کی ابتدا کی آیت پڑھ

گواں پر دم کرے یہ آیت دجال کے قتل سے بچاؤ کا ذریعہ ہو جائیگی۔ وہ شام اور عراق کی درمیانی گھاٹی (یا سبزہ زار) سے خروج کرے گا اور دائیں بائیں جہاں چائے گا اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہتا ہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کا قیام زمین پر

تنہا مدت رہے گا۔ فرمایا چالیس روز جن میں ایک دن ایک سال کے برابر ہو گا اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ہو گا اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر ہو گا اور باقی دن تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے ہم نے عرض کیا جو دن ایک سال کے برابر ہو گیا اس دن میں اتنی ہی نمازیں ہمارے لئے کافی ہوں گی جتنی ہماری ایک دن کی ہوتی ہیں فرمایا نہیں۔ بلکہ تم (اوقات کا) اندازہ کر لیتا (گویا ہر ۲۴ گھنٹوں میں پانچ اوقات کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اس طرح ایک سال کے برابر والے دن کی کل نمازیں اٹھارہ سو ہوں گی۔ مترجم کردہ)

مسلم۔

حضرت ابو سعیدؓ خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال خروج کرے گا تو سامنے سے ایک ایمان دار اس کی طرف متوجہ ہو گا دجال کے سر حدی سپاہی (یا باڈی گاڑ ڈالے) اس کے سامنے آجائیں گے اور پوچھیں گے کہاں جانے کا راہ وہ ہے مومن کے گامیں اس شخص کے پاس جانے کا راہ وہ گرہا ہوں جس نے خروج کیا ہے۔ سپاہی کہیں گے کیا ہمارے رب پر تیرا ایمان نہیں ہے مومن کے گا۔ ہمارے رب سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ سپاہی کہیں گے اس کو قتل کر دو انہیں میں سے ایک شخص کے گام کیا تمہارے رب نے تم کو اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل کر دینے سے منع نہیں کر دیا (یہ سن کر سپاہی اس مومن کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اس کو لے کر دجال کے پاس چلے جائیں گے مومن دجال کو دیکھتے ہی کہے گا لوگو یہ دہی دجال ہے جس کا ذکر رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے دجال حکم دے گا اس کا سر توڑ دو حسب الحکم لوگ تلوار سے اس کا پیٹ اور پیچہ پھاڑ دیں گے دجال کے گام کیا اب بھی توجہ پر ایمان نہیں لائے گا مومن کے گا تو فرم ہی بڑا جھوٹا ہے دجال کے گا اس کو آڑے سے چر دو لوگ وسط سر سے دونوں ٹانگوں کے درمیان تک چر ڈالیں گے پھر دجال اس کے دونوں ٹنگروں کے درمیان کھڑا ہو کر کہے گا اٹھ جا مومن زندہ ہو کر سید کاٹھ کھڑا ہو گا دجال کے گام کیا تو اب مجھ پر ایمان رکھتا ہے مومن کے گام اب تو میرے متعلق میری بصیرت اور ہڈ بھگتی (یعنی مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے) پھر مومن کے گا لوگو میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کر سکے گا دجال اس کو پکڑ کر قتل کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اللہ اس کی گردن (کی جڑ) سے فٹلی کی فٹلی تک (پوری گردن اور گلے کو) تاجا کر دے گا (کہ چمڑی یا تلوار اس کو کاٹ نہ سکے گی) جب دجال کو کوئی صورت بہن نہ پڑے گی تو حکم دے گا اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر آگ میں پھینک دو لوگ خیال کریں گے کہ دجال نے اس کو آگ میں پھینک دیا اور حقیقت میں وہ جنت میں جا کرے گا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا شہید ہو گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اصناف کے ستر ہزار یسوی دجال کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور یہ سب شاہانہ چادریں لٹاؤں گے (یعنی سردار ہوں گے) رواہ مسلم۔

حضرت ابو سعیدؓ خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال مدینہ کی گھاٹیوں میں گھسنے کے لئے آئے گا لیکن مدینہ میں اس کا واخلف حرام کر دیا گیا ہے اس لئے مدینہ سے متصل بعض ریگستانی شوریلے مقاموں پر اترے گا۔ ایک آدمی جو سب سے افضل ہو گا (مدینہ سے) نکل کر اس کے پاس پہنچے گا دجال کے گام میں اس شخص کو قتل کر کے دو پارہ زندہ گردوں تو پھر بھی کیا تم میری بات میں شک کر دے گا لوگ کہیں گے نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا وہ شخص کے گام خدا کی قسم آج سے زیادہ تیرے متعلق تو مجھے کبھی بصیرت حاصل ہی نہیں ہوئی تھی دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن قابو نہ پاسکے گا۔ رواہ البخاری و مسلم فی صحیح۔

حضرت ابو بکرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال کا رب مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو گا اس روز مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے نگران مقرر ہوں گے۔ شفق علیہ۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمایا اور لو شہاد کیا دجال ایک مشرقی ملک سے جس کو خراسان کہا جاتا ہے برآمد ہو گا اس کے پیچھے بہت لوگ ہوں گے جن کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کوئی ہوئی (چھٹی) ڈھالیں۔ رواہ الترمذی۔

حضرت اسحاقؓ بنت یزید بن سنن کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دجال زمین پر چالیس سال رہے گا جس کا ایک سال (انتا چھوٹا اور بے برکت) ہو گا جیسے ایک ماہ اور مدینہ ایک ہفتہ کی طرح ہو گا اور ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن اتنا ہو گا جیسے آگ میں سمجھور کی کوئی جھپٹ جل جاتی ہے (بھڑک جاتی ہے) رواہ البغوی فی شرح السنہ والعالم۔

حضرت ابو سعیدؓ خدری راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت (یعنی امت دعوت) کے ستر ہزار تاج پوش (حکام بادشاہ نواب وغیرہ) لوگ دجال کے پیچھے ہو جائیں گے۔ (رواہ البغوی فی شرح السنہ و اسماعیل)

بخوی نے حضرت ابو لہاسہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمیا اس روز ستر ہزار سو دی تاج پوش آراستہ تلواروں والے دجال کے پیچھے ہو چائیں گے۔

حضرت اسماء بنت یزیدہ الصدیہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں تشریف فرما تھے آپ ﷺ نے دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا دجال کے سامنے تین سال ایسے آئیں گے کہ ایک سال تو آسمان ایک تہائی بارش کو اور زمین ایک تہائی روئیدگی کو روکے گی اور دوسرے سال دو تہائی بارش اور دو تہائی روئیدگی رک جائے گی اور تیسرے سال (بالکل کال ہو جائے گا) بارش بالکل نہ ہوگی اور نہ زمین سے کچھ اگے کا تمام کھر لورڈ از صمد لالے جانور سر جائیں گے دجال کا شدید ترین فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک اعرابی کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا اگر میں تیرے لونٹوں کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تو مجھے اپنا رب نہیں جانے گا وہ اعرابی جواب دے گا کیوں نہیں۔ دجال شیطانوں کو لونٹوں کی شکل میں کر دے گا جن کے خوبصورت تھن اور بست بڑے بڑے کوہاں ہوں گے۔ ایک آدمی کا بھائی مر چکا ہو گا اور باپ بھی۔ دجال اس سے کہے گا اگر میں تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تب بھی تو مجھے اپنا رب نہیں جانے گا۔ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں دجال شیاطین کو اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں لا کر پیش کر دے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ اپنے کام سے باہر تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد لوٹ کر آئے تو لوگوں کو ایک خاص فکر و غم میں جتایا حضور ﷺ نے جو حالت دجال کی بیان کی تھی اس سے لوگوں کو بڑی فکر ہو گئی تھی آپ ﷺ نے دروازے کے دونوں بازو کھڑ کر فرمایا اسماء کی بات ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ دجال کا جو کہ آپ ﷺ نے کیا اس کو سن کر ہمارے دل نکلے پڑتے ہیں فرمایا اگر وہ میری زندگی میں آیا تو میں اس سے مقابلہ کروں گا ورنہ ہر مومن کا اللہ (جس کا نام ہے) میرے بچائے اللہ ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم آنا کو نہ دیتے ہیں اور روٹی پکاتے نہیں پاتے کہ بھوکے ہو جاتے ہیں پھر اس روز مومنوں کی کیا حالت ہوگی فرمایا صبح خداوندی ان کے لئے کافی ہوگی جیسے آسمان والوں کے لئے کافی ہوتی ہے (یعنی روٹی باقی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی) رواہ احمد و ابی نعیم فی المسالیم

حضرت مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں کہ وحال کے متعلق جتنا میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا اتنا اور کسی نے نہیں پوچھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تھا وہ تجھے ضرر نہیں پہنچا سکتا میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کا پھاڑ اور پانی کا (گھمرا) ہوا اور یا طے کا فرمایا اللہ کے لئے یہ بات اس سے بھی زیادہ آسان ہے (یعنی اللہ کو اپنے ساتھ روٹی اور پانی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے) متفق علیہ۔

آیت مذکورہ میں فرمایا تھا اکثر لوگ بد واقف ہیں آئندہ آیت میں اسی مناسبت سے فرمایا کہ جاہل اندھا ہوتا ہے اور عالم صاحب بصر ہوتا ہے۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾
اور نابینا اور بینا اور لوگ جو ایمان لائے اور

نیک کام کے لئے اور وہ لوگ جو بد کردار ہیں برابر نہیں ہو سکتے تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔
اعملیٰ یعنی جاہل بصیر یعنی عالم الدین استنوا و عملوا الصلحت یعنی نیکو کار مسی بدکار مطلب یہ کہ جاہل اور عالم
نیکو کار اور بدکار برابر نہیں ہیں بلکہ ان کا درجہ ہے دنیا میں تو ان کے درمیان کوئی تفاوت (محموس) نہیں ہوتا بلکہ محالہ مرنے
کے بعد اور قیامت کے دن ان کے درمیان فرق مراتب ہونا ضروری ہے۔

قلیلا ما یعنی بہت کم سمجھے ہوا تھوڑی دیر سمجھتے ہو۔
 اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَنْبِئُهَا اَوْلَیٰکُمْ اَلْاَنْبِیاءُ لَا یُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۹﴾
 قیامت ضرور آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔
 لاتیہ ضرور آنے والی ہے تاکہ عیسا کا لورہ بدکار کا فرق مرتبہ ظاہر ہو جائے۔

لا ریب فیہا اللہ کی دی ہوئی خبر میں جھوٹ کی آمیزش بھی محال ہے اس لئے جب اللہ نے فرمایا کہ قیامت آئے گی تو یقیناً شک و شبہ آئے گی۔

لا یومنون یعنی قیامت کو نہیں مانتے اور اللہ کے وعدہ کو سچا نہیں جانتے اکثر لوگ غافل ہیں حقیقی ہیں ان کی نظر محسوسات سے آگے نہیں بڑھتی اس لئے قیامت پر ان کا ایمان نہیں۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿۱۸﴾

اور تمہارے رب نے فرمادیا ہے کہ مجھے انکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے غرور کی وجہ سے سرتابی کرتے ہیں وہ مقرب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

ادعونی بعض اہل علم نے کہا کہ دعا سے مراد عبادت ہے یعنی میری ہی عبادت کرو کسی اور کی پوجنا کرو اور عبادت کی جگہ چونکہ دعا کا مینہ استعمال کیا ہے اس لئے ثواب کے مینہ کی جگہ استعجاب فرمایا دعا سے عبادت اور استعجاب سے عطا ثواب مراد ہونے کا قرینہ آئندہ آیت میں عن عبادتی کا لفظ ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ دعا اور عبادت دونوں سے مراد سوال ہے ہر ضرورت کی چیز اللہ ہی سے مانگنا اور کسی دوسرے کی طرف رخ نہ کرنا ہی کمال عبادت ہے اور اللہ کی بے نیازی اور اپنے محتاج ہونے کا اظہار ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ (ایسے بھی ہیں جو) اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی اپنے رب سے ہی مانگتے ہیں۔

رواہ الترمذی۔ ثابت باقی کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں یہاں تک کہ وہ ٹھک بھی رب سے ہی مانگتے ہیں اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی (خدا ہی سے) طلب کرتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے پھر حضور ﷺ نے یہ آیت ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ذخیرین تک تلاوت فرمائی۔ رواہ احمد و ابوداؤد و رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف والحاکم فی المستدرک و ابن حبان فی صحیحہ و الترمذی و ابن ماجہ و الشافعی فی مسند بہو قال الترمذی حدیث حسن صحیح۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت نعمان نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف فرماتے تو یہ یہ فرما رہے تھے میں نے خود خدا تعالیٰ حدیث مبارک کے جو یہ الفاظ ہیں ان دعا ہو العبادۃ اس میں ہو ضمیر فصل اور العبادۃ (خیر) پر الف لام لانا حصر پر دلالت کر رہا ہے اگر مستلذذ اور مستند کے درمیان ضمیر فصل ذکر کی جائے اور خیر (یعنی مستند) پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس کلام میں مستلذذ (مبتدئ) پر مستند (خیر) کا حصر مقصود ہوتا ہے جیسے اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ یعنی اللہ کے سوا اور کوئی رازق نہیں اللہ ہی رازق ہے اور بھی مستلذذ کو مستند پر محصور کرنا مقصود ہوتا ہے (یعنی یہی صورت کے برعکس) جیسے ایک حدیث کے الفاظ ہیں الکرم ہو التقویٰ ہو الحب ہو الایمان یعنی تقویٰ ہی عزت ہے اور تقویٰ کے سوا کوئی عزت نہیں اور ایمان ہی نسب ہے ایمان کے سوا کوئی نسب نہیں۔ حدیث مذکورہ بالا میں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں (۱) دعا ہی عبادت ہے۔

(۲) عبادت ہی دعا ہے یہ حصر بطور مبالغہ ہے شاید اس سے یہ مراد ہو کہ دعا اور عبادت کی حقیقت ایک ہی ہے صرف مفہوم کا اعتباری فرق ہے ہر دعا اور سوال عبادت و اطاعت ہے سوال میں سائل کی عاجزی اور احتیاج کا اظہار ہوتا ہے اور لغت میں عبادت اظہار عجز و احتیاج کو ہی کہتے ہیں عبادت کا لفظ عبودیت سے زیادہ بلیغ ہے اظہار عجز کے اختتامی درجہ کا نام عبادت ہے جس کا مستحق سوا اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اللہ نے خود راہنما فرمایا ہے وَفَضَّلِيَّ رَجُلًا كَذَبًا لَا يُعْتَبَرُ وَلَا آيَةً لَّوْر هَر عِبَادَتِ وَطَاعَتِ سوال ہی ہے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا اکثر دعائی و دعاء الانبیاء قبلہ بعرفات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الملک ولہ الحمد وهو علی کل شئی قدیدر رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف دوسری آیت میں فرمایا ہے

وَالْخَيْرُ مَدْعُوهُمْ اِنْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

جزری نے نہایت میں لکھا ہے جلیل (لا الہ الا اللہ کننا) اور حمید (الحمد للہ کننا) کو دعا اس لئے کہا گیا کہ جلیل و حمید سے بھی دعا کی طرح ثواب و جزاء کا استحقاق ہو جاتا ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب میری تعریف کے شغل میں بجائے سوال کرنے کے لگا رہتا ہے تو میں جتنا مانگنے والے کو دیتا ہوں اس سے زیادہ اس شاء کرنے والے کو دیتا ہوں۔ ترمذی اور مسلم نے بیان کیا ہے کہ (اللہ نے فرمایا) جس کو قرآن (کی تلاوت) میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھتی ہے میں اس کو اتنا دیتا ہوں جو سوال کرنے والوں سے افضل (بہتر اور زیادہ) ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں آیا ہے جس کو قرآن (کی تلاوت) اور میرا ذکر سوال کرنے سے باز رکھتا ہے اللہ حدیث۔

دعا کی تفصیل: بعض دعائیں تو فرض ہیں جیسے نماز کے اندر سورۃ فاتحہ میں امدنا الصراط المستقیم پڑھا جاتا ہے بعض دعائیں سنت محکمہ ہوتی ہیں جیسے آخری قعدہ کے آخر میں یا حج کے مقامات میں دعائیں کی جاتی ہیں بعض دعائیں حرام یا مکروہ ہوتی ہیں جیسے صرف لذت و دنیا کا سوال یا ایسے کام کے لئے دعا جو گناہ ہے۔ یا ناممکن بات کی درخواست اللہ نے فرمایا ہے کچھ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً اِیْسٰی دعا کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ بھی ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ نے جو بعض لوگوں کو بعض چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو۔

دنیا اور آخرت میں بندہ جس چیز کا محتاج ہے اس کی درخواست اللہ سے کرنی اور ہر شے اس کی پناہ مانگنی تو ایسی دعا مستحب ہے اس کا استحبابی حکم دیا گیا ہے علماء کا اس پر اجماع ہے بعض زائد کہتے ہیں کہ اللہ سے کچھ نہ مانگنا افضل ہے اس میں تسلیم اور رضامت بالقضاء کا زیادہ ظہور ہوتا ہے علماء کا ایک گروہ قائل ہے کہ اگر مسلمانوں کے لئے دعا کی جائے تو اچھا ہے اور اگر صرف اپنے لئے کی جائے تو اچھا نہیں ہے۔

ہمارے مسلک کی دلیل کتاب اللہ احادیث رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک عزت والی نہیں ہے۔ رواہ الترمذی وقال حسن غریب۔ ابن ماجہ اور حاکم نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔

حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا صلیات کا مغز ہے۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے اور بہترین عبادت کائنات کا انتقال ہے۔ رواہ الترمذی وقال یہ حدیث غریب۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے رواہ الترمذی وابن حبان والحاکم ترمذی نے اس کو حدیث غریب کہا ہے اس طرح کی حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص غرور کی وجہ سے اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے یہی مطلب ہے آیت اِنَّ الَّذِیْنِ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَخْلُوْنَ جَهَنَّمَ دِخُوْا فِیْہَا۔

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا کرنے میں کمزوری نہ کرو کیونکہ دعا کی موجودگی میں اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ رواہ ابن حبان والحاکم۔

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے اور اللہ سے جو چیزیں مانگی جاتی ہیں سب سے مرغوب اس کے نزدیک یہ ہے کہ عافیت کی درخواست کی جائے۔ رواہ الترمذی حاکم کی مستدرک میں بجائے رحمت کے دروازوں کے جنت کے دروازے کھول دیئے گئے۔

آگیا ہے۔ فصل: دعا کو قبول کرنے کا وعدہ حضرت امین عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جس کے لئے دعا قبول ہو، اس کو دعا قبول کرنے کے دروازے کھول دیئے گئے۔ رواہ امین ابی شیبہ۔

و عا کا دروازہ کھول دیا مکیاس کے لئے قیولیت کے دروازے کھول دیئے گئے۔ رواہ ابن ابی شیبہ۔
حضرت سلمانؓ روایتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارا رب بڑا ہیادار اور کریم ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ
لوٹے کرے (یعنی پھیلاتا) ہے تو اس کو اپنے بندے کے خالی ہاتھ واپس کرتے شرم آتی ہے رواہ الترمذی و ابوداؤد و المستدرک فی
الحدیث و معجم الکبیر۔

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ نہ ہو نہ حق قاربت کا قطع نہ ہو تو اللہ تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا اس کی دعا جلد پوری کر دیتا ہے یا آخرت کے لئے اس کو جمع کر دیتا ہے یا اس ہدعا کی برابر ان کو دوزخ کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ ہم بہت سی دعا میں سے کون سی دعا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستہ کی دعا (وہ ضرور عطا فرمائے گا) رواہ احمد۔

کریں (جب بھی یہ معاوضہ ملے گا) فرمایا اللہ کے پاس بہت کچھ ہے (دوسرے روایات میں ہے کہ اس روایت سے)۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا گناہ اور قطع قربات کی نہ ہو تو بدہ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطیکہ جلدی کا خواہش نہ ہو عرض کیا یا رسول اللہ علت طلبی سے کیا امر اور ہے فرمایا بدہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی دعا کی

(یعنی بابر و عاک) لیکن عاک کی قیادت میں مسیح و یحییٰ آخر وہ ٹھک جاتا ہے اور دعا کرتی چھوڑ دیتا ہے۔ رواہ
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا دعا ان (آفات) سے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہوتی ہیں
 اور ان (آفات و مصائب) سے بھی جو وقت و عاتق نازل نہیں ہوتیں (بلکہ آئندہ نازل ہونے والی ہوتی ہیں) اے اللہ کے بندو
 دعا کا التزام کرو۔ رواہ الترمذی

دعا کا التزام کرو۔ رواہ الترمذی
امام احمد نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو کوئی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کا سوال پورا کرے تاہم یا بقدر سوال کسی دیکھ کو اس سے روک دیتا ہے بشرطیکہ دعا کسی گناہ یا قطع قربت کی نہ ہو۔
رواہ الترمذی۔

فصل کسی کی دعا رد نہیں کی جاتی

حضرت ابو ہریرہؓ کہہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین دعائیں مقبول ہوتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ باپ کی دعا مظلوم کی دعا مسافر کی دعا۔ روا ابو الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین ہیں جن کی دعا روز عجم کی جاتی۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت لاسم عادل کی دعا۔ مظلوم کی دعا مظلوم کی (بد کو عیادوں سے لو پر اٹھائی جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور رب فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرورت کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ روا ابو الترمذی۔

عزت کی قسم میں حیرتی ضرور مد کروں گا اگرچہ پھر وقت کے بعد ہو۔ رواؤ اس طرح۔

حضرت ابودر واد روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کی دعا اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے اس کی غیر حاضری میں (یعنی پس پشت) قبول ہوتی ہے جب وہ اپنے بھائی کے لئے خیر کی دعا کرے تاہم توجو فرشتہ اس کے سر کے پاس گھڑا ہوتا ہے وہ آسمان کہتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ سے کہنے والے ایسا ہی کر دے) اور میرے لئے بھی ایسا ہی ہو جائے۔ رواؤ مسلم۔

حضرت ابن عباسؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیٹے دعا میں قبول کی جاتی ہیں مظلوم کی دعا اس وقت تک کہ اس کا انتقام مل جائے حاجت کی دعا وقت والگی تک یہاں کی دعا صحت مند ہونے تک بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لئے عاتبانہ پھر فرمایا زیادہ جلد قبول ہونے والی۔ یہی بھائی کے لئے عاتبانہ دعا ہے۔ رواؤ الترمذی فی دعوات الکبیر۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جلد ترین قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو غائب (مسلمان) کے لئے اس کے پس پشت کی جائے۔ رواہ الترمذی والبیہقی۔

(مسلمان) کے لئے اس کے پس پشت کی جائے۔ رواہ اسرہ فی وجودہ۔

لئے رات بانی اور دن موروں میں بنایا اللہ لوگوں پر بلاشبہ بڑا مہربان ہے لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔

لَيْسَ كُنُوزُ الْفَيْدِ بِعَيْنِ رَاتٍ مِّنْ قَيْدٍ سَمِىَّ أَوْ أَمْلَىٰ
لَا يَشْكُرُونَ عَيْنِ مَعْنَمٍ كُوْنِيْسٍ جَانِئِے لُور نَعْتُوں كِي اِهْمِت لُور اللّٰه كے فَضْل كِي عَفْط سے قائل هِيں۔ اِنْس كِي تَكْمِر
اس امر كو غا هر كرتے كے لئے كہ تا شْكْرِي اُنْمِيں لُور كُوں كے سا تھ مَخْصُوس هے وَه هِي تا شْكْرِي كرتے هِيں جِيسے دُوسْرِي آيْت ميں
اِيَا هے اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

ذَلِكُمُ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ دَقَّا نِيْ تُوْنِيْ لُوْنٌ ۝ كَذٰلِكَ يُوْفٰكُ الْاِيْمٰنُ كَا نُوْا
يَا اَيُّهَا اللّٰهُ يَجْعَلُ دُوْنِ ۝
يہ هے اللّٰه تہمدا رب وَه ہر چيز كو پيدا
كرنے والا هے اس كے سوا كوئی لائق عبادت نهيں سو تم لوگ (شرك كركے) كہاں لائے جا رہے ہو اور اسی طرح وہ لوگ بھی
لائے چلا كرتے تھے جو اللّٰه كِي نشانيوں كا انكار كرتے تھے۔

ذَلِكُمُ یعنی یہ ذات جس كے تمام افعال الوہیت اور ربوبیت كے مقتضی هیں اللّٰه هے تہمدا رب هے ہر چيز كا خالق هے جو
ہر ہو عرض ہو یا بندوں كے افعال ہوں ہر چيز اسی كی پیدائی ہوئی ہے۔
لا اله الا هو اس كے سوا كوئی حق عبادت نهيں كيونكہ اس كے سوا كسی ميں ایسی صفات نهيں جو مستحق الوہیت

بناسكيں۔
فَاَنِّيْ تُوْفِكُوْنَ پھر اس كی عبادت سے دُوسروں كی عبادت كی طرف كہاں پھرائے جاتے ہو (تہمدا رب دُوسروں كی
طرف كيوں ہوا جاتا ہے)
كَذٰلِكَ يُوْفٰكُ یعنی كفار كہ كی طرح وہ لوگ اللّٰه كی عبادت سے دُوسروں كی عبادت كی طرف پھرائے جاتے تھے جو
اللّٰه كی آيات كا انكار كرتے تھے۔

اَللّٰهُ الْكَنِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالْاَنْجَامَ بَيِّنٰتًا وَذَوَّصَّرَ لَكُمُ
اللّٰه هِي تُو ہے جس نے زمین كو تہمدا رِي قرار گاہ اور آسمان كو چھت بنایا اور تم لوگوں كی صورتیں
بنائیں اور اچھی صورتیں عطا كیں۔

قرار یعنی تہمدا رے اوپر چھت اس جملہ ميں (الوہیت اور ربوبیت كی) دُوسری دليل بيان كی هے جس ميں اللّٰه نے دُوسری
طرح كے مَخْصُوس افعال سے استدلال كيا هے۔
فَاَحْسَنَ صُورًا لَكُمْ یعنی تہمدا رے قد موزوں جلد صاف اعضاء مناسب اور صانع و كمالات حاصل كرنے كے قابل
اركان بدن (اور تو قس) بنائیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللّٰه نے آدمی كو كشيدہ قامت معتدل (اعضاء والا) بنایا وَه ہاتھ سے
كھانا ليتا اور پکڑتا ہے دُوسرے جانور منہ سے پکڑتے اور ليتے هیں۔

فَاَحْسَنَ صُورًا لَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ
الطَّيِّبٰت سے مراد ہوں لذي كھانے۔
ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَذَكَّرُوْا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
يہ هے اللّٰه تہمدا رب سوبڑی شان والا
هے اللّٰه جو سارے جہان كا رب هے۔

یعنی اللّٰه ہی تہمدا رب هے اور سارا جہان اسی كا پروردہ هے سب اس كے محتاج هیں اور رُوبہ ذوالاں هیں۔
هُوَ الْحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
وَہی زندہ هے اس كے سوا كوئی معبود نهيں۔ یعنی اس كی حیات ذاتی هے وَه حیات
ذاتی ميں مغرو ہے (اس كی حیات مستعار اور كسی كی عطا كر وہ نهيں هے كہ وجود اس كا تقاضا ذوات هے اور واجب هے۔ وجود اور

وجوب اگرچہ اس کی صفات گمائیہ ہیں لیکن (جس طرح دوسری صفات اس کی ذات کا پرتو ہیں اسی طرح) کو جو دو وجوب بھی اس کی ذات کے پرتو ہیں۔

وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (سب) کو مخلص خالص اعتقاد کر کے اسی کو پکارو۔

فادعوہ یعنی اس کی عبادت کرو اپنی ہر حاجت اس سے ہی مانگو۔

فادعوہ میں یہ مفہوم سہا ہے (یعنی سابق کلام سے بعد والے کلام کا سبب ہے) مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات مذکورہ اس امر کی موجب ہیں کہ اس کی عبادت کرو۔

الدين دين من مروى طاعت، طاعت و عبادت کو خالص کرنے کا یہ معنی ہے کہ عبادت شرک اور ریا سے پاک ہو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾ ساری خوبیاں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔

الحمد لله رب العالمين بعض علماء کے نزدیک فقط قائلین محذوف ہے یعنی یہ جملہ کہتے ہوئے اللہ کو پکارو۔ فراء نے کہا یہ جملہ خبر ہے اور اس خبر کے اندر حکم مضمر ہے یعنی اللہ کی عبادت کرو اور الحمد لله رب العالمين کو۔

مجاہد نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص لا اله الا الله کے اس کو اس کے بعد الحمد لله رب العالمين بھی کہتا چاہئے یہ ہی مطلب ہے آیت فادْعُوهُ... مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کا۔

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن ربیعہ وغیرہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا محمد تم اپنے قول کو

چھوڑ دو اور باب دلو اکے مذہب پر چلو اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ إِنِّي نُهُيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُصِرْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ

لِيُؤْتِيَ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾ آپ (ان) شرکوں سے) کہہ دیجئے کہ مجھے ان معبودوں کی پوجا کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو جب کہ

میرے رب کی طرف سے میرے پاس (توحید و ربوبیت والوہیت کی) کھلی ہوئی دلیلیں آچکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف رب العالمین کے سامنے سر جھکاؤں۔

البيئات دلائل اور نشانیاں جن کی تائید برہین عقلیہ سے ہو رہی ہے اور جو غیر اللہ کی عبادت سے روک رہی ہیں۔

ان اسلم کہ میں اطاعت کروں اور اپنی اطاعت و عبادت کو شرک سے پاک رکھوں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَنُفُوسٍ شَعْرَةٍ مِنْ تَلْفَةٍ شَعْرَةٍ يُخَوِّضُكُمْ فِيهَا لِيُبْلِغَكُمْ أَجَلًا مُّسَدَّدًا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۷﴾

وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تطفہ سے پھر خون کے گوتھڑے سے تم کو پھر

کر کے ہاں کے پیٹ سے نکالا ہے پھر (تم کو زندہ رکھتا ہے) تاکہ تم اپنی جوتی کو پہنچو پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور تم میں سے کچھ

لوگ پہلے ہی مر جاتے ہیں اور تاکہ تم سب اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ اور (سب کچھ اس لئے کیا) تاکہ تم سمجھو۔

طفلاً یعنی اطفال ہے واحد کا سینہ ذکر کر کے جس طفل مراد لی ہے یا قرعہ جیم کا معنی ہے بچہ کل واحد معجم۔

تم لتبلغوا میں لام کا تعلق ایک محذوف فعل سے ہے یعنی پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوتی کو پہنچ جاؤ۔

من قبل یعنی بوڑھا ہوئے یا جوتی تک پہنچنے سے پہلے۔

اجلا مسمی مقرر معین وقت جس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ اس سے مراد ہے معاد حیات۔

ولعلکم تعقلون تاکہ اس کے اندر قدرت کی جو نشانیاں اور عبرتیں ہیں ان کو تم سمجھو۔

هُوَ الَّذِي يُعْجِبُ وَيُدْهِمُ قَدْ أَفْضَى أَمْرًا فَلَمَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۸﴾

اور (وہی) موت دیتا ہے، جوہ کی کام کے ہو جانے کا لکھ کر تا ہے تو اس کو صرف اتنا کہتا ہے ہو اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

فاذا قضیٰ جب وہ کسی امر کا ردہ کرتا ہے۔
 فی کون یعنی وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے اللہ کو کسی چیز کی تخلیق میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔
 فاذا میں لفظ دلالت کر رہا ہے کہ یہ کلام سابق کا نتیجہ ہے سابق کلام بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت ذاتی ہے کسی سامان اور
 مواد کی اس کو کوئی حاجت نہیں۔

اَلَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِالْکِتٰبِ وَرِیْمًا اَرْسَلْنَا بِہُمْ سُرْسُلًا
 کَیْۤا کَیۤا نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں
 دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں وہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کی اور اللہ
 نے اپنے پیغمبروں کو جو (شریعین) لے کر بھیجا ان کی (بھی) تکذیب کی سوان کو مغرب معلوم ہو جائے گا۔
 الہم نہیں سوال انکاری ہے اور نفی کا انکار اثبات ہو تا ہے۔ یہ استقام اپنے اندر تعجب آفرینی کا مفہوم رکھتا ہے یعنی
 استقام انکاری بھی ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ اور
 مومنوں کی مخالفت کے درپے ہیں۔

اَنۡیۡ یُّصۡرَفُوۡنَ کہاں یعنی کس طرح ان کو حق سے پھیرا جاتا ہے۔ یہ استقام زجر کی توفیق ہے جہاد کرنے والوں کا دوبار
 ذکر مدت جہاد کی تاکید کے لئے ہے یا جہاد کرنے والے الگ الگ تھے یا جن مسائل میں جدال کرتے تھے وہ مسائل جدا جدا
 تھے اس لئے دوبار جدال کرنے والوں کا ذکر کیا۔ محمد بن سیرین نے کہا پہلی آیت مشرکوں کے بارے میں ہے اور یہ آیت فرقہ
 قدریہ کے متعلق نازل ہوئی۔

اَلَّذِیۡنَ کَذَّبُوۡا یہ وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی اور شریعتیں دے کر اللہ نے اپنے پیغمبروں کو
 بھیجا تھا ان کو بھوٹا قرار دیا۔
 ایک شبہ: فرقہ قدریہ تو کتاب اللہ کو مانتا ہے اور تمام شریعتوں اور پیغمبروں کے سچا ہونے کا اقرار کرتا ہے پھر جدال
 کرنے والوں سے فرقہ قدریہ کیسے مراد ہو سکتا ہے۔

ازالہ: قدریہ گروہ والے اس امت کے مجموعی ہیں کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ اللہ ہی ہر چیز
 کا خالق ہے ساری کائنات خیر و یا شر جو اہر ہوں یا اعراض سب اسی کی مخلوق ہے اس کی قدرت کل ہے ہمہ گیر ہے وہ جس کو چاہتا
 ہے اور جو گناہ چاہتا ہے بخشا ہے اور جس کو چاہتا ہے جرم کی سزا دیتا ہے ہر صغیرہ کبیرہ گناہ اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے وہ جیسا
 چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے وہ سب سے باز پرس کرنے والا ہے اس سے کسی امر کی کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔
 فرقہ قدریہ ان سب باتوں کا منکر ہے یہ گروہ ہلے صراط میزان اور شفاعت وغیرہ کا بھی انکار کرتا ہے اس لئے اس گروہ کو آیات میں
 جدال کرنے والا اور مشرک انبیاء کا تکذیب کرنے والا قرار دیا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الذین کذبوا ہے جملہ الگ الذین مع صلہ کے مبتدا ہو اور فسوف یعلمون خبر ہو۔
 اِذِ الْاَغْلٰی فِیۡۤ اَعۡنَاۤیۡ قِیۡدَہٗ وَالتَّلٰسِیۡلِ یُحٰۤیِیۡوُنَ ﴿۵﴾ فِی التَّحۡصِیۡہِ ﴿۶﴾ لَکُمۡ فِی النَّاۤوِیۡیِ حِجۡرُوۡنَ ﴿۷﴾
 جب کہ ان کی گردنوں میں طوق ہو جائے اور زنجیروں میں (باندھ کر) ان کو کھولتے پانی میں کھینچا جائے گا
 پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔

یسحبون یعنی یسحبون بھانڈا جیروں سے ان کو کھینچا جائے گا۔
 یسجرون ان کو چلایا جائے گا بھرتور اس نے تور میں ایندھن بھر دیا جھونک دیا۔ مقابل نے کہاں سے آگ بھڑکانی
 جائے گی مجاہد نے کہاں کو آگ کا ایندھن بتلایا جائے گا ماحمل مطلب یہ ہے کہ ان کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا کبھی کھولتے
 اٹھتے پانی کا عذاب کبھی دہکتی بھڑکتی آگ کا عذاب۔ ترجمہ نسائی ابن ماجہ ابن ابی حاتم ابن حبان حاکم اور بیہقی نے حضرت ابن

عیسٰی کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سری کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر سسے کا کوئی ایسا گولہ آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے جن کے درمیان پانچ سو برس کی راہ ہے تو گولہ رات ہونے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا (یعنی پانچ سو برس کی راہ دس بارہ گھنٹے میں طے کر لے گا) لیکن اگر (دوزخ کی) گزنیخ کے سرے سے ایک گولہ پھینکا جائے تو دنیا انسانی گہرائی تک پہنچنے میں اس کو چالیس سال چلنا پڑے گا (یعنی دوزخ کی گہرائی آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے ہزاروں گنا زیادہ ترندی ہے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْ مَّا كُنْتُمْ تُشِيرُونَ ۖ مِنَ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَبْلُ شَيْئًا ۚ (معبود) کہاں گئے جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے بلکہ اس سے پہلے ہم تو کسی کو نہیں پوجتے تھے۔

ضلو یعنی ہم سے غائب ہو گئے ہم کو کہیں نظر نہیں آتے یہ جواب اس وقت دیں گے جب ان کے معبودان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یا ضلو اعنا کا معنی یہ ہے کہ ہم سے کھو گئے ہم کو جو ان سے امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو سکتیں۔
بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَبْلُ شَيْئًا ۚ (یعنی وہ کہیں گے ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے جیسے دوسری آیت میں مقولہ (معنوی) نقل کیا ہے کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا کنا مشرکین۔ بعض علماء نے کہا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے جو ہم کو فائدہ پہنچا سکتی یا تکلیف کو دور کر سکتی۔ حسن بن فضل نے کہا یعنی اس سے پہلے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں مطلب یہ کہ ہماری ساری عبادت (جو مخلوق کی ہمنے کی تھی) بیکار تھی۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكُفْرَ بِن ۖ ذَلِكُمْ يَمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ فِي الْأَرْضِ يَدْعِي الْحَقَّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ۖ (۱۷)
اُدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۖ (۱۸)
اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنساتے رہتا ہے یہ سزا اس کے بدلے میں ہے کہ تم دنیا میں باحق خوشیاں مناتے تھے اور اس کے بدلے میں ہے کہ تم اترتے تھے جہنم کے دروازوں میں کھس جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو وہ دیکھ کر ہلکا کرنے والوں کا برا ٹھکانا ہے۔

کذلک یعنی جیسے ان مشرکوں کو بامقرب قدر یہ کو گم کر دو راہ بنایا اسی طرح اللہ سب کافروں کو گمراہ بنا دیتا ہے کہ ان کو کسی سود مند فائدہ اور سال چیز تک پہنچنے کا راستہ ہی نہیں ملتا اور راستہ مل جاتا ہے تو اس پر چلتے نہیں۔
ذلکم اللہ کی طرف سے یہ گمراہی اس لئے ہوئی کہ تم لوگ دنیا میں اترتے پھرتے تھے اور غرور کرتے تھے حالانکہ اس اتر اور غرور کا تم کو کوئی حق نہیں تھا یہ باطل اتر ہی شرک اور سرکشی تھی۔
تمرحون اٹھنا کر چلتے تھے یعنی بیجا خوشی میں پھولے نہیں ملتے تھے۔

اودخلوا یعنی (آج اور اب) جہنم کے ساتوں دروازوں میں داخل ہو جاؤ (جو جسم کے موافق تمہارے لئے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور ان کے اندر ہمیشہ رہنا تمہارے لئے مقدر کر دیا گیا ہے۔

فبئس مثنوی سو جو لوگ حق سے تیزوڑتے اور غرور کرتے ہیں ان کے لئے جہنم برا ٹھکانا ہے چونکہ جہنم میں داخلہ دوای قیام کا ذریعہ ہو گا اس لئے جہنم کو برا ٹھکانا فرمایا۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ ۚ وَفَا مَّا نُنَبِّئُكَ أَنَّكَ قَالِ لِبَنَاتِكُمْ لَبَّيْكُمْ ۖ (۱۹)
سو آپ صبر کیجئے بلاشبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے پس اگر ہم آپ کو (آپ کی زندگی میں) اس (عذاب دوزخ) کا کچھ حصہ جس کا ہم ان (مشرکوں) کے مشعلق وعدہ کر رہے ہیں دکھلا دیں یا (اس سے پہلے) آپ کو وفات دیدیں

کو تم کھاتے ہو اور تمہارے ان میں اور بھی فائدے ہیں اور اس لئے بتائے) تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے مطلب کو پہنچو اور ان پر اور کشتیوں پر تم لدے لدے پھرتے ہو۔ (ترجمہ تھانوی)

لَتَرْكَبُنَّ امْتِنًا یعنی چوہائیوں کی جس میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کا گوشت تم کھاتے ہو جیسے بکریاں بھینس اور کچھ وہ ہیں جن کا گوشت بھی کھاتے ہو اور ان پر سوار بھی ہوتے ہو جیسے لونٹ تیل وغیرہ۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ یعنی تمہارے لئے ان سے بہت فائدے ہیں لون، بال، کمال (سیلنگ آت) وودھ (دوبلی پنیر مکھن تھی وغیرہ)

وَلَتَنَلَّغُوا عَلَيْهَا بِنَحْلٍ كَاسِيٍّ کے سفر میں ان پر سوار ہو کر اپنے دل مقصد تک پہنچ جاؤ۔

وَعَلَيْكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُخْتَلُونَ اور فطی میں جانوروں پر اور دیوانوں میں کشتی یا جہاز پر تم کو سوار کیا جاتا ہے۔ علی الفلک بجائے فی الفلک (کشتیوں میں) کے علیہا کی مناسبت کی وجہ سے فرمایا۔ سواری کا سفر میں استعمال مختلف دینی اغراض کے لئے بھی کبھی ہوتا ہے یہ اغراض بھی واجب ہوتی ہیں کبھی مستحب اور کھانا محض ضرورت زندگی یا لذت اندوزی کے لئے ہوتا ہے (دینی غرض کے زیر اثر نہیں ہوتا) اس لئے اسلوب عبادت بدل دیا (سوار ہونے اور مقصد حاصل کرنے کے لئے تو لڑ کر اور ولتبلغوا فرمایا اور کھانے کے لئے ویتسها تاکون بطور اکلہار والحدہ فرمایا۔

اور اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے سو کس

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَأْتِي الْآيَاتُ اللَّهُ تَتَذَكَّرُونَ ۝۱۰

(کس) آیت خداوندی کا انکار کرو گے۔ یعنی اللہ تم کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے جو اس کی ہستی قدرت کاملہ اور رحمت عامہ پر دلالت کرتی ہیں۔

ای آیت اللہ میں استفہام اٹھ رہی ہے یعنی آیات الہیہ اتنی ظاہر اور اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا انکار کیسی نہیں جاسکتا۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا الضَّالِّينَ فَمِمَّا عَتَبْنَاهُم مَّا كَانُوا فِي الْأَرْضِ قَبْلَ هَٰذَا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا الضَّالِّينَ ۝۱۱

کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو (شرک) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا بر انجام ہوا حالانکہ وہ لوگ ان سے زیادہ تھے اور قوت و نشانات میں بھی جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں بڑے ہوئے تھے سو ان کی یہ ساری کمائی ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی۔

افلم یسیروا یعنی کیا یہ شر سے باہر نہیں نظر اور ملک میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا۔

انکار یعنی محلات قلعہ کارخانے وغیرہ جو زمین پر چھوڑ گئے۔

فما اغنی عنهم پس اس نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا کچھ کام نہ آیا۔ مالاغنی میں مانافیدہ ہے یا استفہام انکاری کے لئے ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۝۱۲

جب ان کے پیغمبران کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے (اس) علم (معاش) پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا۔

(ترجمہ تھانوی) بالبیّنات۔ بیانات سے مراد ہیں معجزات اور واضح آیات و نشانات۔

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تو جو علم ان کے پاس تھا اس پر مغرور ہو گئے اور پیغمبروں کے علم کو حقیر سمجھا۔ علم سے مراد وہیں اور مفروضات جن کے علم ہونے کے وہ دعویٰ تھے اور انہی کو علم سمجھتے تھے۔ ورنہ حقیقت میں دینی امور میں ان کا علم جمل مرکب تھا۔ جیسے الہیات، طبعیات اور بعض ریاضیات میں یونانیوں کے اقوال و افکار تھے مایہ جیسے کفار کہہ کر کرتے تھے کہ ہم کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا ورنہ ہم کو عذاب ہوگا (لذا اقال مجاہد) یا جیسے یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں نے کہا جنت کے اندر سوائے یہودیوں کے اور کوئی نہیں جائے گا اور عیسائیوں نے کہا کہ جنت کے اندر سوائے عیسائیوں کے اور کوئی داخل

نہیں ہو گا۔

یا علم سے دنیوی امور کا علم مراد ہے اللہ نے فرمایا ہے یَعْلَمُونَ ظَاهِرَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ وہ ظاہری دنیوی زندگی کو ہی جانتے ہیں آخرت کی طرف سے وہ بالکل ہی غافل ہیں۔ پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا کہ دنیا کی طلب میں غوی (اعتدال) اختیار کرو خواہشات نفس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ انبیاء کی یہ تعلیم ان کے علم سے بہت دور تھی اس لئے تعلیم انبیاء کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہ کی بلکہ انبیاء کی ہدایت کو حقیر سمجھا انبیاء کا اور ان کی تعلیم کا مذاق بنایا اور اپنے علم کو دنیا کمانے کے لئے ہی بت مفید سمجھا اور اس کے صحیح ہونے کا یقین رکھا۔

یا علم سے مراد وہ ان چیزوں کا علم جو آخرت میں کسی کے کام نہیں آئے گا جیسے علم طبعی، ریاضی، نجوم، جادو، شعبہ دے اور دوسرے علوم جن کی نسبت یونان و ہندوستان کی طرف کی جاتی ہے۔ ایک حکایت میں کیا ہے کہ افلاطون نے حضرت محمدی کی نبوت کا امتحان لینے کے لئے آپ سے پوچھا اگر آسمان کمان اور حوادث اس سے نکلنے والے تیر اور انسان ان کا نشانہ ہو اور تیر پیچھنے والا اللہ ہو تو پھر بھاگنے کی جگہ کوئی ہے حضرت محمدی نے فرمایا فَهَرُؤَالِی اللہ اللہ ہی کی طرف بھاگو۔ جو اب سن کر افلاطون کو حضرت محمدی کی نبوت کا یقین ہو گیا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا اور کہنے لگا انبیاء انہوں (کی ہدایت و تعلیم) کے لئے ہوتے ہیں اور ہم کامل ہیں (ہم کو انبیاء کی ضرورت نہیں)۔

ایک روایت میں کیا ہے کہ سقر ملا نے حضرت موسیٰ کے پیغمبر ہونے کا تذکرہ سنا اور لوگوں نے اس سے کہا اگر آپ حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچ جاتے تو بہتر ہوتا کہ تم نے ان کو خود ہی ہدایت پانے ہیں ہم کو کسی اور ہادی کی کیا ضرورت۔ بعض اہل علم نے قروح و اہم عند ہم من العلم کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبروں کے پاس جو علم خدا واد تھا کافر اس پر ہنسنے اور اسکو حقیر جانتے تھے اس مطلب پر قروح کا ترجمہ چھو اور استہزاء ہو گا اور عند ہم کی ضمیر رسل کی طرف راجع ہو گی۔ آئندہ آیت سے اس تفسیر کی تائید ہو رہی ہے۔

وَحَاقَ بِهٖمْ عَذَابُ الْاٰیۃِ کَثِیْرَ مَرَّۃً ﴿۵۵﴾ اور وہ جس چیز کا مذاق بناتے تھے اسی نے ان کو کھرا لیا بعض علماء تفسیر کا خیال ہے کہ قروح کی ضمیر بھی انبیاء کی طرف راجع ہے یعنی جب انبیاء نے کافروں کی جہالت کو اسی پروردگار تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ کے دیئے ہوئے علم سے ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے ان کو علم نبوت کی نعمت عطا فرمائی اور کافروں کو ان کی جہالت اور استہزاء کی سزا کے گھیر لیا۔

فَلَمَّا رَاۤاْ اٰیٰتِنَا سَمِنًا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدَّثَۃً وَكُفُّرًا مِّمَّا كُنَّا بِهٖ مُّشْرِکِیۡنَ ﴿۵۶﴾ سو جب (مرنے کے وقت) ہمارے عذاب کی شدت کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک لہ پر ایمان لائے اور جس کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اس کے شریک ہونے کا ہم انکار کرتے ہیں۔

مطلب یہ کہ ہم بہت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔
فَلَمَّا رَاۤاۡ یٰۤاٰیٰتِنَا سَمِنًا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدَّثَۃً وَكُفُّرًا مِّمَّا كُنَّا بِهٖ مُّشْرِکِیۡنَ ﴿۵۶﴾
جب کہ انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا۔

کسمار و اباہنا جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ایمان لانا بے سود تھا کیونکہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ ہم فرمایا یعنی ایسے وقت میں ایمان لانا درست اور ٹھیک نہیں تھا۔

سَمِنًا اَللّٰہُ الَّذِیْ فَتَحَ لَہٗ فِیْ عِبَادَہٖ وَحَصْرَ هٰذَا لَکَ الْکُفْرُوْنَ ﴿۵۷﴾ اللہ نے اپنا یہ معمول مقرر کیا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے اور اس وقت کافر (دونوں جہان کے) خسارے میں درگئے۔ سنت اللہ یعنی (ہمیشہ سے) گزشتہ زمانہ میں اللہ نے بندوں کے معاملہ میں یہ طریقہ بتلایا ہے کہ نزول عذاب کے وقت ایمان لانا بے سود ہے اور عذاب انہیں لوگوں پر آتا ہے جو پیغمبروں کی تکذیب کرتے ہیں۔

مہالک یعنی عذاب کو دیکھ لینے کے وقت
 زچان نے کہا کافر تو ہر وقت ہی خسارے میں رہتا ہے لیکن اس خسارہ کا ان کے لئے ظہور اس وقت ہوتا ہے جب عذاب
 ان کی نظروں کے سامنے آجاتا ہے۔

الحمد للہ ۲۸ رذی الحجہ ۱۲۰۵ھ کو تفسیر الموسم ختم ہوئی اس کے بعد
 انشاء اللہ سورہ فصلت (الہجۃ) کی تفسیر آئے گی۔

والحمد للہ رب العلمین وصلی اللہ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

.....سورة حم السجدة.....

سورة فصلت (حم السجدة) مکی ہے اس میں ۵۴ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حَسْبُكَ تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كُنْتُ
جاء ہوں تو تنزیل مبتدا محذوف کی خبر ہوگی۔ انھیں کے نزدیک تنزیل چونکہ موصوف ہے اس لئے بادجو مکرہ ہونے کے
مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے۔

ان ساتوں سورتوں کا آغاز حم سے کیا گیا ہے اور سب ہی کا نام حم رکھا گیا اور کتاب سے افتتاح کیا گیا ہے کیونکہ ان سب کا
آغاز عبارت کے لحاظ سے بھی ملتا جلتا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی یکسانیت ہے۔ یعنی اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے اتاری
ہوئی ایک کتاب ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کی الواح (تحتیوں) سے لئے طہ اور طواسین (طسم والی سورتیں) اور حوامیم (حم والی
سورتیں) عطا کی گئی ہیں۔ رواہ الحاکمی المستدرک والتمیمی عن معقل بن یدر۔
الرحمن اور الرحیم کی طرف تنزیل کی نسبت جلتی ہے کہ تمام دنیوی اور دینی مصالح لکھا اس قرآن پر ہے (کیونکہ یہ
رحمن اور رحیم خدا کا اہم اہم ہے)

فَصَلِّتْ إِلَيْهِ ۝ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کر دی گئی ہیں یعنی احکام قصص اور مواعد
واضح طور پر تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں۔
قُرْآنًا عَرَبِيًّا (یعنی) ایسا قرآن ہے جو عربی (زبان میں) ہے۔ یعنی یہ اللہ کا عربوں پر احسان ہے کہ اس نے قرآن
عربی میں نازل کیا جس کا پرصالحان کے لئے دشوار نہیں اور سمجھنا آسان ہے اگر دوسری زبان میں نازل ہوتا تو عربوں کے لئے سمجھنا
دشوار ہوتا۔

لِيَقُولُوا بِعَلَمُونَ ۝ اہل علم کے لئے (اس ترجمہ پر) یقولون بجائے فعل لازم کے مانا جائے گا یا مفعول محذوف ہے یعنی
ان لوگوں کے لئے جو قرآن کے معانی و مطالب چاہتے اور سمجھتے ہیں۔

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ (اللہ کے دوستوں کو) بشارت دینے والا اور (خدا کے دشمنوں کو) عذاب سے ڈرانے والا۔
فَأَعْرَضَ الْأَعْرَضُ ۝ سوا اکثر لوگوں نے (قرآن پر غور کرنے اور اس کو ماننے سے) کمر ہٹا لیا۔
فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ اس لئے وہ کان لگا کر (محض حمد اور دشمنی کی وجہ سے) نہیں سنتے بالائیسمعون کا مطلب ہے
قبول نہیں کرتے عربی محاورہ میں کہا جاتا ہے میں نے فلاں شخص سے سفارش کی مگر اس نے میری بات نہیں سنی یعنی نہیں مانی۔
وَقَالُوا ۝ اور انہوں نے (یعنی مشرکین کہنے) کہا۔

تفسیر منقری (مردود) جلد دوم ۱۸۲

فَلَا تُبَيِّنْ لَهُ الْآيَاتِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْهَا الْكِتَابَ وَفِي آدَانِهَا وَقُلْ لِّمَنْ يُّبَيِّنُهَا وَبَيِّنْهَا لِقَوْمِكَ جَعَلَهَا قُلُوبًا مَّنُونًا ۝

۱۔ جس چیز کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہیں اس کی طرف سے ہمارے دل پر دلوں میں ہم اور ہمارے

کانوں میں ڈالت لگ رہی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ چڑھا ہوا ہے سو آپ اپنا کام کئے جاتے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں۔

قلوبنا فی آئینہ کائنات کی جمع ہے پر دے۔ سرپوش۔
 معذرتوں والی جس توجیہ کی طرف ہم کو بار ہے ہو اس کی طرف سے ہمارے دلوں پر پر دے پڑے ہیں اس لئے

تمہاری بات ہم نہیں سمجھتے۔
 وفی اذا نواقر وقر نقل گرانی واث مطلب یہ کہ ہمارے کان بند ہیں اس لئے تمہاری بات ہمیں سنتے۔ یعنی تمہاری

و موت ہم قبول نہیں کرتے اس طرح جیسے کوئی بے عمل اور سفلہ بھراؤ بھرا ہوتا ہے۔

اور یہ حجاب بھی ایسا ہے جو ہم دونوں کی درمیانی مسافت کو پر کر دینے والا ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی حلاء میں ہے نہ ایدہ

فریق دوسرے کی طرف بڑھ سکے اور ماہل ہو سکے۔ آیات مذکورہ میں صرف آپ پر اس کا ذکر ہے۔ آپ کے خلاف کام کئے جائیں۔ فاء عمل سو آپ اپنے مذہب کے مطابق کام کریں یا یہ مطلب کہ آپ ہرگز افکار و اعمال کے خلاف کام کئے جائیں گے۔

افنا عملوں ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے یا یہ مطلب کہ آپ اپنے دین کو باطل کر دیں گے۔

قُلْ (اے محمد آپ ان کے جواب میں) کہو مجھے۔
إِنَّمَا بُشِّرْتُكُمْ بِهِ نَاصِيَةٍ إِلَى آلِكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرُ الْغُيُوبِ (تو میں تم کو اس سے صرف ایک نیک نصیحت کے طور پر آگاہ کر رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے آپ کو اپنے آپ کے لیے اللہ کے لیے ایک نیک نصیحت کے طور پر آگاہ کر رہے ہو۔)

بشر ہوں محمد پر حق نازل ہوئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے (تمہاری)

۱۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ روایت ہے کہ کچھ قریشی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور ﷺ نے ان سے فرمایا:

۱۔ حضرت عمر بن خطابؓ کی روایت ہے کہ چار عربین لوگوں نے اللہ کے رسولؐ کی بات تمسک کیجئے۔

گوئی کہ کھام خانی دیتا ہے ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ابویس نے ایک چراگے سر پہ زور دیا۔

ہائے کی دعوت دیتا ہوں شہادت دو کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی ساجھی سمیٹیں (ملازمین اللہ کا منوں ہوں۔) اور

[illegible]

یہ شخص من گھڑت ہے کیا صحت مار ہم میں (مب کو چھوڑ کر) کسی پر ہزل کیا کیا اس وقت میری ہاں ہو کر اور اس کے کانوں
اللہ آک کو سلام فرماتا ہے اور اسے فرمایا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے سے ان کے دل پر دوس ہیں اور ان کے کانوں

اللہ آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے اور آپ کو یہ بات سچ ہوتی تو قرآن میں نہ کہ بھانٹے کیوں بلاشبہ یہ جوئے ہیں سلتے ہیں میں سلتے ہیں

نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کو فرکان سے نفرت ہے (یہ واقعہ جوچے ان کو ایک دور میں بھی حضور ﷺ نے اسلام پیش کیا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا محمد ﷺ ہمارے دور و اسلام پیش کیجئے (ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں حضور ﷺ نے اسلام پیش کیا

وہ سب مسلمان ہو گئے رسول اللہ ﷺ یہ بات دیکھ کر مسکرا دئے اور فرمایا میں تم سے کہہ چکا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول ہم نے کل جب لوٹے ہیں اور تمہارے کانوں میں آوازیں ہیں اور آج صبح کو یہی تم مسلمان ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول ہم نے کل جب لوٹے ہیں اور تمہارے کانوں میں آوازیں ہیں اور آج صبح کو یہی تم مسلمان ہو گئے

کہا تھا اگر وہ بات سچ ہوتی تو ہم کو بھی بدایت نہ ملتی اللہ سبحانہ ہے اور یہ سب جھوٹے ہیں اللہ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔

Time of Day	Sleeping	Sedentary	Light	Moderate	Vigorous
0	100	0	0	0	0
1	100	0	0	0	0
2	100	0	0	0	0
3	100	0	0	0	0
4	100	0	0	0	0
5	100	0	0	0	0
6	100	0	0	0	0
7	100	0	0	0	0
8	100	0	0	0	0
9	100	0	0	0	0
10	100	0	0	0	0
11	100	0	0	0	0
12	100	0	0	0	0
13	100	0	0	0	0
14	100	0	0	0	0
15	100	0	0	0	0
16	100	0	0	0	0
17	100	0	0	0	0
18	100	0	0	0	0
19	100	0	0	0	0
20	100	0	0	0	0
21	100	0	0	0	0
22	100	0	0	0	0
23	100	0	0	0	0
24	100	0	0	0	0

Year	Percentage
1950	7
1960	8
1970	9
1980	10
1990	11
2000	12
2010	13
2020	14
2030	15
2040	16
2050	18

Year	Percentage
1950	7
1960	10
1970	12
1980	14
1990	16
2000	18
2010	22
2020	25
2030	28
2040	30
2050	32

Country	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
Japan	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Germany	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
France	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Italy	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Spain	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sweden	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
United Kingdom	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
United States	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Canada	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
South Korea	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
China	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
India	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Indonesia	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Brazil	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Mexico	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Argentina	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Colombia	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Venezuela	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Peru	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Ecuador	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Bolivia	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Paraguay	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Uruguay	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Chile	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Costa Rica	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Panama	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Dominican Republic	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Honduras	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Nicaragua	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Guatemala	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
El Salvador	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Haiti	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Dominican Republic	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Jamaica	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Trinidad and Tobago	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Grenada	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Barbados	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Suriname	46	47	48	49</							

Country	1950 (%)	2000 (%)	2050 (%)
Japan	15	18	22
Germany	15	18	21
United States	10	12	15
United Kingdom	10	12	15
France	8	10	12
Italy	8	10	12
Soviet Union	5	6	8
China	5	6	8
India	3	4	5
Mexico	3	4	5
Zambia	1	2	3
Kenya	1	2	3
Nigeria	1	2	3
Egypt	1	2	3
South Africa	1	2	3

Country	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
Japan	7	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Germany	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	22
United States	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
France	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
India	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
China	6	7	8	9	10	11	11	11	11	11	11

Country	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	2040	2050
Japan	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0
Germany	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
France	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0
Italy	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0
Spain	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0
Sweden	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0
United Kingdom	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
United States	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0
Canada	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0
Belgium	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0
Netherlands	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0
Australia	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
South Korea	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
China	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0
India	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
Brazil	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0
Argentina	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0
South Africa	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0
Indonesia	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0
Philippines	28.0	28.5	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0
Thailand	29.0	29.5	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0
Malaysia	30.0	30.5	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0
Singapore	31.0	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0
Hong Kong	32.0	32.5	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0
Taiwan	33.0	33.5	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0
South Korea	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0
Japan	35.0	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0
Germany	36.0	36.5	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0
France	37.0	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5	42.0
Italy	38.0	38.5	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0
Spain	39.0	39.5	40.0	40.5	41.0	41.5	42.0	42.5	43.0	43.5	44

Country	1950 (%)	2000 (%)	2050 (%)
Japan	15	18	22
Germany	14	17	21
United States	10	12	15
France	9	11	14
United Kingdom	8	10	12
Italy	7	9	10
Sweden	6	7	8
Soviet Union	5	6	7
China	2	3	4
India	2	3	4

Year	Total (%)	White (%)
1950	7	6
1960	8	7
1970	9	8
1980	10	9
1990	11	10
2000	12	11
2010	13	12
2020	14	13
2030	15	14
2040	16	15
2050	18	16

وہ علم حاصل نہ ہو تا جو تم دیکھ رہے ہو میرے پاس وحی ہی تو آئی ہے جس نے بتلایا ہے کہ تمہارا سب کا معبود ایک ہی معبود ہے اس لئے تم پر لازم ہے کہ اس کو کان لگا کر سنو اور قبول کرو یا (اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْءٍ مِّنْکَ مَا یُعْطٰی) مطلب ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں نہ جن ہوں کہ تم اس سے تعلیم حاصل نہ کر سکو نہ خلاف عقل باتوں کی میں تم کو تعلیم دیتا ہوں بلکہ توحید کی طرف بلارہا ہوں جو بالکل حق و عاقل کے بھی مطابق ہے اور عقل کے بھی موافق ہے۔

فَاَسْتَغْفِرُكَ وَاسْتَغْفِرُ لَكَ ﴿۱﴾ سوا (معبود برحق) کی طرف سیدہ باندہ کو اور اس سے معافی مانگو۔ یعنی خلص توجہ کے ساتھ اللہ کی طاعت کرو اور اللہ کی طاعت سے رخ موڑ کر کسی دوسرے کی طاعت کی طرف نہ جاؤ اور ہر طرح کے شرک و گناہ کی معافی کی درخواست اللہ سے کرو۔ اس سے آگے تا فرماؤں کو عذاب کی دھمکی دی اور فرمایا۔
وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِکِیْنَ ﴿۲﴾ اَللّٰہِیْنَ لَا یَلٰہُ اِلَّا ہُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۳﴾ اور ایسے مشرکوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو زکوہ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ ویل عذاب کا لفظ ہے

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لا یولون الزکوۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے توحید کا اقرار ہی نفس کی (زکوۃ یعنی) طہارت ہے مطلب یہ ہے کہ توحید کا اقرار کر کے وہ شرک کی نجاست سے اپنے نفسوں کو پاک نہیں کرتے صحت اور قیادہ کے نزدیک (زکوۃ سے مالی زکوۃ ہی مراد ہے مطلب یہ ہے کہ زکوۃ واجب ہونے کا وہ اقرار نہیں کرتے ایک منقولہ (بصورت خیران) تھا کہ زکوۃ اسلام کا پل ہے جس نے اس پل کو طے کر لیا وہ (گرتے سے) بچ گیا اور جو نہ طے کر سکا وہ جاہ ہو گیا۔ مقابل اور شہاک نے لایا تو ان الزکوۃ کا یہ مطلب بیان کیا کہ وہ اللہ کی فرماں برداری کی راہ میں مال صرف نہیں کرتے اور خیرات نہیں دیتے۔ مجاہد نے کہا (زکوۃ سے مراد اعمال کی پاکائی ہے یعنی کوہ اپنے اعمال کو پاک نہیں کرتے۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ (زکوہ مالی مراد ہو یا طہارت اعمال دونوں صورتوں میں) آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار (جس طرح ایمان کے مطلب ہیں اسی طرح) فرد علیان کے بھی مکلف ہیں (لیکن حضرت ابن عباسؓ نے جو لول اللہ کے مطلب بیان کیا ہے کہ زکوہ سے زکوۃ نفس یعنی اقرار توحید مراد ہے اس مطلب پر بیضاوی کا استنباط اور استدلال غلط ہو گا۔ مترجم) ہم نے سورت بشر کی آیت لم یحکم من المصلطین کی تفسیر میں یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ یعنی زکوۃ دینے کی علت یہ ہے کہ وہ آخر کے منکر ہیں جو شخص آخرت کا منکر ہو اور زکوۃ کے اخروی ثواب کا عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ غریبوں کی مالی مدد کو تشبیح حال کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔

شرک باللہ اور انکار آخرت کے ساتھ اللہ نے آیت نہ کوہ میں زکوۃ دینے کا ذکر اس لئے کیا کہ مال سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان کی اول ترین علامت ہے آیت میں (در پردہ) مومنوں کو اور زکوۃ کی ترغیب دی گئی ہے اور زکوہ دینے پر سخت تمہید کی گئی ہے۔

اِنَّ اَللّٰہَ یَبْغِیْ اَمْنًا وَّعَمَلًا وَّالْحٰدِیْنَ لِحُبِّہٖ خٰلِفًا وَّخٰلِفًا ﴿۱﴾ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے لئے اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہو گا۔
حضرت ابن عباسؓ نے غیر مومنوں کا ترجمہ کیا غیر منقطع متقابل نے کہا غیر ناقص (یعنی کامل) مجاہد نے کہا بے حساب بعض نے ترجمہ کیا بے احسان دھرے۔ من احسان رکھنا۔

سہی نے کہا جو پیار، پانچ، پانچ، پانچ اور پانچ لوگ (جوئی کی طرح) عبادت کرنے سے عاجز ہو گئے ہوں ان کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا مطلب یہ ہے کہ جوئی اور صحت کی حالت میں وہ نیک عمل کرتے تھے (مگر درمی اور مجبوری کے زمانہ میں بھی ان کے اعمال ویسے لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ جب اچھے طریقہ سے عبادت کرتا رہتا ہے پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اعمال تو ویسے فرشتے کو معلوم دیا جاتا ہے کہ اس کے ویسے ہی اعمال تحریر کر دیے جو صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا یہ حکم اس وقت تک کے لئے دیا جاتا ہے جب کہ اللہ اس کو بیماری سے آزاد کر دے۔ راوی ابو نعیم فی تفسیر و شرح المستدرک۔

حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لئے دیے اعمال لکھے جاتے ہیں جیسے وہ وطن میں قیام اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا وہ بخاری۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مسلمان کسی جسمانی دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے وہی ایک اعمال لکھ جو (صحت کی حالت میں) کوہ کیا کرتا تھا اب اگر اللہ اس کو سحر و سیدیتا ہے تو اللہ (اس بیماری کی وجہ سے) اس کے گناہ و مودیتا اور پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح قبض کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کو رحمت سے نوازتا ہے۔ رواہ ابو یوسف فی شرح السنجدہ۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا بیماری کی حالت میں بندہ کے لئے وہ ثواب لکھا جاتا ہے جو بیمار ہونے سے پہلے اس کے اعمال کا لکھا جاتا تھا اور اب بیماری کی وجہ سے ان اعمال کو کرنے سے قاصر ہو گیا ہو۔ رواہ زین۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَكَارِهُنَّ يُخْرِجُكُم مِّنَ دِينِكُمْ وَيُؤَيِّدُكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ ﴿١٠٠﴾
آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو (ہا جو اتنی بڑی لمبائی چوڑائی کے) دو دنوں میں پیدا کر دیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو یہی سارے جہن کا رب ہے۔

انکم استفہام زجر ہے یہ جملہ جواب ہے ایک محذوف سوال کا۔ گویا رسول اللہ ﷺ نے سوال کیا کہ اگر وہ استقامت نہ اختیار کریں اور استغفار نہ کریں تو میں ان سے کیا کہوں۔

فی یومین یعنی دو دنوں کی مقدار کے برابر وقت میں ان دونوں کا نام یک شنبہ اور دو شنبہ رکھا گیا ہے۔
ذلک یعنی یہ جس نے زمین دو دن کی مدت میں بنائی۔

رب العالمین یعنی تمام ممکنات موجودہ کا خالق اور سب کو آہستہ آہستہ نظارہ قائم رکھنے والا ہے۔ عالم کی انواع مختلف ہیں اسی لئے عالین بصیغہ جمع کر کیا اور اہل عقل کو بے عقل مخلوق پر ذکر میں ترجیح دی۔

وَجَعَلَ فِيهَا سَرَاجًا مِّنْ نَّوَرِهَا وَقَالَ لَهَا أَتَاكِ عَلَيْهِ الْمَاءَ كُلَّ نَفْسٍ كَافِرَةٍ ﴿١٠١﴾
اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ

بنوائے اور اس (زمین) میں فائدہ کی چیزیں رکھ دیں اور اس میں اس کے رہنے والوں کی غذا میں تجویز کر دیں چاروں میں (یہ سب کچھ ہوا جو ٹھہر میں) پورے ہیں پوچھنے والوں کے لئے۔

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ لَهَا لئَلْ يُزَيَّلَ مِنْهَا ذَٰلِكَ وَرُسُلًا يُرْسِلُ ﴿١٠٢﴾
میں قُوْفَہَا یعنی زمین کے اوپر سے اٹھے ہوئے ہیں۔

وَالرَّجُلُ فِيهَا لْيَصْطَرَّ فِيهَا دُونَ ذَٰلِكَ وَرُسُلًا يُرْسِلُ ﴿١٠٣﴾
وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِلَهُاتِهِ إِذْ لَمَّا تَقَامَتْ رُسُلُ اللَّهِ وَخَلَّتْ حُجُوبُ الْوَدَّ وَخَلَّتْ حُجُوبُ الْوَدَّ وَخَلَّتْ حُجُوبُ الْوَدَّ

یعنی اقوات الیہا۔ حسن نے کہا اللہ نے زمین میں انسانوں اور چوپایوں کی روزی الگ الگ مقرر کر دی جو چیز جس کے لئے مناسب اور ذریعہ زندگی تھی وہ اس کو دے دی۔ ٹکرم اور شھاک نے کہا ہر شہر میں وہ چیز پیدا کی جو دوسرے شہر میں نہیں پیدا کی تاکہ ایک شہر والے دوسرے شہر کو لے جائیں اور اس طرح باہم تجارت کر کے زندگی بسر کریں بلکہ نے کہا کہ کسی طرف والوں کو روٹی

کسی سمت والوں کو (صرف) جو کسی کو چھوڑے اور کسی جانب کے رہنے والوں کو چھلیاں عطا کیں (یعنی ہر سمت کے رہنے والوں کو خاص خاص قسم کھانے کی چیزیں عطا کیں۔

فی اربعۃ ایام یعنی یہ سب کچھ مزید دو دنوں میں کیا جو پہلے دو دنوں سے متصل ہیں یعنی سہ شنبہ اور چار شنبہ۔ اس طرح چار روز پورے ہو گئے محاورہ میں کہا جاتا ہے میں ہر سے بعد تو تک دو دنوں میں پانچا اور کوئی تک تین دن میں۔ یعنی دو دن

پہلے اور ایک دن مزید۔

سواء یعنی یہ ٹھیک چار دن میں ہوا۔

للسانین مقامہ اور سدی نے کہا اس کا تعلق ایک محذوف فعل سے ہے یعنی جو لوگ دریافت کریں کہ زمین اور کائنات زمین کی تخلیق کتنی مدت میں ہوئی تو ان کے لئے یہ پوری کتنی بیان کر دی گئی۔ یا اس کا تعلق قدر محذوف ہے یعنی طلب گاروں کے لئے زمین میں یہ روزی چار دن میں بنا دی گئی۔

فَكَهَّاسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

وقت وصول (سا) تھا۔

ثم استوى پھر برابر اور استواء آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ یعنی آسمان کا قصد کیا۔ استوی الی مکان کذا افلاں مقام کا اس نے برابر اور استواء قصد کیا کسی دوسری جگہ کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ ثم کا اس جگہ استعمال تاخیر زمانہ کے لئے نہیں ہے کیونکہ پہاڑوں کی تخلیق زمین کو بچھانے اور ہموار کرنے کے بعد ہوئی اس لئے تاخیر زمانی تو مراو نہیں ہو سکتی بلکہ دونوں تخلیقوں میں تفاوت کے اظہار کے لئے تم استعمال کیا۔

وہی دخان شاید دخان سے مراد وہ دخان اور وہ چھوٹے ننھے اجزا ہوں جن سے آسمان بنایا گیا ہے۔ آسمان کا مادہ دخان یعنی آبی بخارات ہیں کذا قال البغوی (فلا سنبوی بان اور علماء طبعیات کے نزدیک وہاں نام ہے رخی اور آتش اجزاء کے مخلوط استرجی قوام کا اور بخار نام ہے آبی وہاں آبی اجزاء کے مرکب استرجی کا لیکن بغوی کے قول پر دخان سے مراد آبی بخارات ہیں) فَقَالَ لَهَا وَلِلْآرْضِ أَنْتَيْنِ لَكُنَّ عَالًا وَآدًا كَهَآءَا سواں سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آؤ باز بروستی سے۔

یعنی جو تاثیر و تاثیر میں نے تمہارے اندر پیدا کیا ہے اس کو لے کر آ جاؤ اور جو مختلف مواضع اور طرح طرح کی کائنات تمہارے اندر میں نے دویت کر دی ہیں ان کو ظاہر کرو۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس چیز کو میں تمہارے اندر سے پیدا کرنے والا ہوں اس چیز کو نمودار کرو۔

طاؤس نے حضرت ابن عباسؓ کا تفسیری قول اس طرح نقل کیا ہے میں نے بندوں کی مصلحت کے لئے جو منافع تم دونوں کے اندر پیدا کئے ہیں ان کو ظاہر کرو حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا اے آسمان اپنے سورج چاند اور ستاروں کو نمودار کر اور اے زمین اپنے اندر دریاؤں کو اور درختوں اور پھلوں کو برآمد کر۔

طاؤس اے اوکو ہا چارہ و ناچار حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین سے ارشاد فرمایا۔ میں نے جو حکم تم کو دیا ہے اس کی تعمیل کرو ورنہ میں تم کو مجبور کر کے اپنے حکم کی تعمیل کراؤں گا۔ آسمان و زمین نے اس کے جواب میں کہا۔

فَالْتَمَتَا أَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ ﴿۵﴾ دونوں نے کہا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ طاعتین جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا۔ طاعتین بصیغہ متغیہ مؤنث نہیں فرمایا اس لئے کہ حکم کی اطاعت کا قول کرنے والے آسمان و زمین اور ان کی ساری کائنات تھیں اس لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا اور جب آسمان و زمین کی طرف قول کی نسبت کی اور قول کی مقصد تھی عقل کی طرف کی جاتی ہے اس لئے آسمان و زمین کو ذی عقل مان کر وہ صیغہ استعمال کیا جو ذی عقل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ کلام نبی براستعار ہے (حقیقی قول مراو نہیں ہے)۔

اثنینا سے مراد ہے قدرت کاملہ کا اظہار اور مراو خداوندی کا لقی قلعی وقوع اور اثنینا سے مراد ہے فوراً استرجی ہو جانا جس طرح حاکم و فرمان رواں کے حکم کی تعمیل فرماں بردار فوراً کرتا ہے اسی طرح آسمان و زمین نے فرماں پذیری کا مظاہرہ کیا آیت کن فیکون میں بھی یہی فوری فرمان پذیری ہی مراد ہے۔

سود روز میں ان کو سات آسمان بنادیا۔ بن کی ضمیر سماوی

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

طرف راجع ہے کیونکہ سماء معنی کے لحاظ سے جمع ہے۔ ضمیر نسیم کے لئے اور سبع سموت اس کی توجہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سات آسمان ایجاد کر دیے یعنی مطلق عدم سے وجود میں لے آیا اور ان کو محکم کر دیا۔

یومین یعنی پنج شنبہ اور جمعہ بجلی نے لکھا ہے جمعہ کی آخری ساعت میں مخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا۔ اسی آخری ساعت میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ اسی لئے اس جگہ سوائے نہیں فرمایا۔

ساعت میں اللہ کے آدم کو پیدا کیا۔ اس کے بعد نور میں ربیع الثانی میں حضرت یونس علیہ السلام کی ساعت ہوئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت داود علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت حزقیال علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت یسعیاہ علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساعت ہوئی۔ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت ہوئی۔

خلا یہ ہے کہ اس حدیث کو نقل کرنے میں رولوی سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ یہ قرآنی صراحت کے خلاف ہے قرآن کی صراحت ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان چھ روز میں پیدا کئے اور اس حدیث میں سات روز کا ذکر ہے صحیح یہ ہے کہ آغاز تخلیق التور کے دن سے ہوا لیکن اس حدیث میں سبچہ کے دن ابتداء تخلیق قرار دی گئی ہے آیت خلق البہاں رواہی الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں وغیرہ کی پیدائش تیسرے اور چوتھے دن (متفق اور بدھ) ہوئی لیکن حدیث میں پہاڑوں کی پیدائش التور کے دن اور درختوں کی پیدائش پیر کے دن بتائی گئی ہے۔ تخلیق آدم کے قصہ کی رفتار بتادی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے بہت مدت کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی اللہ نے فرمایا اذْخَال رَحْمَتَكَ لِمَنْ تَخْلُقُ الْاِنْسَانَ جَاعِلًا فِيهِ الْاَزْوَاجَ خَلْقَ الْخَمْرِ مَعْرِ تَخْلُقِ اَوَمَ کے بیان میں آیا ہے کہ آدم کی مٹی چالیس روز گوندھی گئی اب حدیث مذکور کی رو سے اگر آدم کی پیدائش جمعہ کی آخری ساعت میں قرار دی جائے تو آغاز تخلیق جمعہ کے دن سے ہوگی۔

وَأَنصَحِي عَلَى سَمَاءٍ امْرَأَتَهُ
 اور ہر آسمان میں اس کے مناسب (فرشتوں کو) حکم بھی دیا۔
 عطاء نے حضرت امین عباس کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ اللہ نے ہر آسمان کے اندر اس کی مخلوق یعنی ملائکہ و ربابہا
 زحمر و لورہ سب چیزیں پیدا کر دیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قنادہ اور سدی نے کہا یعنی آسمان میں سورج چاند اور
 ستارے پیدا کر دیئے۔ مقابل نے کہا اللہ نے جو امر و نہی دینی چاہی وہ آسمان کو بھی کر دی۔ بعض نے کہا آسمان میں جو مخلوق تھی
 اس کو طاعت کا حکم دے دیا۔

اور ہم نے اس قریبی آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور اس کی حفاظت کی یہ تجویز ہے زبردست واقف (کل) کی۔
بمصباح مصاح سے مراد ہیں ستارے۔

وَحَفَظًا (یہ مفعول مطلق ہے) یعنی ہم نے آفات یا چوری کرنے والوں سے اس کو محفوظ کر دیا یا حفظاً مفعول لہ ہے یعنی زینت اور حفاظت کے لئے ہم نے آسمان دنیا میں ستارے پیدا کر دیئے۔

العزیز اعلیٰ حکومت میں غطالب۔
العلیم اعلیٰ مخلوق سے واقف۔

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ طَبْعَةَ أَتَتْكُمْ طَبْعَةُ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿٥٠﴾
 (توحید پس کر بھیجی) یہ لوگ (توحید سے) اعراض کرتے ہیں تو آپ گمہ دیجئے میں تم کو ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت قوم عاد و ثمود پر آئی تھی۔ یعنی اس بیان کے بعد بھی اگر کفار مکہ ایمان سے روگردانی کریں تو ان کو اس ہلاکت آفریں عذاب شدید سے ڈرائیے جیسا قوم عاد و ثمود پر آیا تھا۔

صاعقہ۔ ہر مسلک جیز

اِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيِّ يَهُودٍ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً
فَاِنَّا لَبِئْسَ اَلرَّاسِلُكُمْ بِهِ كَفَرُوْنَ ۝

جب کہ ان کے پاس ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی پیغمبر آئے کہ بجز اللہ کے اور کسی کو مت پوجو
انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے رب کو یہ منظور ہوتا (کہ کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجے) تو فرشتوں کو بھیجتا تو ہم اس توحید کے منکر ہیں
جس کو دے کر (بڑے غم خود) تم بھیجے گئے ہو۔

اِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيِّ يَهُودٍ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً

یعنی تین تین ایڈیشن دہیں خلیفہم آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی یعنی ہر طرف سے پہنچے اور ان کو ہدایت کرنے کی
انتہائی کوشش کی۔ آگے پیچھے سے مراد ہے گزرا ہوا اور آنے والا زمانہ۔ گزشتہ کافروں پر کیا گزرا وہ بھی بتایا اور آئندہ آخرت
میں ان پر کیا عذاب ہوگا اس سے بھی ڈرایا۔ آگے پیچھے سے مراد ہے پہلا پچھلا، پہلے لوگوں کے احوال کی اطلاع ان کو تھی اور
حضرت ہود و حضرت صالح نے ان کو کھینچ لوگوں کے احوال سے بھی باخبر کر دیا اور اس طرح ایمان کی دعوت دی۔ یاسمن حسین
ایڈیشن ومن خلفہم سے مراد ہے کثرت جیسے دوسری آیت میں آیا ہے یَا أَيُّهَا رِزْقُهَا رَغَدًا یٰسَ کَیْلَ مَسْکَانَ

قَالُوا یٰسَ کَیْلَ مَسْکَانَ

فانا بما اوسلستم یعنی تم جو رسول ہونے کے مدعی ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم کو تبلیغ توحید کے لئے بھیجا گیا ہم اس کو نہیں
مانتے۔ تم بھی ہماری طرح آدمی ہی ہو تم پر کوئی برتری حاصل نہیں۔

بنوی نے حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ابو جہل نے اور قریش کے کچھ سرداروں نے کہ
محمد ﷺ کا معاملہ ہماری سمجھ میں ٹھیک ٹھیک نہیں آتا کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جو شاعری اور کمات اور جادو سے واقف ہو وہ
ہم پر محمد ﷺ سے گفتگو کرے اور پھر اگر ہم کو صاف شاف بتائے عقبہ بن ربیعہ بولا واللہ میں نے شعر بھی سنے ہیں اور
کمات و سحر کے الفاظ بھی اور مجھے اس سے کچھ واقفیت بھی ہے اگر اس میں سے کوئی بات ہوئی تو مجھ سے چھپی نہیں رہے گی
غرض عقبہ وہاں سے اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور حضور ﷺ سے کہنے لگا تم بہتر ہو یا ہاشم تم بہتر ہو یا
عبد المطلب تم بہتر ہو یا عبد اللہ تم ہمارے معبودوں کو کیوں برا کہتے ہو اور کیوں ہمارے اسلاف کو مگر وہ فرما دیتے ہو اگر تم سرداری
کے خواستگار ہو تو ہم اپنے جہنم کے تم کو دے دیں گے اور اگر عورت کے خواستمند ہو تو قریش کی دس عورتوں سے جن کو تم پسند
کرو تمہارا نکاح کر دیں گے اور اگر تم مال کے طلبگار ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم بھی دولت مند ہو جاؤ گے
اور تمہارے بعد آنے والے نسل بھی عقبہ کتار ہوا اور رسول اللہ ﷺ خاموشی سے سنتے رہے جب وہ کہہ چکا تو رسول اللہ ﷺ نے
پڑھنا شروع کیا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَحْمٌ تَنْزِیْلُ بَیِّنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کِنْجَبٌ فَصْلَتْ اِیْتَهُ قُرَآنًا غَرِیْبًا
آپ نے یہ آیت مثل صاعقہ عادی نمودنک بڑھیں عقبہ نے (ڈر کر) فوراً حضور ﷺ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کی قسم
دے کر خاموش ہو جانے کی درخواست کی پھر لوٹ کر سیدھا اپنے گھر پہنچ گیا قریش کے پاس میں گیا اسے گھر میں بیٹھا رہا یہ
بات دیکھ کر ابو ہاشم نے کہا اسے قریش والو خدا کی قسم ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ عقبہ محمد ﷺ کی طرف جھک گیا اور محمد ﷺ کے
کھانے پر سمجھ گیا اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ مطلق ہو گیا ہے ذرا اس کے پاس تو چلو قریش والے عقبہ کے پاس گئے اور
ابو جہل نے اس سے کہا تمہارا خدا کی قسم ہم کو تو ایسا کھائی دیتا ہے کہ تم تو ہمارے پاس نہیں آئے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا
جھکاؤ محمد ﷺ کی طرف ہو گیا اور تم ان کے کھانے پر سمجھ گئے اگر تم ضرورت مند ہو تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں جو محمد
کے کھانے سے تم کو بے نیاز کر دے یہ بات سن کر عقبہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہا آئندہ محمد ﷺ سے وہ بات بھی نہیں کرے گا
اور بولا تم لوگ واقف ہو کہ میں قریش کے اندر بڑے مالدار لوگوں میں سے ہوں بات یہ ہوئی کہ میں ان کے پاس گیا تھا اور ان

سے پورے حالات بیان کئے تھے لیکن انہوں نے مجھے ایسا جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ کمات اور جادو (کے الفاظ) پھر عتبہ نے یہ سورت پڑھ کر ستائی یہ کلام سن کر میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش کر دیا اور شہ داری کا واسطہ دے کر کہلا دیا چپ ہو جائیں تم جانتے ہو کہ محمد ﷺ جب کوئی بات کہتا ہے تو بھوت نہیں کہتا اس سے مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب آجائے۔

محمد بن کعب قرظی کا بیان ہے ہم سے کہا گیا ہے کہ عتبہ بڑا دانشمند سردار تھا قریش کی مجلس میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ ﷺ اس وقت تہما مسجد (کعبہ) میں تشریف فرما تھے عتبہ نے کہا اے گروہ قریش کیا میں محمد ﷺ کے پاس جا کر ان سے کچھ گفتگو کروں اور چند باتیں ان کے سامنے رکھوں شاید وہ ہمارے کوئی بات قبول کر لیں اور ہم ان کی وہ بات پوری کر دیں اور وہ پھر ہم سے کچھ تعرض نہ کریں یہ اس زمانہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھی بڑھتے جا رہے تھے قریش نے کہا ابو الولید ایسا ہی کرو ان کے پاس جاؤ اور بات کرو عتبہ اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میرے بھتیجے تم جانتے ہو کہ تمہارا کندہ وسیع ہے اور لسی لحاظ سے بھی تمہارا ایک انصاف مقام ہے لیکن تم نے ایک بڑی بات کی ہے جس سے قریش کی جماعت میں تم نے پھوٹ ڈال دی اور سب کو یہ خوف فرما دیا اور ان کے معبودوں کی خرابیاں بیان کیں اور ان کے گزشتہ باپ دادا کو کافر بتلایا اور ان کا گھر میری بات سنو میں چند چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں تم ان پر غور کرو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو الولید کہو کیا باتیں ہیں عتبہ نے کہا بھتیجے اگر تم جو کہتے ہو اس سے تمہارا مقصد مال کا حصول ہے تو ہم تمہارے لئے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ تم ہم سب سے زیادہ جلد لے ہو جاؤ گے اور اگر سرداری کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنالیں گے اور اگر تم کو کچھ دکھائی دیتا ہے (یعنی جتوں یا جن کا اثر ہے) تو ہم تمہارا علاج تلاش کریں گے اور ممکن ہے یہ شعر ہوں جو تمہارے سینہ سے اٹھتے ہوں (اور تم ان کو روک نہ سکتے ہو) تو اسے نبی مطلب تم کو اس (شاعری) پر وہ قدرت حاصل ہے جو دوسروں کو نہیں ہے جب عتبہ بات ختم کر چکا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو الولید کہ تم اپنی بات پوری کر چکے عتبہ نے کہا جی ہاں حضور ﷺ نے فرمایا تو اب میری سونو عتبہ نے کہا سناؤ حضور نے پڑھنا شروع کیا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَمْدٌ تَنْزِیْلُ مِّنَ الْوَحْیِ الْوَحْیِمْ کَیْفَ فُصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ قُرْاْنَا عَرَبِیًّا حَضُورِہٖ ﷺ پڑھ رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے لٹکائے ان پر ہمدان لگانے کا خوشی کے ساتھ کان لگائے سن رہا تھا جب حضور ﷺ آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور فرمایا ابو الولید یہ تمہاری بات کا جواب ہے۔ عتبہ فوراً اٹھ گیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا۔ اہل مجلس میں سے ایک نے دوسرے سے خدا کی قسم کہا کہ ابو الولید جو خیال لے کر گیا تھا اس کے خلاف خیال لے کر واپس آ رہا ہے جب عتبہ آکر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا کیا خبر لائے۔ ابو الولید عتبہ نے کہا خبر یہ ہے کہ میں نے اسے ایک کلام سنا کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کلام بھی نہیں سنا وہ شعر ہے نہ جادو نہ کمات بلکہ قریش میرا کہتا ہوا اس شخص کو یہی سمجھو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے کرتے دو تم کچھ تعرض نہ کرو اس سے غلط نہ ہو جو بات میں نے اس سے سنی ہے خدا کی قسم اس کی کچھ حقیقت ہو کر رہے گی اگر عرب اس پر کامیاب ہو جائیں گے تو تمہارا کام ہو جائے گا اور اگر یہ عرب پر غالب آگیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اس کی وجہ سے تم بڑے خوش نصیب ہو جاؤ گے قریش نے کہا ابو الولید واللہ اس نے حیرے لو پر جادو کر دیا ہے عتبہ نے کہا میرا تمہارے لئے یہی مشورہ ہے اب تم جو چاہو کرو۔

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِی الْاَرْضِ یَغْبِرُ الْبَحْثُ وَفِی الْاَوَّامِنِ اَشَدُّ مِنْ اَیَّامِہٖ

پھر وہ جو عاد کے لوگ تھے وہ دنیا میں باحق ظلم کرنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہے۔
فَاَسْتَكْبَرُوْا اِیْمٰنِیْ بَعْرِ اَسْتَحْقٰقِ کے دوسرے لوگوں سے اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنے لگے اور کہنے لگے وہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہے۔
مِّنْ اَشَدِّ مِثْقٰوۃِہُمْ سے زیادہ طاقتور کون ہے یعنی ہر عذاب کو ہم اپنی طاقت سے دفع کر دیں گے (قوم عاد کی طاقت کی

یہ حالت تھی کہ پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر اکٹھا کر جہاں چاہتے تھے جاتے تھے۔ اللہ نے ان کی تردید میں فرمایا۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵﴾

کیا ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے طاقت میں بہت زیادہ ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِقِينَ ﴿۶﴾ یعنی کیا انہوں نے نہیں جانا۔ یہ استغناء انگیزی ہے اور فعل محذوف پر عطف ہے یعنی کیا انہوں نے ایسی بات کہی اور یہ جانا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے طاقت میں بہت زیادہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ

يُحْجِدُونَ ﴿۷﴾ یعنی حق جانتے ہوئے انکار کرتے رہے۔

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِّنُنذِرَ قَوْمَ عَادٍ أَنَّهُ يَوْمُ الْحِسَابِ ﴿۸﴾

الرِّيحَ صَرْصَرًا

تو ہم نے ان پر ایک طوفانی آندھی منموس دنوں میں بھیج دی تاکہ اس دنیوی زندگی میں ہم ان کو رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھادیں اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی رسوائی کا سبب ہے۔

رِيحٌ خَاصِرَةٌ أَتَتْهُمْ مِنْ ذِي قُرْظٍ غَمَاقٍ كَبِيرٍ ﴿۹﴾ یعنی سردی اور شور کرنے والی آواز بھی ہو۔ صرصر صرصر یعنی صر سے صر کا معنی ہے سردی یا صر سے صر کا معنی ہے اور ضرر کا معنی ہے تھکنا اور ضرر۔

نَحْسَاتٍ یعنی وہ دن جو ان کے لئے منموس تھے شحاک نے کہا تین سال تک اللہ نے ان کو بارش سے محروم رکھا اور بغیر بارش کے تیز ہوا میں چلتی رہیں۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ طوفان آخر شوال میں بدھ سے شروع ہوا اور بدھ تک رہا اور جس امت پر عذاب آیا بدھ ہی کے دن آیا۔

عَذَابُ الْيَوْمِ ذُلٌّ لِّلْاَعْدَاءِ

وَهُمْ لَا يَصْهَرُونَ ﴿۱۰﴾ اور ان کو مد نہیں پہنچے گی کہ عذاب دفع ہو سکے۔

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا

كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۱﴾ اور وہ جو قوم تمود والے تھے تو (پیغمبر کے

ذریعہ سے) ہم نے ان کو سیدھا راستہ بتادیا لیکن انہوں نے اندھے پن کو محبت ہدایت کے پسند کیا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک سرپاؤلات کے عذاب کی آفت نے ان کی بدکرداریوں کی پاداش میں ان کو آکڑا کر

فَهَكَذَا نَتْلُوهُمُ ﴿۱۲﴾ یعنی خیر و شر دونوں کے راستے بتا دیے اور پیغمبروں کی وساطت سے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ کذا افسر ابن عباسؓ۔

فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ یعنی ایمان کے مقابلہ میں انہوں نے جہالت اور کفر کو پسند کیا۔

صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ یعنی آسمان کی طرف سے ایک ہلاکت آفریں۔

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۳﴾ یعنی کمر اسی اختیار کرنے کی پاداش میں۔

وَجَعَلْنَا الَّذِي يَنْفَعُ الْاِنْسَانَ لَكُمْ لِيَكُونَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

اور (اس آیت سے) ان لوگوں کو بچایا جو ایمان

لائے اور (ہم سے) ڈرتے تھے۔

وَلِيَوْمِ يُخْرِجُ الْمَوْتُ النَّاسَ لِيَعْلَمُوْا الَّذِي كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۵﴾ حَتَّىٰ اِذَا مَاجَاؤُهُمْ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ﴿۱۶﴾

ہم رہا گاؤں اے مومن ﴿۱۷﴾

اور (یاد دلایئے ان کو) وہ دن کہ جب اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف (لے جانے کے لئے) جمع کئے جائیں گے پھر روکے جائیں گے (تاکہ باقی لوگ بھی آجائیں) یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب آجائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔
یوزعون یعنی ہنگائے جائیں گے اور دھکے دے کر دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے قتادہ اور سدی نے کہا آگے والوں کو روک دیا جائے گا تاکہ پیچھے لوگ آکر ان سے مل جائیں اور سب یکجا ہو جائیں۔ بیضاوی نے لکھا ہے اس سے مراد دوزخیوں کی کثرت کا اظہار ہے۔

جاء وہا یعنی جب دوزخ کے سامنے پہنچیں گے آنے سے مراد ہے دوزخ کے سامنے پہنچ جائے۔

وجلو دھم سدی اور لائل تفسیر کی ایک جماعت نے کہا کھالوں سے مراد شرمگاہیں ہیں۔ مقاتل نے کہا ہاتھ پاؤں بولیں گے مسلم نے حضرت انسؓ کی روایت سے لکھا ہے حضرت انسؓ نے فرمایا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے یکایک حضور ﷺ سے مسکرانے اور قریب کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکر رہا ہوں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہی جانے فرمایا میں اس لئے مسکر رہا ہوں کہ بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے عظیم سے پناہ نہیں دے دی ہے (یعنی کیا تو نے یہ نہیں فرمادیا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو گا) اللہ فرمائے گا کیوں نہیں بندہ عرض کرے گا پھر میرے خلاف شہادت دینے والا کوئی میرا ہی جزء ہو گا (یہاں والے) کو میں اپنے خلاف شہادت دینے کی اجازت نہیں دوں گا اللہ فرمائے گا بس آج تیرا ہی نفس تیرے خلاف شہادت دے گا یا اعمال لکھنے والے ملائکہ شاید ہوں گے اس کے بعد اللہ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اعضاء کو حکم دے گا تم یوں ہاتھ پاؤں اس کے اعمال بول کر بتائیں گے پھر اس کو بات کرنے کی آزادی دے دی جائے گی (یعنی منہ پر سے مہر ہٹائی جائے گی) تو وہ (اعضاء سے) کہے گا دور ہو جاؤ تمہارا اس جانے تمہاری طرف سے ہی تو میں دفاع کر رہا تھا۔

مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے اس طرح بیان کیا ہے اللہ اس کے منہ پر مہر کر دے گا اور اس کی زبان کو پونے کا حکم دے گا فوراً اس کی زبان اس کا گوشت اور ہڈی بول پڑے گی اور اس کے اعمال بیان کرے گی۔
وَقَالُوا لَوْلَا جُؤدِجُہُمْ لَہَذَا شَہِدًا عَلَیْہِمْ
تم۔ ہمارے خلاف شہادت کیوں دی۔ یعنی تم ہلاک ہو جاؤ تمہارا اس جانے تمہاری طرف سے تو ہم مدافعت کر رہے تھے پھر تم نے ہی ہمارے خلاف شہادت دی۔ یہ سوال بطور توجہ ہو گا۔

قَالُوا اَلَا نَطْقُ اِنَّ اللہَ الَّذِیْ فَاٰنَطَقَ کُلَّ شَیْءٍ
(بولنے والی چیز کو گویا بنا دیا ہے۔

اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم وَہُوَ خَلَقَکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَلَیْسَ لَہُمْ شَوْجُعُوْنَ ۝
سب کو گویا جائے گا۔ یہ جملہ اعضاء کے حکام کا جزء بھی ہو سکتا ہے اور جملہ مستحقہ (ابتداء سے جدید) بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو کلام آ رہا ہے اس میں بھی یہ دونوں احتمال جائز ہیں۔

محققین نے تحقیق میں نیز بنوی نے حضرت ابن مسعودؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ تعب کے دو ثقیفی اور ایک قریشی یاد قریشی اور ایک ثقیفی شخص جمع ہوئے ان تینوں کے پیٹ تو مونے تھے جن پر چربی کی جھلی ہوئی تھی اور دلوں میں سمجھ کم تھی ایک یوں بولا کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ ہماری باتیں سنتا ہے دوسرا بولا ہم چلا کر بولیں تو سنتا ہے اور چپکے چپکے بات کریں تو نہیں سنتا تیسرے نے کہا اگر وہ چلا کر بات کرنے کو سنتا ہے تو چپکے کی بات بھی ضرور سنے گا۔

بنوی نے لکھا ہے یہ ثقیفی شخص عبدیاسیل تھا اور دونوں قریشی آدمی ربیعہ اور صفوان بن امیہ تھے اس پر آیت ذیل مآزل ہوئی۔

وَمَا لَكُمْ لَنْتَسْتَبْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
كَيْفَ يَكُونُ مَعَكُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾

اور تم

(دنیا میں) اس بات سے چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف میں کو اتنی دیں لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ کو تمہارے مت سے اعمال کی خبر بھی نہیں۔

تَسْتَبْرُونَ یعنی نے لکھا ہے اکثر علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے تم چھپا نہیں سکتے تھے، مجاہد نے ترجمہ کیا تم ڈرتے نہ تھے۔
قادر نے کہا تم خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں تمہارے خلاف شہادت دیں گے لیکن تمہارا خیال تھا کہ
تمہارے مت سے اعمال کی اللہ کو خبر نہیں ہے اسی لئے تم اپنے برے اعمال پر ہانکی سے کرتے تھے۔

وَلَكُمْ ظَنُّكُمْ الْكَفَرِ ظَنَنْتُمْ رَبَّكُمْ أَهْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۶﴾
اور اسی تمہارے خیال نے جو تم نے اپنے رب کے متعلق کر دیا تھا تم کو ہلاک کیا اور تم کھانا پانے والوں

میں سے ہو گئے۔

فَإِنْ يَصْطَرِبُوا قَالُوا زُجْرًا لَّهُمْ وَلَنْ يَسْتَعْتَبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿۱۷﴾

اب اگر وہ (دور رخ کے اندر) صبر کریں گے تو دور رخ ان کا ٹھکانا ہے ہی (کبھی وہاں سے نجات نہیں ملے گی) اور اگر
معافی طلب کریں گے تو معافی یافتہ لوگوں میں سے نہ ہوں گے۔

وَأَنْ يَسْتَعْتَبُوا یعنی اگر وہ رب کو راضی کرنا چاہیں گے اور خواستگار حق بنیں ہوں گے عقی کا معنی ہے اپنی پسندیدہ حالت
کی طرف لوٹنا۔

فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ تو ان کی یہ درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔

وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَآنًا
اور ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ رہنے والے کچھ شیاطین مقرر کر رکھے
تھے۔

وقیضنا یعنی ہم نے مقرر کر دیے ہیں مقاتل نے ترجمہ کیا ہم نے قرآنم کر دیئے ہیں قیاد کر دیئے ہیں۔

لہم ان کا قروں کے لئے۔

قرناء ساتھی قرین قرین کی جمع ہے جیسے کراء کریم کی جمع ہے یعنی کافروں جیسے شیطان جنات جو ان پر ایسے مسلط اور محیط
ہیں جیسے انگڑے پر اس کا پوست بعض انگڑے کے پوست کو کہتے ہیں بعض نے کہا ٹیٹھ کا اصل معنی ہے عوض۔ بیع متقابلہ

(مسلمان کا سامان سے میلہ) اسی سے مشتق ہے۔
سوانہوں نے ان کے اگلے پچھلے (ان کی نظر میں)

قَرَيْنُوا لَهُمْ قَرَابِينَ أَيُّهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
خوبصورت بتا دیئے تھے۔

مَقَابِينَ أَيُّهُمْ سے مراد ہیں دنیوی چیزیں اور خواہشات کا احاطہ اور مظاہم سے مراد ہے امر آخرت یعنی شیطانوں نے
ان کو (دنیا کا شیفہ بتا دیا اور) آخرت کے انکار اور دوسری زندگی کی تکذیب کی دعوت دی۔

وَحَقَّنَا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ فِي آصِحِّهِمْ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿۱۸﴾
اور ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول (وعدہ عذاب) پورا ہو کر رہا جو

ان سے پہلے (کافر) جن و انس ہو گزرے ہیں بیک و دو سب بھی خدا سے میں رہے۔ القول یعنی کلمہ عذاب۔
فی اسم تملہ ان امتوں کے جو ان سے پہلے گزر گئیں جن کے اعمال کی طرح انہوں نے بھی عمل کئے۔

كَانُوا خَاسِرِينَ یعنی ان چیزوں کو اختیار کیا جو موجب عذاب ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑا جو موجب رحمت ہیں۔
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾

اور ان (کفار مکہ) نے کہا کہ قرآن کو نہ سنو اور اس میں گڑبڑ ڈال دو تاکہ تم (قرآن قرآن پر) غائب آ جاؤ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کچھ لوگ دوسروں سے کہتے تھے جب محمد ﷺ کو تم قرآن پڑھتے دیکھو تو ان کے سامنے رجز اور شعر خوب پڑھو اور بیوقوف بائیں کرو مجاہد نے کہا گڑبڑ کرنے سے مراد وہیں بیٹھنا اور باتیں بھٹکانا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے مگر ان کے سامنے جاکر شور مچاؤ چیخو چلاؤ۔
فَلَمَّا يَنْفَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَدَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَاؤُا لِكَيْ يَسْمَعُوْا اَلَّذِيْ كَانَ يُنَادِيْ بِاَلْعَمَلُوْنَ ۝
تو ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا ضرر دے مزا چکھائیں گے اور جو ترکشیں یہ کرتے تھے ان کی بدترین مزاحمتیں کریں گے۔

الذین کفروا یجاءن ضمیر کے اسم ظاہر و باقیوں کی وجہ سے استعمال کیا تو لوگوں کے کفر کی تصدیق ہو گئی۔ حکم میں عموم ہو گیا۔ حکم ان کافروں کے لئے بھی ہو گیا اور دوسرے کافروں کے لئے بھی۔
أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی ان کے برے اعمال کی سزاویں گے یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے کفر کی سزاویں گے جو ان کے بدی اعمال میں سب سے برا عمل تھا۔

یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی (یعنی) روزی جس کے اندر ان کے لئے (دوامی) قیام گاہ ہوگی

لئے سب سے اس کا نتیجہ مر لو یا پالا جاسکے۔
یہ جندوں یعنی حق کا انکار کرتے تھے یا جھوٹے مراد ہے قرآن میں گڑبڑ کرنا انکار قرآن گڑبڑ کرنے کا سبب تھا اس

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا بَنَاءُ آلِ الْكَافِرِينَ أَصْلًا مِنَ الْبَشَرِ الْأَوَّلِينَ
(دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد) کافر نہیں گئے اے ہم کو وہ دونوں شیطان اور انسان دکھائے جنہوں نے ہم کو

الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَأَقْرَبُوا إِلَى اللَّهِ أَهْلًا مُقَرَّبِينَ ۖ وَقَدْ خَلَقْنَا سَمَٰوَاتٍ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ عِلًّا لِّلْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَالَهُم بِالْغَيْبِ فَهُمْ لَهُكَ يَمَّانٌ وَآيَاتُ الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ

کے نزدیک و پرکار بننے والوں سے مراد یہ ہیں انہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور ان کو ہمارے سامنے آئے بعض کے لیے جو کچھ ہم نے چاہا ہے وہ دیتا ہے۔ ﴿٥﴾ اُن کو اپنی ہی باتوں سے مل جائیگا اور ان کو اپنے ہی کاموں سے مل جائیگا۔

لیجیونگا تاکہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ہو جائیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تاکہ ان کا عذاب ہمارے عذاب سے زیادہ سخت ہو۔

إِنَّ الدِّينَ كَانَ لَوِ رُبَّنَا اللَّهُ اللَّهُ اسْتَقَامُوا
 پھر سیدھے راستے پر قائم رہے یعنی جن لوگوں نے اللہ کے رب ہونے کا اعتراف اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا (اور سیدھے راستے پر انحراف نہیں کیا)

جس نے لکھا ہے اس آیت کا نزول حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق ہوا (تم سے تاخیر زمانی مراد نہیں ہے بلکہ) تم اس جگہ ترتیب کی تاخیر کو ظاہر کر رہا ہے اقرار و تحید و یوہیت سے استقامت کا درجہ مؤخر ہے استقامت سے مراد ہے اعتدال۔ کسی طور پر حق سے منحرف نہ ہونا۔ اسی اعتبار سے کہنا تا اعتقاد میں نہ اخلاق نہ اعمال میں قاسموس میں ہے استقامت اعتدال۔ قوت

میں نے اس کو سیدھا کر دیا تو ہم اور مستقیم دونوں ہم معنی ہیں وہ بنو لہر سیدھا راستہ جو راہی کو منزل تک پہنچا دے اس کو صراط مستقیم اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے۔ استقامت کا لفظ مختصر اور جامع ہے تمام احکام شرعیہ کو حاوی ہے اور اہم امور ات ہويا مستیات و ممنوعات سے اجتناب اگر پابندی اور دوام کے ساتھ ہو تو استقامت کا لفظ اس کو محیط ہے حضرت عثمان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے خدمت گرامی میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اسلام کے سلسلہ میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ حضور ﷺ کے بعد پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے ارشاد فرمایا کہوا السنۃ باللہ (میں اللہ پر ایمان لایا) پھر استقامت رکھو۔ (یعنی اس پر چلے رہو یا سیدھی چال چلے رہو کرواہ مسلم۔

بقوی نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق سے استقامت کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا (استقامت یہ ہے کہ تم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ قرار دو۔ حضرت عمر بن خطاب سے استقامت کی بابت دریافت کیا گیا تو فرمایا تم امر و نہی کی پابندی رکھو اور لومڑی کی طرح (اوجھ اور سر نہ نہ جاؤ۔

حضرت عثمان بن عفان نے استقامت کا ترجمہ کیا انہوں نے خالص اللہ کیلئے عمل کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر انہوں نے فرائض ادا کیے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا پھر وہ لاء فرائض پر قائم رہے حسن نے کہا پھر دامر الہی پر قائم رہے اللہ کی طاعت کرتے رہے اور باغیر الہی سے بچتے رہے مجاہد اور عکرمہ نے کہا اللہ سے ملنے کے وقت یعنی مرتے دم تک لا الہ الا اللہ کی شہادت پر قائم رہے۔ عقلمانی نے کہا معرفت پر قائم رہے۔ پھر (معرفت سے نہیں پھرے۔

یہ تمام اقوال اسی مضمون کی مختلف تعبیریں ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ اور حسنؓ کا قول ان تمام امور کو شامل ہے جن کا بجالانا اللہ نے فرض کیا ہے اور ان امور کو بھی حاوی ہے جن سے اجتناب رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے خود ان اور دوائی کا تعلق عقائد سے ہو یا اخلاق سے یا اعمال سے۔

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ کا بیان کردہ مطلب نیا رہا ہے کہ شہرت کی طلب اور دکھوت کسی عمل میں وہ نہیں کرتے مجاہد اور عکرمہ کے قول کا بھی یہی حاصل ہے غرض استقامت بغیر فناء نفس و قلب کے نہیں حاصل ہوتی اور معرفت الہیہ کا حصول جو مقاتل کے قول میں آیا ہے اسی طریقہ سے ہوتا ہے جو صوفیہ نے اپنی اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔

قادر کا بیان ہے حسنؓ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ تو ہمارا رب ہے ہم کو استقامت نصیب کر حسن صوفیہ کے سرگروہ تھے اکثر سلسلوں کا سرچشمہ رہی تھے۔

تَنْتَزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَتْقَاءُ وَلَا تَحْزَنُوا دَارَ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنْ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنْ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ دَارَ الْآخِرَةِ ۝

ان پر فرشتے اتریں گے (اور یہ پیام دیں گے) کہ تم اندیشہ نہ کرو نہ رنج کرو اور جنت ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق نے حاضرین سے فرمایا تم لوگ ان دونوں آیتوں کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو (اللہ نے فرمایا کہ ان آیتوں سے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا) اس کا مطلب یہ ہے دوسری آیت میں فرمایا (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) (کلم سے کیا مراد ہے) حاضرین نے جواب دیا تم استقامت کا یہ مطلب ہے کہ اس پر قائم رہے اور امر کے پابند رہے اور پھر کوئی گناہ نہیں کیا اور لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایمان کے بعد انہوں نے گناہ نہیں کیا حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا آپ لوگوں نے آیت کا تفسیر میں بڑی شدت اختیار کی لم يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے پھر ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا اور تم استقامت کا یہ مطلب ہے کہ وہ اقرار ربوبیت و وحدانیت کے بعد اس پر قائم رہے بت پرستی کی طرف نہیں لوٹے۔ کذا فی الزیادۃ لفظ اللہ سنائی بزار اور ابو یعلی وغیرہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اللہ خلافت فرمائی پھر فرمایا کچھ لوگوں نے یہ بات دبا دلا کر خوف کی وجہ سے کئی پھر اکثر مکر ہو گئے جو مرتے وقت اس کا قائل و پادہ صاحب استقامت ہے۔

تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ الْمَلٰٓئِكَةُ حُضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ نے فرمایا کرتے وقت ملائکہ اترتے ہیں قنادر اور مقاتل نے کماج قبروں سے اٹھیں گے تو ملائکہ ان پر نازل ہوں گے۔ وکیع بن جراح نے کماجین مقالات پر بشارت ملے کی مرتے وقت اور قبر کے اندر اور قبر سے اٹھنے کے وقت۔

الْاَتَّخَافُوا یہ جملہ تفسیر یہ ہے کیونکہ تنزل کے اندر قول کا معنی پوشیدہ ہے اَلَا اتَّخَفُوا مِّنْ اَن مَّصْدَرِیٰ ہے یعنی امر آخرت جو تمہارے سامنے آرہا ہے اس کا اندیشہ نہ کرو۔ مجاہد کا یہی قول ہے۔

وَلَا تَحْزَنُوا یعنی جو اہل و عیال دنیا میں چھوڑ کر چلا ہے ان کا غم نہ کرو ہم نہ کرو ہم ان کی جگہ تمہارے کام آئیں گے۔ خوف اس اندیشہ کو کہتے ہیں جو کسی مصیبت کے آئندہ ہونے کا ہو تا ہے اور حزن اس غم کو کہتے ہیں جو کسی مفید امر کے فوت ہو جانے یا کسی ضرر رساں چیز کے آجانے سے پیدا ہوتا ہے۔ عطاء بن ابی رباح نے کہا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا کچھ خوف و ملال نہ کرو یعنی عذاب کا اندیشہ نہ کرو اور گناہوں کی فکر نہ کرو اللہ سب گناہ معاف کر دے گا۔

وَالْاَنْبِیَآءُ اِلَّا بِالْحَقِّ یعنی دنیا میں پیغمبروں کی زبانیں جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جائے یا تمہاں سے ملنے سے خوش ہو جائے۔ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ ثابت بنی نے تم السجدہ پر بھی جب آیت تنزل علیکم الملائکہ پر پہنچے تو کہا ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ مومن بندے کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتے تھے اس سے ملیں گے اور کہیں گے تم کچھ خوف و رنج نہ کرو اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کے حصول سے خوش ہو جاؤ اس کے بعد اللہ خوف سے اس کو مامون کر دے گا اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے گا۔

تَحْنُ اَوْ لَوْ لَوْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ تھے دنیوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی (تمہارے ساتھ رہیں گے یعنی دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے ابھی باتیں تمہارے دل میں ڈالتے تھے اور شیطانوں سے تمہاری حفاظت کرتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ اس وقت تک رہیں گے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا كُنْتُمْ تَشْتَهٰۤی اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا كُنْتُمْ تَلْتَمِسُوْنَ اور تمہارے لئے جنت میں جو کچھ تمہارا ہی چاہے گا موجود ہے اور جو مانگو گے وہ بھی تمہارے لئے تیار ہے یعنی جنت کے اندر وہ لذتیں اور عزت ملے گی جو تمہارے دل چاہیں گے اور جن کے تم خواہشمند ہو گے تمہیں دعاء سے محفوظ ہے اور دعا کے معنی ہیں طلب۔

مقدم الذکر سے مؤخر الذکر عام ہے۔
فَلَا تَحْزَنُوا وَلَقَدْ يَنْشِئُوْنَ یعنی جو کچھ ان کی تمنا ہو گی اس کے مقابلہ میں جو کچھ دیا جائے گا وہ ایسا ہو گا جس کا خیال ان کے دلوں میں پیدا ابھی نہ ہوا ہو گا اور یہ علیہ بطور مسمانی ہو گا (اللہ میزبان ہو گا اور اہل جنت مسمان)

بزرگ ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جنت کے اندر پرندوں کو کچھ کر (ان کا گوشت کھانے کی) جو نمی خواہش کرو گے فوراً وہ تمہارے سامنے بچے بھائے کر دیں گے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا کہ جنتی آدمی (جو نمی) جنت کے اندر پرندہ (کا گوشت کھانے کی) خواہش کرے گا فوراً وہ پرندہ جو نمی لونت کی طرح ہو گا جنتی کے خواب پر گر پڑے گا اس کو دھواں لگانا آگ نے اس کو چھوڑا ہو گا جنتی آدمی اس میں سے پیٹ بھر کر کھائے گا پھر وہ پرندہ (جسے سالم اصلی حالت میں اڑا جائے گا)۔

بیہقی اور ترمذی نے لکھا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی مومن جنت کے اندر بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا فوراً گھڑی بھر میں بچہ اس کی خواہش سے پیدا ہو جائے گا اس کی مدت حاصل اور مدت پیدا ہونے اور عمر سب کچھ ایک گھڑی میں ہو جائے گا۔

چنانچہ الزہد میں حضرت ابو سعیدؓ کی روایت سے بیان کیا حضرت ابو سعیدؓ نے فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ لولا انک لو انکھوں کی محنت ک اور عمل سرت ہوتی ہے کیا جنت کے اندر جنتی کی لولا ہوگی فرمایا جب جنتی بچے کی خواہش کرے گا۔ الخ

اصحابی نے الترغیب میں غیر مرفوع حدیث حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت سے بیان کی ہے کہ جنتی آدمی (جب) بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا (تو بچہ فوراً پیدا ہو جائے گا) اس کے حمل شیر خوار کی لور دودھ چھڑانے کی مدت بس ایک گھڑی ہوگی۔

یعنی جنتی نے مرفوعاً ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے آدمی (جب) جنت میں بچہ پیدا ہونے کی خواہش کرے گا۔ الخ وَهَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا قَبِعَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ نِيَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ اور اس شخص کے قول سے بہتر کس کا قول ہو گا جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک کام کئے اور کہا میں بلاشبہ مسلمانوں میں سے ہوں۔

استفہام انکاری ہے یعنی اس سے بہتر قول والا کوئی نہیں ہو سکتا (جس نے اللہ کو ماننے کی دعوت دی اور نیک کام کئے اور مسلم ہونے کا اعلان کیا) قولاً قول سے مراد ہے فخر کرنا یا اسلام کو دین و مذہب بنانا (یعنی قول سے مراد ہے دین و مذہب) عرب کہتے ہیں یہ فلاں شخص کا قول ہے یعنی دین و مذہب ہے۔

محمد بن سیرین اور سدی نے کہا میں دعا الی اللہ الخ سے رسول اللہ ﷺ کی ذات مہدک مراد ہے حسن کے نزدیک ہر وہ مومن مراد ہے جس نے اللہ کی دعوت (اسلام) قبول کی اور نیک کام کئے اور اپنے مسلم ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں سمجھتی ہوں کہ اس آیت کا نزول مؤمنوں کے حق میں ہوا تھا۔ حضرت ابولاءؓ نے فرمایا دعا الی اللہ (اللہ کی طرف بلایا) اس سے مراد ہے لقان دی اور عمل صالح (نیک کام کئے) اس سے مراد ہے لقان واقامت کے درمیان دور عتیم پڑھیں۔ قس بن حازم نے کہا نیک کام کرنے سے مراد ہے لقان واقامت کے درمیان نماز پڑھنا۔ حضرت مسطل بن یسارؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر دو وقتوں کے درمیان نماز ہے ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے سیری بار حضور ﷺ نے فرمایا ہر دو وقتوں کے درمیان نماز ہے اس کے لئے جو چاہے (یعنی فرض نہیں ہے جو چاہے پڑھے) متفق علیہ۔ حضرت قس بن مالکؓ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم حضرت انسؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان (کی ہوئی) کو عار و خوار نہیں کی جاتی رواہ ابوداؤد و الترمذی۔

فصل۔ اذان کی فضیلت

حضرت معلوہؓ کا بیان ہے میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرمادے تھے قیامت کے دن مؤذن سب سے زیادہ دراز گردن ہوں گے۔ رواہ مسلم حضرت ابو سعیدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مؤذن کی (اذان کی) آواز جتنی صافیت تک جن وانس یا کوئی اور چیز (چوپایہ وغیرہ) سنے گی قیامت کے دن اس کے لئے شہادت دے گی۔ رواہ بخاری۔ حضرت ابوبہرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا امام ذمہ دہے اور مؤذن لالت دہے اے اللہ لاموں کو ہدایت فرما اور مؤمنوں کی مغفرت فرما۔ رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و الشافعی۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے با امید ثواب سات برس لزان دی اس کے لئے دوزخ سے برأت (نجات) لکھ دی گئی رواہ الترمذی و ابن ماجہ و ابوداؤد۔ حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جن شخص جنت کے ٹیلوں یعنی بلند مقامات پر ہوں گے ایک وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی دوسرے شخص جس نے کسی قوم کی امامت کی اور لوگ اس (کی امامت) سے

راضی رہے۔ تیسرا وہ آدمی جس نے ہر رات دن میں پانچ نمازوں کی اذان دی۔ رواہ الترمذی ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے اور ہر توشیح اس کی شہادت دیتا ہے اور نماز میں حاضر ہونے والے کے لئے پچیس نمازوں (کا ثواب) لکھا جاتا ہے (یعنی جماعت سے نماز پڑھنے والے کو پچیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے) اور ہر دو نمازوں کے درمیان گئے ہوئے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ۔

حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ باتیں ہیں جن کو رد نہیں کیا جاتا یا فرمایا کہ رد کیا جاتا ہے اذان کے وقت دعا کی اور جہاد کے وقت کی وہ عجیب لوگ باہم گھسے ہوئے (دست و گریباں) ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے بارہ سال اذان دی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔ ہر اذان دینے سے روزانہ اس کی ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر اقامت کرنے پر تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا مغرب کی اذان کے وقت ہم گھومنا کرتے تھے کہ ہم دیکھنا جاتا تھا۔ رواہ الترمذی فی الدعوات۔

فصل: اذان کا جواب

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہتا ہے تم بھی کو پیچھے بچھ پر دو و پڑھو جو میرے لئے دعا کرے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ طلب کرو وہ وسیلہ جنت کے اندر ایک خاص مقام ہے جس پر اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندہ کو فائز کیا جائے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں گا جس جو میرے لئے وسیلہ ملنے کی دعا کرے گا اس کے لئے میری شفاعت عمل جائے گی۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کے اور تم میں سے بھی کوئی (سننے والا) اللہ اکبر اللہ اکبر کے (اللہ عیث) یعنی جو مؤذن کہے وہ (سننے والا) بھی کوئی کہے اور جب مؤذن فی علی الصلوٰۃ اور فی علی الفلاح کے تو وہ (سننے والا) قول لا توہ الا باللہ کے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ مؤذن ہم سے بڑھ جائیں گے فرمایا جیسا وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے ہی الفاظ کو پیچھے جب ختم کر چکو تو اللہ سے مانگو (جو مانگو گے) پادے گے۔ رواہ ابوداؤد۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ

یعنی جزاء اور حسن انجام کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں۔ دوسرا لفظی کی تاکید کے لئے ہے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان کو چاہئے کہ وہ اچھی خصلتیں اختیار کرے اور برائیوں کو ترک کرے غضب چھوڑ کر صبر اختیار کرے جہالت ترک کرے برواشت کو اختیار کرے اور انتقام کی بجائے درگزر کرے اور بخل پر سخاوت کو بزدلی پر دلیری کو اور بے لگائی پر عفت کو ترجیح دے۔

إِذْ قَعَّ بِالْأُتَىٰ هُمَ أَحْسَنُ
آپ نیک برتاؤ سے (بدی کو) نالیدیا کریں۔
احسن سے حسن انسانی یعنی بدی سے زیادہ اچھا ہونا مراد نہیں کیونکہ بدی میں اچھائی ہوتی ہی نہیں نہ کم نہ زیادہ بلکہ احسن سے ہی فقہ زیادہ خوبی والی خصلت مراد ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غصہ کرے تو اس کے مقابلہ میں صبر کیا جائے اور کوئی جہالت کرے تو عقل کیا جائے اور کوئی بدسلوکی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے بعض علماء نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ بدیاں بھی سب ایک درجہ کی نہیں ہوتیں اسی طرح نیکیوں کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں اب اگر کوئی دشمن کوئی بدی

۱۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر خلافت (کے مشاغل) کی حالت میں مجھ میں طاقت ہوتی تو میں اذان دیا کرتا۔

کرے تو اس کے مقابلہ میں بہترین اعلیٰ درجہ کی نیکی سے کام لیا جائے مگر کسی نے اگر تمہارے ساتھ بد سلوکی کی ہو تو درگزر کرنا چاہیے (یہ ایک درجہ کی نیکی ہے) لیکن اگر بدی کے عوض دشمن سے بہترین سلوک کیا جائے تو یہ احسن ہے۔
 ﴿فَإِذَا الْكَاثِبُ بَيْنَكَ وَبَيْنَكَ عَدَاوَةً كَانَتْ بَيْنَهُمَا عِشَّةٌ ۝﴾
 جس سے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی گمراہ دوست ہوتا ہے۔

اذا لمغا جاتی ہے یعنی جو نبی آپ بدی کے مقابلہ میں نیکی کریں گے فوراً آپ کا بدی کرنے والا دشمن تمہارا دوست ایسا بن جائے گا جیسے وہ تمہارا گمراہ ہو گیا۔

مقاتل بن حیان نے کہا اس آیت کا نزول ابو سفیان کے حق میں ہوا لیکن مقاتل کا یہ قول صحیح نہیں کیونکہ یہ آیت کی ہے اور ابو سفیان کا حلقہ بکوش اسلام ہونا فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔

﴿وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ يَصِفُونَهَا ۝﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ يَصِفُونَهَا ۝
 لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستقل (مزاج) ہیں اور اسی کو یہ خصلت ملتی ہے جو بڑا خوش نصیب ہو۔
 وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ يَصِفُونَهَا ۝
 مخالفت پر چمے رہتے ہیں۔

﴿ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ﴾ بڑا خوش نصیب یعنی جس کو تجلیات ذاتی و صفاتی کا بڑا حصہ ملتا ہے اسی کو یہ اعلیٰ خصلت ملتی ہے پس پر جب اعلیٰ صفات جلوہ پاش ہو جاتی ہیں تو برتری صفات نکل جاتی ہیں۔

﴿وَلَا يَزِيدُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ شَرْحًا ۝﴾ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
 (میں) شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے۔
 اما ان شرط یہ ہے اور مآثرانہ ہے۔

﴿يَنْزِعُ عَنْكَ ذُرْعًا كَادِرًا﴾ چھوٹا شیطان کچھ کا دیتا ہے یعنی گناہ پر ابھارتا ہے قاموس میں ہے نزغہ اس کے نیزہ چھوٹا
 نزغہ بینہم ان کے درمیان فساد ڈالو اور وسوسہ پیدا کر دیا برا بھلا کر دیا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہو اور انتقام لینے پر اور برائی کے عوض برائی کرنے پر شیطان آپ کو ابھارے تو شیطان کے شر سے آپ اللہ کی پناہ کے خواستگار ہوں اور شیطان کے ہسکاوے میں نہ آئیں اللہ خود اس بدی کو آپ سے دفع کر دے گا۔

﴿إِنَّهُ لَكُلُّهُ الشَّيْطَانُ عَالِمٌ﴾ (آپ کی دعا کو) سننے والا (اور آپ کی نیت و مصلحت کو) جاننے والا ہے۔
 ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْبَلَاءُ وَالْمُؤْتَمِرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْتَجِدُّوا إِلَيْهِ فَخَلَقَ لَهُنَّ
 إِنْ كُنَّ نِسَاءً يَأْتِيَنَّ تَحْبِدُونَ ۝﴾
 لور تملہ اس کی (وحدانیت و قدرت کی)

نشانوں کے رات اور دن اور سورج اور چاند بھی ہیں تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو اور (صرف اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان نشانوں کو پیدا کیا اگر تم کو اسی کی عبادت کرنی ہے۔

یعنی ان میں سے ہر ایک چیز اسے بنانے والے کے واجب ہونے پر اور اس کی وحدانیت اور صفات کاملہ پر دلالت کر رہی ہے اس لئے چاند سورج کو سجدہ نہ کرو یہ تو مخلوق ہیں تمہاری طرح محکوم ہیں بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان چاندوں کو پیدا کیا ہے۔ بن کی ضمیر چاندوں کی طرف راجع ہے مگر (وہ رات کو تو کوئی سجدہ کرتا ہی نہیں ہے) مگر وہ چاند سورج کو سجدہ کرنے کی ممانعت کرتی۔ رات دن کے ساتھ چاند سورج کو سجدہ کرنے کی ممانعت میں رات دن کو شامل کرنے سے درپردہ اس امر پر تنبیہ ہے کہ بے علم اور غیر متحد ہونے میں چاند سورج بھی رات دن کی طرح ہیں۔

شافعی کے نزدیک یہ مقام سجدہ تلاوت کا ہے کیونکہ اللہ نے اس میں سجدہ کا حکم دیا ہے حضرت ابن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر سے یہی قول مروی ہے طحاوی نے عبدالرحمن بن یزید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تم

کی پہلی آیت پر سجدہ کرتے تھے طحاوی نے تابع کی روایت سے حضرت ابن عمرؓ کا یہی قول نقل کیا ہے۔

فَكَانَ اسْتِكَبَارًا لِلْإِنْسَانِ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿۱۹﴾

پھر اگر یہ (اعتقاد محکم اور سجدہ کرنے سے) تکبر کریں تو (اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا) جو فرشتے آپ کے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی پناہ بیان کرتے ہیں اور (بالکل) نہیں آتے۔

فالذین میں ف تعلیل ہے شرط کی جزا اخذ وہ ہے اور جزا کے قائم مقام جزا کی علت کو ذکر کیا ہے یعنی اگر یہ لوگ تکبر کرتے ہیں تو خدا کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ مقرب بارگاہ فرشتے اس کی پناہ بیان کرتے ہیں اللہ کو ان لوگوں کے سجدہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔

عند ربک جو آپ کے رب کے مقرب ہیں یہ قرب مکانی ہے اللہ کے قرب کی کیفیت ناقابل بیان ہے بارگاہ خداوندی کے مقرب ملائکہ انبیاء اور اولیاء ہیں۔

لایسمن وہ آتے نہیں بلکہ اللہ کی پناہ بیان کرنے میں ان کو لذت آتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا تھا بلال! مجھے راحت پہنچاؤ (یعنی رسول اللہ ﷺ کو نماز میں راحت ملتی تھی)۔

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہ آیت تجدد طہارت کا مقام ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول روایت میں آیا ہے ابن ابی شیبہؒ نے (مصنف میں) اور طحاوی نے عبادت کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ حم متول کی آخری آیت پر سجدہ کرتے تھے۔ دوسری روایت میں اتنا زیادہ آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ایک شخص کو آیت ان کنتم ایاء تعبدون پر سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا تم نے جلدی کی (یعنی آیت سجدہ طہارت کرنے سے پہلے سجدہ کر لیا۔)

طحاوی نے عبادت کا بیان نقل کیا ہے عبادت نے کہا میں نے حضرت ابن عباسؓ سے حم والے سجدہ کی یابست دریافت کیا فرمایا دونوں آیتوں میں آخری آیت پر سجدہ کرو۔ طحاوی نے اپنی سند سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابو داؤدؒ حم کی آخری آیت پر سجدہ کرتے تھے۔ ابن سیرینؒ کی روایت بھی اسی طرح ہے اور قتادہؒ کا قول بھی اسی کی طرح مروی ہے صاحب بدایہ نے لکھا ہے یہی قول حضرت عمرؓ کا ہے ابن ہمام نے لکھا حضرت عمرؓ کا قول (روایت کے اعتبار سے) غریب ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کا قول احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ وجوب سجدہ اگر ایہ تعبدون پر ہو تو ایک آیت کی تاخیر سے سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر لایسمن پر سجدہ کا وجوب ہو تو قول آیت پر سجدہ کرنا کافی نہیں ہوگا۔

طحاوی نے لکھا ہے کہ آخری آیت پر سجدہ طہارت کا وجوب محل غور ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن میں دس سجدے متفق علیہ ہیں۔

(۱) سورۃ اعراف میں آیت ذیل کی تلاوت موجب سجدہ ہے۔ اِنَّ الدِّیْنَ عِندَ رَبِّكَ لَا یُسَبِّحُ ذُوْنَ عِیْبَادَہٖ وَیُسَبِّحُوْكَ وَلَہٗ یُسَبِّحُوْنَ

(۲) سورۃ ہود کی آیت ذیل محل سجدہ ہے۔ وَلِیْلَہٗ یُسَبِّحُہُمْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ طَلُوْعًا وَّكَوْنًا ظِلًّا لَّہُمْ بِالْعِیْشِ وَالْاَسْحٰلِ

(۳) سورۃ نمل کی آیت ذیل مقام سجود ہے واللہ یسجد ما فی السموت وما فی الارض من دابۃ یومرونک

(۴) سورۃ نبی اسرائیل کی آیت ذیل مقام سجود ہے۔ وَیَخْشَوْنَ لِیْلًا ذُقَانٍ مُّسْجِدًا خُسُوعًا عَلٰی

(۵) سورۃ مریم کی آیت ذیل محل سجود ہے۔ اِذَا نَسَلْتُمُ الْعِلْمَ اَبَیْتُ الرَّحْمٰنُ حُرْمًا مُّسْجِدًا وَبُحْبُحًا

(۶) سورۃ حج کی اس آیت پر باتفاق علماء سجدہ ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ یَسْجُدُ لَمَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ الخ

(۷) سورۃ فرقان کی آیت ذیل مقام سجود ہے وَلَیْذَاقِلْ لَہُمْ اَسْجُدْ لِلرَّحْمٰنِ فَالَوْ اَوْنٰ الرَّحْمٰنُ الخ

(۸) سورۃ نمل کی محل سجود یہ آیت ہے اَلَا یَسْجُدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ یُخْرِجُ الْحَبَّہُ الخ

(۹) الم تزلزل کی آیت ذیل پر سجدہ ہے اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا

(۱۰) تم تزیل کے محل سجد میں اختلاف ہے اِنَّا تَعْبُدُونَ سجدے کا مقام ہے وَهُمْ لَا يَسْتَمِعُونَ

آیات مذکورہ بالا میں سے ہر آیت خبری کلام ہے (اسر نہیں ہے) حکمرانوں کے مختبر کو بیان کیا گیا ہے یا خشوع کرنے والوں کے خشوع کا اظہار بصورت خبر کیا گیا ہے حکمرانوں نے والوں کی مخالفت اور اہل خشوع کی موافقت ہم پر لازم ہے سجدہ کا حکم آیات مذکورہ میں نہیں دیا گیا ہے حکمرانوں نے والوں کی مخالفت اور اہل خشوع کی موافقت ہم پر لازم ہے سجدہ کا حکم آیات مذکورہ میں نہیں دیا گیا ہے دوسری آیت میں جہاں باجماع علماء سجدہ تلاوت نہیں ہے ضرور سجدہ کا حکم دیا گیا قائل عور یہ امر ہے کہ جن آیات میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں عبارت اور نماز کے سجدہ کا حکم ہے (سجدہ تلاوت کسی کے نزدیک مراد نہیں) اور جہاں سر بخود ہونے کے واقعہ کی اطلاع دی گئی ہے وہاں سجدہ تلاوت ہے۔ (اگر یہ ضابطہ عمومی ہے تو) پھر سورہ نوح میں سجدہ تلاوت نہ ہونا چاہئے کیونکہ **لَا تَسْجُدْ لِكُلِّ شَيْءٍ وَاسْجُدْ وَاقِفًا** اور **وَارْكَعْ** امر کے صیغے ہیں اور اس آیت میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے اسی لئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ واجب نماز کے سجدہ کا حکم دیا گیا ہے قرینہ کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ حکم رکوع کے ساتھ اس آیت میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے (اور رکوع سے مراد بالاتفاق نماز کا رکوع مراد ہے اس لئے سجدہ سے بھی سجدہ نماز مراد ہونا چاہئے) اور یہ بھی تقاضا نظر ہے کہ سورہ قمر جزیل میں پہلی آیت پر سجدہ تلاوت نہ ہو کیونکہ اس میں سجدہ کا حکم دیا گیا ہے بلکہ دوسری آیت پر سجدہ ہو کیونکہ اس کی حیثیت محض خبری ہے اور سورہ ص میں سجدہ تلاوت ہونا چاہئے کیونکہ محل سجود اس میں اخباری ہے امر کا صیغہ نہیں ہے **فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا** و **وَأَنذَارُ** سب فعل ماضی اخباری ہیں اسی لئے امام ابو حنیفہ اس مقام پر سجدہ تلاوت کے قائل ہیں۔ اسی طرح سورہ نوا السماء اخضع میں آیت **فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ** پر بھی سجدہ تلاوت ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ عبارت بھی محض خبری ہے امر نہیں ہے یہ بھی اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ (ضابطہ مذکورہ کے خلاف) سورہ واقح اور سورہ اقرآء کی آیت **فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ** اور سجدہ و اقترب پر سجدہ تلاوت کو ضروری قرار دیتے ہیں حالانکہ دونوں جگہ سجدہ کا حکم دیا گیا ہے (اخباری حیثیت نہیں ہے) لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک چونکہ ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان آیات پر سجدہ کیا تھا اس لئے حدیث کے مقابلہ میں انہوں نے قائم کردہ ضابطہ عمومی کو ترک کر دیا۔ امام مالک کے نزدیک مفصل میں سجدہ تلاوت کہیں نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سورہ حج میں تو دو سجدے ہیں میں نے وہاں اس کا ذکر کر دیا ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الْأَرْضَ لَكُنُوعٌ
الْمَوْتَىٰ إِنَّهَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرَةٌ ﴿١٠﴾

اور غلط (قدرت و توحید کی) نشانیوں کے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین دلی دہائی پڑی ہوئی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی اور پھولتی ہے (اس سے ثابت ہوا کہ) جس نے اس کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کر دے گا بیشک وہ رہے ہو تو قادر ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ تَحْمِلُ اِسْ كِى دلائل قدرت کے۔

خاشیعة خشک غبار آلود جس میں کوئی روئیدگی نہ ہو۔

اِہْتِزَازٌ ہوتی ہے۔

رَبُّتُ ابھرتی ہے اوپر کو پھولتی ہے۔

أَحِبَّاهُ الْعِشْرِينَ زَمِينِ كِي رُو سِيدِ كِي كُوزَنْدِه كِيَا قِيَامَتِ كِي دُن سِرْدُوں كُوزَنْدِه كَرْنِي وَالَا هِي۔

علی کیل شفی رہا ہر چیز پر یعنی زندہ کرنے اور مردہ کرنے پر قادر ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يُلْحِدُونَ فِي الْإِيمَانِ لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهِ

بیشک جو لوگ ہماری آنتوں میں

کج روی کرتے ہیں اور ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

مجاہد نے کہا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتِیْتُكَ مِنْ اَرْضِ سَبْیَیْنِ لَیْسَ بَیْنَکَ وَبَیْنَہُمْ اِلَّا حَرْبٌ وَفِیْہَا کُفْرٌ وَکُفْرٌ کَیْفَ یُکْفَرُ فَاغْثِیْ وَارْحَمِیْ اِنَّکَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِینِ اور تائیاں بجا نا شور و غل کرنا اور لغویات بکنا قمار دہ نے کہا یٰلَہُجُّوْا فِیْہِ اَیَّتِنَا یعنی ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ سدی نے کہا عباد اور مخالفت کرتے ہیں۔ مقاتل نے کہا یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔

پھر وہ ان کا لفظ عام ہے بخذیب کرنے والے تقویات بکئے والے اور قرآن کی قرأت کے وقت بیٹیاں بیٹے والے اور تفسیر سلف کے خلاف قرآن کے معانی میں تحریف کرنے والے اور باطل تنویلات کرنے والے سب ہی پھر وہ ان کے ذیل میں آتے ہیں۔

لَا يَخْضَعُونَ عَلَيْنَا هُمْ سے پوشیدہ نہیں ہیں اس لئے سزا اور انتقام سے بے خوف نہ رہیں۔

اَفَمَنْ يَتْلُو فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ اِمَّا يُوَسْوِسُ الْفُلْمَكُ
جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن (ہر عذاب سے) بخوف ہو کر آئے گا

افمن میں استفہام انگاری ہے۔ ابن اللند نے بشیر بن فتح کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول ابو جہل اور حضرت عمرؓ بن یاسر کے حق میں ہوا البتہ حضرت عمرؓ کی جگہ حضرت حمزہؓ یا حضرت عثمانؓ کا نام ذکر کیا ہے الفاظ میں عموم ہے اس لئے اس صفت کے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔

بظاہر ترتیب عبارت یوں ہونی چاہئے تھی کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو جنت میں داخل ہو گا (اس ترتیب سے جنم کا جنت سے قائل ہو جائے گا) لیکن کلام میں ردور نہیں پیدا ہو گا کلام میں زور اسی طریقہ سے ہوتا ہے جس طرح بیان کیا گیا ہے کیونکہ دوزخ میں ڈالا جانے والا جب اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو قیامت کے دن بے خوف اور مامون ہو کر آئے گا تو جنت میں داخل ہونے والے کے برابر تھوڑے گے برابر تھوڑے گے جنت میں داخل ہونے والے کے برابر ہونے کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔

اِس کو دیکھ رہے ہیں تمہارے اعمال کی تم کو ضرور سزا دے گا۔ آیت میں عذاب کی سخت وعید ہے۔

اِنَّ اَقْرَبَ يَنْفُكَرُوا بِالَّذِي لَمْ يَنْجَا عَنْهُ هُمْ
 ہے انکار کرتے ہیں (ان میں خود تدبیر کی کمی ہے) اس جملہ کی خبر محذوف ہے مثلاً قرآن کا جن لوگوں نے انکار کیا وہ شخص عباد
 کرنے والے ہیں یا اللہ ان کو اس گمراہی سے اڑے گا یا وہ ہلاک ہونے والے ہیں بعض کے نزدیک اس کی خبر اولیٰ لَیْسَ یُنَادُوْنَ مِنْ
 سُبْحَانَ یَعْبُدُ ہے۔

وَاللَّهُ لَكُمُتَعَدٍّ ۝۵۱ اور بلاشبہ یہ قرآن عزت والی کتاب ہے۔

سکلی کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے (اس آیت کی تفسیر میں فرمایا) اللہ کے نزدیک عزت والی کتاب ہے قتادہ نے کہا اللہ نے اس کو عزت والا بنایا ہے باطل کو اس کی طرف راہ نہیں مل سکتی۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

باطل (شیطان) اس کے پاس نہیں آسکتا۔ آگے نہ پیچھے ہے۔ قلمداد اور سدی نے کہا باطل سے مراد شیطان ہے شیطان قرآن میں کوئی کمی بیشی یا تبدل تغیر نہیں کر سکتا۔ شیطان اس ہو یا جنس سب ہی کو لفظ باطل حاوی ہے۔ فرقہ شیعہ نے قرآن میں دس پاروں کا اضافہ کیا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئے قرآن ان کے پاس بھی تمیں ہی پاروں کا بار پھر بعض آیات میں الفاظ کی کمی بیشی کی جیسے لک قوم حاد کے آخر میں لفظ علی برہادیا اور سَيَعْلَمُونَ الَّذِي ظَلَمُوا کے آخر میں آل محمد کا لفظ زیادہ کیا لیکن اللہ نے انکی اس کوشش کو بار آور نہیں ہونے دیا اور برہادئے ہوئے الفاظ جزء قرآن نہ بن سکے۔

زجاج نے کہا کہ آگے سے باطل نہ آسکتے کا معنی ہے کہی نہ ہو اور پیچھے سے باطل نہ آنے کا معنی ہے تو باطلی نہ ہونا۔ اس تفسیر پر باطل سے مراد ہوگی کئی بیش۔ مقابل نے یہ مطلب بیان کیا کہ کتب سابقہ سے اس قرآن کی تکذیب نہیں ہوتی نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب آئے گی جو قرآن کو باطل اور مغضوب کر دے۔

یہ خدائے حکیم محمود کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
تَنْزِيلُ قُرْآنٍ تَنْزِيلًا مِّنْ رَبِّكَ فَذَكِّرْهُنَّ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُنَّ كَانَتُنَّ كَافِرَاتٍ ۝۱۵
یعنی وہ خدا جس کی حکمت کامل ہے اور ہر مخلوق اس کی نعمت سے سیرجواب ہے اس لئے تمام مخلوق اس کی شہادت کرتی ہے اور خود بھی وہ محمود ہے مخلوق کی حمد کرنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں ایسے خدا کی طرف سے یہ قرآن نازل کر دیا ہے۔

مَا يُعَاذُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلَّذِينَ تَبَتَّلُوا مِنْ قَبْلِكَ
وہی (تکذیب و ایذا کی) باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے پیغمبروں سے کہی جا چکی ہیں۔
اس آیت میں متکلمین تکلیفیں ہے رسول اللہ ﷺ کو کہ کفار کہہ جو آپ ﷺ کو ساحر کذاب کہتے ہیں یہ نئی بات نہیں گذشتہ پیغمبروں کو بھی کافروں نے یہی کہا تھا لیکن انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں رنجیدہ نہ ہوں۔ بعض اہل تفسیر نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے پاس وحی کے ذریعہ سے جو پیام توحید آیا تھا اور اصول دین بتائے گئے تھے اور مومنوں سے سعادت دارین کا وعدہ کیا گیا تھا اور کافروں کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا وہی سب سے کہا جا رہا ہے۔ بعض علماء نے کہا قول کا مقولہ آئندہ آیت ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ لَكَ نَذِيرٌ مُّخِيفٌ ۝۱۶
بلاشبہ آپ کا رب مومنوں کے لئے
مغفرت کرنے والا (مشرکوں کافروں کے لئے) اور دہاک سزا دینے والا ہے۔
کافروں نے محض انکار اور سرکش کے طور پر کہا تھا کہ جس طرح تورات و انجیل عجمی زبانوں میں بھیجی گئیں اسی طرح کیا قرآن کسی عجمی زبان میں ابراہامیائیں پر آیت ذیل نازل ہوئی۔
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فِصْلَتُ الْإِنشَاءِ أَفَعَجَبِي وَعَظْمِي
(زبان کا) قرآن بناتے تو لوگ یوں کہتے کہ اس کی آیات صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں (یہ بات) کیا ہے کہ (کتاب تو) عجمی اور (رسول) عربی ہے۔

یعنی یہ نصیحت نامہ جو آپ لوگوں کو بڑھ کر سنا رہے ہو اگر یہ عجمی زبان میں پڑھا جانے والا ہوتا تو اہل مکہ کہتے اس کی آیات عربی زبان میں صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں کہ ہم سمجھ لیتے۔ مقابل نے کہا عامر حفصی کا ایک یہودی عجمی غلام تھا جس کا نام یسار اور کنیت ابو لہب تھی رسول اللہ ﷺ اس کے پاس آتے جاتے تھے یہ دیکھ کر مشرکوں نے کہنا شروع کیا کہ یسار محمد ﷺ کو تعلیم دیتا ہے یسار کے آقا نے اس کو مارا اور کہا تو محمد ﷺ کو سکھاتا ہے یسار نے کہا وہ تو مجھے تعلیم دیتے ہیں اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔

ابن جریر نے سعید بن جبیر کا قول نقل کیا ہے کہ قریش نے کہا تھا یہ قرآن عجمی اور عربی (دونوں زبانوں میں) کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر اللہ نے آیت اقلوا لولا فصلت ان نازل فرمائی۔ ابن جریر نے لکھا ہے اس تفسیر پر ابھی و عربی بغیر ہمزہ استعظام کے قرأت مروی ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَرَفَعَكُمْ فَوَظَّعَكُمْ عَلٰٓى أَنْصَابِكُمْ ۖ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَكَاۤفِرُونَ ۝۱۷
آپ کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لئے راہنما اور مشافہ ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے

کانوں میں ڈالتا ہے اور وہ قرآن ان کے حق میں بیان ہے یہ لوگ (قرآن سے نفع اندوز نہ ہونے کی وجہ سے) ایسے ہیں کہ (گویا) بڑی اور جگہ سے ان کو پکارا جا رہا ہے (کہ آواز تو سنئے ہیں مگر سمجھتے نہیں)

شفاء اس میں توین ائمہ عظمیٰ کے لئے ہے یعنی بڑی شفا ہے سینہ کی جہالت کی بیماری اور قلب و نفس کے امراض خبیثہ کے لئے بعض نے کہا قرآن جسمانی دکھ درد کے لئے شفاء ہے۔

وقر کر لئی بوجھ

عسی ناپیدائی مراد تاریکی اور شبہات

قائد نے کہا کفار قرآن (کی کچی تصویر) کو دیکھنے سے اندھے اور اس کی (نداء حق) سننے سے بہرے تھے اس لئے قرآن سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچتا تھا۔

اولئک یبْئِذْ ذُنُوبُهُمْ جُمِلَتْ بِلُحُوبِهِمْ لَمَّا كَانُوا عَلَى الْكُفْرِ وَكَانَ كُفْرُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مَوْسَى الْكَذِبَ فَاصْتَلَفَ فِيهِ

میں اختلاف کیا جانے لگا یعنی کسی نے تصدیق کی کسی نے تکذیب اسی طرح قریش نے قرآن میں اختلاف کیا۔ اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے صبر چکی ہے کہ پورا عذاب آخرت میں ملے گا اور قیامت تک کامل عذاب نہیں آئے گا یا مقرر مدت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا (تو ان کا فیصلہ) (دنیا میں ہی) ہو چکا ہوتا۔ یعنی ان پر عذاب آچکا ہوتا اور دنیا میں ہی ان کو ہلاک کر دیا گیا ہوتا۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مَوْسَى الْكَذِبَ فَاصْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَتْ بَيْنَهُمْ سُبُلُ آسَافٍ ۚ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مَوْسَى الْكَذِبَ فَاصْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَتْ بَيْنَهُمْ سُبُلُ آسَافٍ ۚ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مَوْسَى الْكَذِبَ فَاصْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَتْ بَيْنَهُمْ سُبُلُ آسَافٍ ۚ

ان کو درد میں ڈال رکھا ہے۔ انہم وہ تکذیب کرنے والے۔

منہ تو ریت یا قرآن کی طرف سے۔

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝

جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لئے (کرتا ہے) اور جو برا عمل کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور آپ کا رب بے عدل و پر بائیل ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی نیکی کرنے والوں کے اعمال کا ثواب اللہ ضائع نہیں کرے گا نہ بدکاروں کو مر اجرم سے زائد دے گا۔

ایک شبہ: اللہ تو تمہارا ظلم بھی نہیں کرتا کیونکہ ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے اس لئے اس کے کسی فعل میں ظلم کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ بڑا ظالم نہیں ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تمہارا ظالم ہے۔

ازالہ: حقیقت میں اس لفظ سے کافروں کی پر زور تردید بطور تخریص کی گئی ہے مقصد یہ ہے کہ کافر بڑے ظالم ہیں۔

پچیسواں پارہ شروع

.....پارہ الیہ یرد.....

إِلَيْهِ يَرْجِعُ السَّاعِدُونَ وَمَا تَخْتَصِمُونَ مِنْ كُنُوتٍ مِمَّنْ أَكْبَرُهَا وَمَا تَحْصِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَقْصِدُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
قیامت کے علم کا حوالہ خدا ہی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے اور کوئی اپنے
خول میں سے نہیں لگا اور نہ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور نہ وہ بچہ جنمیتی ہے مگر سب اس کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ یعنی قیامت
برپا ہونے کے وقت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹنا چاہئے مطلب یہ کہ اگر کسی سے قیامت برپا ہونے کا وقت دریافت کیا گیا تو اس کو
جواب میں کہنا چاہئے اللہ ہی کو اس کا علم ہے اس کے سوا کوئی قیامت کے معین وقت کا علم نہیں رکھتا۔ اکابر۔ ٹھکانے۔
ما تَحْصِلُ مَنْ أَكْبَرُهَا وَمَا تَخْتَصِمُونَ مِنْ كُنُوتٍ مِمَّنْ أَكْبَرُهَا وَمَا تَحْصِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَقْصِدُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اِنَّ شَرْكًا كَانُوا لَا تَرْكَبُوهُ لَكُمْ اَنْ تَكُونَ لَكُمْ مَعَالِئًا مِنْ شَيْءٍ ۚ ﴿٦٦﴾
 ان (مشركوں) کو پکارے گا (اور کہے گا کہ) میرے شریک (آج) کہاں ہیں وہ کہیں گے کہ (اب تو) ہم آپ سے کبھی عرض کرتے ہیں کہ (آج) اس عقیدہ کا ہم میں کوئی نہیں۔
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الشُّرَكَاءِ ۚ إِنَّهُمْ مَكْرُوهٌ ﴿٦٧﴾
 اور جس روز کہ اللہ (اب تو) ہم آپ سے کبھی عرض کرتے ہیں کہ (آج) اس عقیدہ کا ہم میں کوئی نہیں۔
 اور جس روز کہ اللہ (اب تو) ہم آپ سے کبھی عرض کرتے ہیں کہ (آج) اس عقیدہ کا ہم میں کوئی نہیں۔
 اور جس روز کہ اللہ (اب تو) ہم آپ سے کبھی عرض کرتے ہیں کہ (آج) اس عقیدہ کا ہم میں کوئی نہیں۔

اذلک یعنی اب ہم آپ کو اظہار دے رہے ہیں۔
 ماسوائے ان سے کسی شریک کے شہادت دینے والا نہیں۔ مطلب یہ کہ جب غلاب آنکھوں کے
 سامنے ویکس کے تو شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے یا یہ مطلب ہے کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان شریکوں کا مشاہدہ
 نہیں کرتا جس کا نام غلاب ہو گئے کوئی سامنے نظر نہیں آتا۔

اور جن جن کو یہ میل سے (یعنی دنیا میں) اپنا جاکر تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے اور وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لئے کہیں بھلائی کی صورت نہیں۔

وَقُلْ عَنِّي يُتْلَىٰ حَقًّا مَّا نَدْوَىٰ رَبِّي أَن تَذِيقُونَهَا فَمَن يَرْجُوا تَارَ الْحِسَابِ

مَحبوبوں کے لئے ہے۔ اَلْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاۃِ الْخَلْقِ وَلَنْ يَمَسَّهُ الشَّقْوَةُ فَيَقْسُوَ قَتْلُوهُ ۝
 ترقی کی خواہش سے انسان کا بھی نہیں بھرتا اور اگر اس کو کوئی تکلیف چھو بھی جاتی ہے تو ہامید اور نراں ہو جاتا ہے۔
 لَا يَسْتَمُ الْاِنْسَانُ لِمَنْ كَافَرَ اَدَىٰ نِیْمِ اَکْثَاۡسِ کَاۡفِرِیۡنَ ۝

مِنْ دَعَاءِ الْكَافِرِ خُرُجِ طَلَبٍ يَسْتَعِينُ بِهِ رَأْسُ دَوْلَتِ صَحْتِ وَغَيْرِهِ كَاللَّهِ مِنْهُ دُرُ خُورِ اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَغَيْرِهِ) کہی جائے۔
فَيُؤْتِي قَنَاطَ تَوَالِدِ رَحْمَتِ لَوْرِ رَحْمَتِ لَوْرِ اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَغَيْرِهِ) کہی جائے۔
وَلَكِنْ أَذِقْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ يَا مَعْزُومُ اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَغَيْرِهِ) کہی جائے۔
السَّاعَةِ قَائِلًا بِهَا "وَلَكِنْ أَذِقْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ يَا مَعْزُومُ اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَغَيْرِهِ) کہی جائے۔

لور جو تکلیف اس کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد اگر تم اپنی مریانی کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ لہتا ہے یہ تو میرے لئے ہونا ہی چاہئے تھا لور میں قیامت کو آنے والا نہیں خیال کر تا اور مگر (بالقرض) میں اپنے رب کے پاس لوٹا کر لے چلا بھی گیا تو میرے لئے اس کے پاس بہتری ہی ہو گی۔

رحمۃ یعنی مال و عافیت
 ہذا الی یعنی یہ تو میرا حق تھا میرے علمی اور عملی کمالات کا یہی تقاضا تھا یہ یہ مطلب ہے کہ یہ دولت و عافیت مجھے
 ہمیشہ حاصل رہے گی۔

بھی مجھے عزت حاصل ہوگی۔ اس قول کی وجہ یہ ہے کہ کافر کو دنیا میں جو بہبودی اور ترقی حاصل ہوتی ہے وہ اس کو اپنا استحقاق جانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ استحقاق خدا کے پاس بھی کافر ہے گا۔

فَلَمَّا بَلَغَ الْإِنْسَانُ رِفْعَهُ إِذَا بِهَا عَمَلُوهُ فَذُكِّرْتُم بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَلَئِنَّ لَكُمْ لَعَذَابًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾
 ان کی کمی ہوئی (ساری بد) اعمال ضرور ضرور قتل میں گئے اور سخت عذاب کا مزہ بلاشبہ یقیناً چکھا میں گئے۔
 بما عملوا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہم ضرور ان کی بد اعمالیوں کی مصیبت برداشتیں گے۔
 من عذاب غلیظ تحت عذاب کا مزہ چکھا میں گئے جس سے رہائی ممکن نہ ہوگی۔
 فَلَا أَعْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْوَصُ وَتَابِعَانِيهٖ ۚ فَلَا أَسْتَهٗ الشُّرَكَاءُ وَذَعَا عَمْرِؤُ

اور جب آدمی کو ہم نعت عطا کرتے ہیں تو (ہم سے) اور ہمارے احکام سے) منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔
الانسان یعنی کافر آدمی۔

اعراض یعنی شکر کرنے سے رخ بھیر لیتا ہے۔
و ناپہ جانپہ اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ جانب سے بطور کنایہ نفس مراد ہے جیسے آیت جب اللہ میں جب سے مراد اوقات ہے اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ وہ اپنے نفس کو (لوائے شکر سے) کوڑے لے جاتا ہے اور غفلت کی وجہ سے بالکل دور ہو جاتا ہے عریض لمبی چوڑی یعنی کثیر۔ عرب لے چوڑے سے مدو کثیر لے لیتے ہیں محاورہ میں بولا جاتا ہے الحال فی الکلام والدعاء و اعرض اس نے بت یا تمیں اور دعائیں کیس لفظ عرض کثرت و وسعت کے منہوس پر ترمادہ و دلالت کرتا ہے کیونکہ طول نام ہے سب سے بڑی مسافت و امتداد اور جب دوسری امتداد یعنی عرض بھی اتنا ہی ہو (یعنی شکل مربع بن جائے) تو پھر اس کی وسعت کا کیا گناہ اس لئے جنت کے متعلق اللہ نے فرمایا عرضہا السموات۔

ایک شہر: آیت فیوس قنوط اور آیت قدو واعر یعنی میں بظاہر تساوی ہے (تا امید میں لمبی چوڑی دعا کی ہے)۔
ازالہ: پہلی آیت میں اور لوگ مراد ہیں اور دوسری آیت میں جو لوگ مراد ہیں وہ پہلے لوگوں سے غیر ہیں عالمی اسل
آیت میں کافر مراد ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا یَتِلَآءُ مِنْ رُوحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْکَافِرُوْنَ اور فرمایا ہے وَمَنْ یَقْضَ مِنْ

تَحْسِبُهُ اللَّهُ إِلَّا الصَّالِحِينَ لَوْ مَرَّ بِالْكَافِرِ مَوْجُودٌ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا لَهُمْ

یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں آیتیں کافروں ہی کے متعلق ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کافر جب کوئی دکھ آتا ہے تو وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور بے دل سے دعائیں کرتا ہے لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اگر قبول دعائیں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ نراں ہو جاتا ہے۔ مومن صالح کی حالت اس سے بالکل جدا ہوتی ہے وہ کبھی ناامید نہیں ہوتا قبول دعائیں تاخیر کو وہ مصلحت خداوندی سمجھتا ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گراں ہے دعا کرنے والوں کو یا تو اللہ جلد (یعنی اس دنیا میں) عطا فرماتا ہے یا ان کے لئے آخرت میں جمع کرتا ہے۔

یادوں کہا جائے کہ دل سے تو نراں ہو جاتا ہے مگر زبان سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے یا یوں کہا جائے کہ بتوں کی طرف سے ناامید ہو جاتا ہے اور خدا سے دعائیں کرتا ہے۔ مسئلہ یہ جو چاہتا ہے کہ مصیبت اور سختی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے اس کو چاہئے کہ سکھ اور راحت کے وقت دعا زیادہ کرے ایک حدیث میں اسی طرح فرمایا ہے۔

قُلْ إِنْ أَرَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْفِتْنَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَسَأَلُوكَ خُبْرًا قُلْ خُبْرًا مَعْلُومًا لَكُمْ فَسَيُؤْتِكُمُ اللَّهُ فَهُمْ يَرْجِعُونَ خُبْرًا

آپ کہنے سے یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہی آیا ہو پھر تم کرو اس کا انکار تو اس سے زیادہ غلطی میں کون ہو گا جو (حق سے) دور دراز مخالفت میں رہا ہو۔

اس کلام کا ربط آیت قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءٌ سے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہو تو یقیناً حق ہو گا اور اس کا انکار حق سے دور دراز مخالفت ہو گا اور تم اس کے منکر رہو لہذا تم سے زیادہ اور کوئی گمراہ (اھل حق) نہیں ہے۔

سَيَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ تِلْكَ الْأَفْئِدَةِ فِي الْأَفْئِدَةِ وَفِي الْأَفْئِدَةِ حَقٌّ يَتَّبِعُونَ لَهَا أَكْثَرُ الْحَقِّ

ہم عقرب اپنی (قدرت کی) نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھائیں گے۔ اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ (قرآن) حق ہے۔

سَيَرْجِعُهُمْ إِلَىٰ تِلْكَ الْأَفْئِدَةِ فِي الْأَفْئِدَةِ حضرت ابن عباسؓ نے آیت فی الأفاف کی تفسیر میں فرمایا گزشتہ اقوام کے (باریہ مکتور اور) مکیان اور فی القسیم سے مراد غزوہ بدر کا واقعہ (جس میں باوجود طاقت اور قوت کی کثرت کے کافروں کو شکست ہوئی کچھ مدے گئے اور کچھ قید ہوئے) قتادہ نے بھی ایں کی یہی تفسیر کی ہے بعض کے نزدیک آیت فی القسیم سے مراد ہیں مصائب اور جسمانی روگ۔ مجاہد اور سدی نے کہا آیت فی القسیم سے مکہ کی فتح مراد ہے۔

عطاء اور ابن زید نے کہا آیت فی الأفاف لرضی اور سہمی نشانیاں ہیں سورج چاند ستارے سمندر و درخت اور دریا آفاقی آیات ہیں اور آیات فی النفس اللہ کی عجیب بے مثال حکمت اور لطیف ہدایت ہے۔

بیشکوئی نے لکھا ہے کہ آیت فی الأفاف یہ ہیں آئندہ واقعات کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی وحش کو پہلے گزشتہ حوالت و مصائب کے نشانیاں۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے خلفاء کا بلا و شرق و غرب پر مجتاز تسلط۔ اور آیات فی القسیم سے مراد ہیں۔ وہ واقعات جو اہل مکہ کو خود پیش آئے (مثلاً بدر کی شکست اور مکہ کی فتح۔ انسان کی جسمانی ساخت صنعت الہیہ کی عجیب کار فرمایاں اور کمال قدرت کی تدبیر آگس انجوب زائیل۔

حَتَّىٰ يَجِئَ بَيْنَهُمْ أَنْتُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَيْءٍ شَيْءٍ شَيْءٍ شَيْءٍ حاصل ہے یا دین خدا حق ہے اللہ حق ہے اور توحید کی تائید اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیا آپ کے رب کی یہ بات (آپ کی

أَوَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يُرْسِلُ الْغُلُوكَ عَلَىٰ شَيْءٍ شَيْءٍ شَيْءٍ شَيْءٍ

تصدیق کے لئے آفاقی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے۔

.....سورة الشوری.....

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۵۳ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حَمْدٌ ۙ عَسَّوْ ۙ ﴿۱﴾
بنوئی نے لکھا ہے کہ حسن بن فضل سے دریافت کیا گیا تم عن کے دو کلوے کیوں کے گئے (یعنی تم کو عن سے جدا کیوں کیا گیا) اور کھے بعض کے دو کلوے نہیں کئے گئے۔ حسن نے جواب دیا جن صورتوں کو تم سے شروع کیا گیا ان میں سے یہ بھی ایک صورت ہے اس جیسی دوسری صورتوں کی طرح اس کا آغاز بھی (مستقل طور پر) تم سے کیا گیا (اور کہہ سے کسی صورت کا آغاز نہیں کیا گیا اس لئے کہہ کو (بھص) سے ملا کر کھے کھے کر دیا گیا) یا یوں کہا جائے کہ تم مبتدا ہے عن اس کی خبر ہے (اور مبتدا کو خبر سے الگ لکھا جاتا ہے خبر کا جز نہیں بتایا جاتا یا یوں کہا جائے کہ تم عن دو آیات ہیں اور کھے کھے ایک آیت ہے۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کھے کھے اور ان جیسے دوسرے مقطعات کو وہ علماء بھی حروف بجا ہوا قرار دیتے ہیں۔ جو مقطعات قرآنی کی مختلف تشریحات کرتے ہیں اور تم کو حرف بجا ہوا قرار دینے پر اہل تائیل کا اتفاق نہیں ہے بعض نے تم کو فضل کے معنی میں بیان کیا یعنی حم الامر (جو چہر ہونے والی ہے اس کا فیصلہ کر دیا گیا)

عمرہ زہری نے کہا کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ کا علم ہے اور م اللہ کی حمد اور اللہ کا علم ہے اور م اللہ کی سناء (بزرگی یا نور) اور اللہ کی قدرت۔ اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے یہ بھی حضرت ابن عباسؓ کا قول کہا جاتا ہے کہ ہر صاحب کتاب نبی کے پاس تم عن وحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا ایک جملہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

كَذٰلِكَ يُدْعِي الْيٰۤاكَ قَالِي الْيٰۤاكَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا الْغٰثِرُ الْخٰبِرُ ﴿۲﴾
اور آپ سے پہلے جو (تخیر) گزروے ہیں ان پر اللہ جو زبردست (اور) حکمت والا ہے وحی بھیجتا رہا ہے۔

العزیز سب پر قوت کے ساتھ غالب۔
الحکیم اپنے حکم میں غلطی نہ کرنے والا۔ یعنی جو معانی اس سورۃ میں اللہ نے وحی کئے ہیں ان کی طرح یا جس طرح اللہ نے یہ سورۃ وحی کے ذریعہ سے بھیجی ہے۔ اس کی طرح اللہ نے آپ پر بھی (دوسری) آیات اور صورتوں کی کوئی بھیجی اور آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی۔ یوحی مضارع کا صیغہ ہے جس میں حال ماضی کو بغرض استمرار بیان کیا ہے یعنی وحی بھیجے گا اللہ کا دستور ہی رہا ہے۔

لَا مَآثِرَ لِّلشُّمُوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَهَوَ الْعٰلَمِیْنَ الْعَظِیْمِ ﴿۳﴾
آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہی سب سے بالا اور عظیم الشان ہے۔

العلیٰ یعنی مخلوق سے بالا۔
تَكَوَّلَ الشُّمُوٰتُ یَتَفَكَّرُوْنَ مِنْ قَوْلٍ حَقٍّ
کچھ بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے (کہ لوہری سے بوجہ پڑتا ہے) پھٹ پڑیں یعنی اللہ کی عظمت و بزرگی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں کچھ بعید نہیں یا یہ مطلب ہے کہ مشرکین جو اللہ کو صاحب اولاد قرار دیتے اور کہتے ہیں اللہ اولاد ان کے اس قول سے اگر آسمان پھٹ پڑیں تو بعید نہیں۔ سورۃ صریم کی

آیت لَقَدْ جِئْتُمُ بَشَرًا اِذَا تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفِطَرْنَ اِیْسَی مطلب پر دلالت کر رہی ہے یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ کثرت ملائکہ سے اگر آسمان چٹ جائیں تو بعید نہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آسمان چرچا لیا اور چرچا اس کے لئے تھا بھی نہیں ہے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے آسمان میں باشت بحر جگہ بھی ایسی نہیں جہاں سجدہ کرنے والے کسی فرشتہ کی پیشانی سجدہ میں نہ ہو جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتا ہے۔ رواہ ابن مردودہ عن انس۔

یغوی کی روایت میں آیا ہے کہ آسمان میں ایک قدم رکھنے کی کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام میں یا رکوع میں یا سجدہ میں نہ ہو۔

مِنْ قُوَّةٍ ہن پر کی جانب سے یعنی پھٹنے کی ابتداء لو پر ہی کی جت سے ہوگی۔ اول مطلب پر فوق سے ہونے کی تخصیص اس وجہ سے ہوگی کہ یہ اللہ کی عظمت شان اور برتری کی سب سے بڑی نشانی ہے دوسرے مطلب پر فوقیت کا خصوصی ذکر اس لئے کیا کہ اس سے نیچے کی طرف پختابدر چڑھ لوئی ثابت ہو جائے گا اور تیسرے مطلب پر خصوصیت فوق کی وجہ سے ہوگی کہ لو پر ہی ملائکہ کی کثرت ہوگی (اور اوپر سے ہی بار پڑے گا) بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ہن کی تفسیر ارض کی طرف راجع ہے کیونکہ ارض سے مراد بعض ہے (اور بعض کی طرف جمع کی تفسیر بھی راجع ہو سکتی ہے) یہ قول دوسرے تفسیری مطلب پر درست ہوگا۔

وَالْمَلَائِكَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔

یعنی کافر جو اللہ کی طرف صاحب اولاد ہونے کی نسبت کرتے ہیں اور ایسی باتیں اس کی ذات میں مانتے ہیں جو کسی طرح اس کی شان کے مناسب نہیں ان سب سے فرشتے اللہ کے پاک ہونے کا اظہار کرتے ہیں خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ عظمت الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اور بھی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لئے حمد الہی کرتے ہیں۔
وَسَيَسْغُفِّرُنَّ لِمَنَ لَّيَمَنَ فِي الْاٰثَرِ الْاَلَا انَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ⑤
لئے معافی طلب کرتے ہیں خوب سن لو کہ اللہ ہی بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنَ لَّيَمَنَ مومنوں کے لئے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں کیونکہ مومنوں کے ساتھ ان کو ایمان میں شرکت حاصل ہے اور اس شرکت ایمانی کا تقاضا ہے کہ وہ اہل ایمان کے لئے دعا مغفرت کریں۔

الغفور الرحیم یعنی اللہ اپنے دوستوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔
وَالَّذِيْنَ اَخْلَعُوا مِنْ دُوْرِهِمْ اُولَآئِیْہِ اللّٰہُ حَفِيْظٌ عَلَیْہِمْ ⑥
اور جن لوگوں نے دوسروں کو خدا کے سوا کفار ساز قرار دے رکھا ہے اللہ خود ان کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو ان پر اختیار نہیں

دیا گیا۔

اولیاء یعنی شریک اور مثل

حَفِيْظٌ عَلَیْہِمْ یعنی ان کے احوال و اعمال کا نگراں جو ان کے اعمال کی سزا دے گا۔
وَمَا اَنْتَ عَلَیْہِمْ بِوَكِيْلٍ یعنی اے محمد آپ کو ان پر اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ ان کو اپنے مقصد کے مطابق (ہدایت پر) لے آئیں یا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں ان کا معاملہ آپ کے سپرد نہیں کیا گیا۔

وَكُنَّا لَكَ اَوْحٰیًا اَلَيْتَ اَنْ اَعِدَّیْنَا لَیْلَتِیْكَ اَمْ اَلْاَنْفٰی وَصَنَ حَوٰلَہَا وَنُنٰی لَکَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا سَیْبَ فِیْہِ
فَرِیْقٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَفَرِیْقٌ فِی السَّعِیْرِ ⑦

اور تم نے اسی طرح آپ پر (یہ) عربی زبان میں قرآن وحی کے ذریعہ سے نازل کیا ہے تاکہ آپ (سب سے پہلے) مکہ کے رہنے والوں کو اور ان لوگوں کو جو مکہ کے آس پاس رہنے والے ہیں (اللہ کی نافرمانی سے) نذرا لیں اور جمع ہونے کے دن (روز

قیامت) کا خوف دلائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور ایک گروہ دہشت کی آگ میں ہو گا۔

لَتَسْتَبْرَأَنَّ مِنَ الْفُرَىٰ تاکہ آپ اُمّ القری کے رہنے والوں کو ڈرائیں۔ عرب کی اکثر بستیاں مکہ سے ہی نکلی ہیں (عرب میں سب سے اول مکہ کی آبادی ہوئی اس لئے مکہ کو ام القری (بستیوں کی ماں) کہا جاتا ہے۔
وَمَنْ حُوِّلَ لَهَا یعنی سارے عرب یا ساری زمین کی بستیاں خواہ مکہ سے مشرقی جانب ہوں یا مغربی شمال سمت میں ہوں یا جنوبی پہلے مکہ والوں کو لور مکہ کے گرد و دسارے عرب کو ڈرائے گا جسکا دیا گیا تاکہ اللہ کا بول بالا کرنے میں سب مل کر مدد کریں۔
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا مجھے پانچ چیزوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی (۱) سب لوگوں کے لئے مجھے بھیجا گیا (یعنی تمام لوگوں کو میری امت دعوت بتایا گیا) (۲) میری امت کے لئے میری شفاعت جمع رکھی گئی (یعنی قیامت کے دن امت کی شفاعت کا مجھے اختیار دیا گیا)

(۳) ایک ماہ کی راہ تک آگے کی طرف لور ایک ماہ کی راہ تک پیچھے کی طرف میرا رب (دشمنوں کے دلوں میں) ڈال دیا گیا اور اس طرح میری مدد کی گئی۔ (۴) زمین کو میرے لئے مسجد اور پاک بنادیا گیا (یعنی سوائے تجس مقامات کے ہر جگہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ (۵) میرے لئے مال نصیحت حلال کر دیا گیا مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں کیا گیا۔ رواہ الطبرانی مسند صحیح عن السائب بن یزید۔

مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھ چیزوں کی وجہ سے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی۔ (۱) مجھے کلام جامع عطا کیا گیا۔ (یعنی ایسے مختصر الفاظ جو کثیر مضامین کو احادی ہوں بولنے کا مجھے حکم عطا کیا گیا) (۲) دشمنوں پر رب عذاب کر میری مدد کی گئی (یعنی مجھے فتح یاب کیا گیا) (۳) میرے لئے مال نصیحت حلال کیا گیا۔ (۴) میرے لئے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنادیا گیا۔ (۵) مجھے تمام مخلوق (یعنی انسانوں) کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا۔ (۶) مجھ پر سلسلہ انبیاء کو ختم کر دیا گیا۔

يَوْمَ الْجُمُعِ تاکہ آپ ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جب کہ اگلے پچھلے سب لوگ جمع ہوں گے۔
فَرَفَعْنَاهُ فِي الْجَنَّةِ الخ یعنی جمع ہونے والوں میں سے ایک فریق جنتی اور دوسرا دوزخی ہو گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ اپنی مٹھیوں میں دو تحریس دباے برآمد ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں تحریس کیا ہیں۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نہیں واقف حضور ﷺ نے دائیں ہاتھ والی تحریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رب العالمین کی (طرف سے) تحریس ہے اس وقت سے بھی پہلے کی ہے جب نطفہ باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں گھس رہے تھے۔ جب لوگ (یعنی ان کے خیم) کچڑ میں پڑے ہوئے تھے ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کی قیامت تک ہونے والے (جنتی) لوگوں کی اللہ کی طرف سے یہ جمل تحریس ہے پھر بائیں ہاتھ والی تحریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ رب العالمین کی طرف سے دوزخیوں کے ان باپوں کے اور ان کے قبائل کے ناموں کی تحریس ہے ان کی گنتی ہے یہ اس وقت سے بھی پہلے کی ہے جب نطفہ باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں گھس رہے تھے جب لوگ (یعنی ان کے خیم) کچڑ میں پڑے ہوئے تھے ان میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کی۔ قیامت تک ہونے والے (دوزخی) لوگوں کی اللہ کی طرف سے یہ جمل تحریس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے عرض کیا تو ایسی حالت میں عمل کی کیا ضرورت۔ فرمایا کئے جاؤ سیدھی چال رکھو اور گلے گلے چلو جو جنتی ہے اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہو گا خواہ (زندگی بھر) اس نے کیسے ہی عمل کئے ہوں اور دوزخی کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہو گا خواہ (عمر بھر) اس نے کچھ بھی کیا ہو پھر فرمایا فَرَفَعْنَاهُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرَفَعْنَاهُ فِي السَّعِيرِ۔ اللہ کی طرف سے انصاف ہو گا۔ رواہ البغوی و الترمذی۔

اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی طریقہ کا بنا دیتا۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

فیہ یعنی (جوڑا بنانے کی) اس تدبیر میں اللہ تم کو پھیلا رہا ہے نسل کثیر کر رہا ہے بعض نے فیہ کا مطلب بیان کیا کہ تم میں یا پیٹ میں بیانی سمجھی ہے یعنی اس طریقہ سے اللہ تم کو پھیلا رہا ہے بعض نے کہا جوڑے بنانا کہ اللہ تم کو کثیر کر رہا ہے۔
لکس کبھی شئی کا

محل کا لفظ زائد ہے مطلب یہ کہ وہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے محل کے لفظ کی زیادتی مفید تاغید ہے جس طرح ایک اور آیت میں آیا ہے فَإِنْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا اللَّهُ يَفْعَلُ بِكُمْ أُولَئِكَ لَا يَتَذَكَّرُونَ یعنی اس کی شکل کوئی شے نہیں جو اس کی ہم پلڑہ اور اسے جوڑ رکھنے والی ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے بعض نے کہا محل کا لفظ مبالغہ کے لئے بطور کنایہ استعمال کیا گیا ہے جیسے نفی فعل کا اگر مبالغہ مقصود ہو تو کہا جاتا ہے تجھ جیسا آدمی یہ کام نہیں کرتا۔ یعنی توبہ کام نہیں کرتا جب مخاطب کی شکل جو مخاطب کا ہم پلڑہ اور برابر کا ہو یا کام نہیں کرتا تو مخاطب کا نہ کرنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہو جائے گا اور کنایہ کے لئے حقیقت کا جو دنیا امکان ضروری نہیں جیسے کسی دراز قامت آدمی کو بطور کنایہ کہتے ہیں فُلَانٌ طَوِيلٌ اَتَجَاوَزُ اِلَیْکَ فَتَحْضُرُ اَسْبَابُہُ یعنی وہ دراز قد ہے اس کلام کی صداقت کے لئے ضروری نہیں کہ اس کا پر تلہ بھی ہو۔ اسی طرح آیت بَلْ یُرِیْہُمْ اٰیٰتِہٖمْ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ سَبِیْلَہُمْ سے بطور کنایہ بھی ہونا اور بے واقع میں ہاتھوں کا لہبا ہونا ضروری نہیں نہ ممکن ہے۔ بعض نے کہا محل کا معنی ہے صفت یعنی اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں ہیں۔

وَلَوْ اَنَّ السَّيِّئَاتِیَّ لَمْ یَكُنْ لَہُمْ ثَوَابٌ مِّنْ شَيْءٍ لَّكُنَّ اَشْجَارًا یَّعْلَمُونَ اور وہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے جو چیز سننے کے قابل ہے اس کو سنتا ہے اور جو چیز دیکھنے کے قابل ہے اس کو دیکھتا ہے یعنی حقیقت میں سننے اور دیکھنے والا وہی ہے دوسرے سننے اور دیکھنے والے تو سماعت و بصارت اسی سے ملکتے ہیں۔ پس کلمہ شئی میں نفی محل کی صراحت ہے اس سے یہ شبہ یا تو ہم ہو سکتا تھا کہ جب اسی کی شکل نہیں تو اس کے اندر کوئی بھی صفت نہیں ہوگی اس شبہ کو آیت مذکورہ میں ذائل کر دیا۔

لَا مَقَالِیْدَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی اسی کے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے خزانے۔
یعنی آسمانوں اور زمین میں رزق کے خزانے کبھی نے کہا (آسمان میں) بارش اور (زمین میں) سبزہ کے خزانے۔
یَسْطُوْطُ السَّیْرٰتِ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے کم دیتا ہے۔
(ترجمہ تھانوی) یعنی اپنی مشیت کے موافق رزق کی وسعت بھی دیتی کرتا ہے اور تنگی بھی دیتی کرتا ہے اور یہ سب کچھ امتحان و آزمائش کے لئے کرتا ہے۔

اِنَّہٗ یَبْکِیْ شَیْخًا عَلِیْمًا بلاشبہ وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے یعنی جیسا مناسب ہو تا ہے دیا کرتا ہے۔
سُورَۃٌ لِّکُلِّ دِیْنٍ مَا وَضَعِیْہِہٖ لُوْحًا وَّاٰتِیْہِیْ اَوْحِیْنَا لَیْلِکَ وَمَا وَضَعْنَا بِہٖ اِلَّا حِجْمًا
وَمُؤْمِلٰی وَیَعْبُدُہٗ اَنْ اَقْبِمُوْا الدِّیْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا اٰیٰتِہٖ
اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نور کو حکم دیا تھا اور جو ہم نے (اے رسول) آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو (اور ان کی امتوں کو) کیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔

یعنی دین اسلام جو امت محمدیہ کے لئے مقرر کیا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے تمام انبیاء کا دین بھی رہا ہے حق (ہر زمانہ میں) ایک ہی ہوتا ہے اور حق کے بعد سواہ گمراہی کے اور گمراہی کے علاوہ ہر مذہب گمراہی ہے) اہل کتاب نے جو اسلام کا انکار کیا وہ محض دشمنی اور حسد کے زیر اثر کیا۔

حضرت ابن مسعودؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے (سمجھانے کے) لئے ایک (سیدھی) لکیر کھینچی پھر فرمایا اللہ کا راستہ ہے اس کے بعد اس لکیر سے دائیں یا بائیں کچھ لکیریں اور کھینچیں اور فرمایا یہ (مختلف راستے ہیں ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا اپنی طرف بلاتا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھا۔ اِنَّ ہٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمٌ فَاتَّبِعُوْهُ النُّجُوْمُ رَوٰہ احمد

والداری والی النسانی۔

یہ دین اسلام نام ہے ایک اللہ کی قوت اور صفات کو اور اس کے انبیاء کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے ملائکہ کو اور مرنے کے بعد (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھائے جانے کو اور جو کچھ انبیاء لے کر آئے سب کو ماننے کا اور اللہ کے حکم پر چلنے اور ممنوع باتوں سے باز رہنے کا۔ یہ ایمان و عمل تمام شریعتوں میں مشترک ہے۔ سب شریعتیں اس پر متفق ہیں بعض عملی احکام کا منسوخ ہو جاتا دین میں اختلاف پر دلالت نہیں کرتا (یعنی بعض شرائع کے بعض عملی احکام اگر شریعت اسلام یا شریعت عیسویہ میں منسوخ کر دیئے گئے تو اس سے دینی وحدت میں کوئی فرق نہیں آتا) ایسا رخ تو ایک ہی نبی کے احکام میں (مختلف لوقات میں) ہوا ہے خود رسول اللہ ﷺ نے سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنے لگے اس اختلاف حکم سے دین اسلام کی وحدت پر کوئی اثر نہیں پڑا اسی طرح مختلف انبیاء کی شریعتوں میں اگر بعض فروغ احکام میں اختلاف ہے تو اس سے لویان کا اختلاف لازم نہیں آتا سب کمال ایک ہی ہے یعنی اللہ کے لوازم کا احتیال اور ممنوعات سے اجتناب۔

أَنْ آتِيَهُمُ الدِّينُ أَوْ حَيْثُ مَا لَوْ دَرَيْتُمْ مَا مَعْنَى مَضْرُوعٍ اس کی تفسیر اس آیت میں کر دی۔ اس صورت میں ان مفسرہ ہو گا۔ ان کو مصدری قرار دینا بھی صحیح ہے۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو احکام تم کو دیں بغیر کسی انحراف اور کجروی کے اس پر عمل کرو۔

وَلَا تَتَّبِعُوا فَوْقَ لَفْظٍ اور اپنی خواہشات و خیالات کی پیروی کر کے یا محض تعصب و ضد کے ذریعہ دین میں تفرقہ نہ ڈالو۔ انکار و خیالات اور میاں نات نے ہی امت محمدیہ کے منکر کلمے کر دیئے۔ رسول اللہ ﷺ کی مذکورہ بالا حدیث مبارک میں ایک لکیر سیدھی اور دائیں بائیں متعدد مختلف لکیریں کھینچ کر بول لکیر کو راہ خدا اور دوسری لکیروں کو شیطان راہیں قرار دینے کا بھی یہی مطلب ہے رہا یہودیوں اور عیسائیوں کا ایمان نہ لانا تو اس کا سبب صرف تعصب و عناد تھا۔

حضرت علیؑ نے فرمایا لفرقہ پیدا نہ کرو۔ جماعت رحمت ہے اور جماعت کا پھٹنا عذاب۔ حضرت ابوذرؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے جماعت کو ایک بالشت ترک کیا اس نے اسلام کی رتی اپنے گلے سے نکال دی۔ روا احمد و ابوداؤد۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جماعت پر اللہ کا رحم (ہوتا) ہے۔ روا ابو الترمذی۔ حسن حضرت معاذ بن جبلؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان انسان کے لئے بھیڑیا بکریوں کا بھیڑیا ہوئی اور دروڑر جائے دلی اور انگ پلٹنے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے (اسی طرح جماعت سے چھٹ جانے والے آدمی پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے شابر لوسے الگ) گھماٹیوں (پکڑ لٹیوں) سے بچو جماعت کو جو جمہور کے ساتھ رہو۔ روا احمد۔

كَرَّ عَلَى الْمَشْرُوقِينَ مَا تَدَّ عَنْهُمْ الْيَقِيَةُ اللَّهُ يَجْعَلِي الْيَقِيَةُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي الْيَقِيَةُ مَنْ يَشَاءُ ⑥
مشرکین کو وہ بات بڑی کرال گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلارہے ہیں
اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص خدا کی طرف رجوع کرنا اللہ اس کو اپنی جانب پہنچنے کی توفیق دیتا ہے۔
مَا تَدَّ عَنْهُمْ الْيَقِيَةُ یعنی جس دین مستقیم کی آپ کافروں کو دعوت دے رہے ہیں اور جو توحید کا داعی ہے اور بت پرستی کو ترک کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ مشرکوں پر بڑا شاق گزرتا ہے۔

اللَّهُ يَجْعَلِي اللَّهُ جِنِّ لِيَا ہے (کھینچ لیتا ہے)
الْيَقِيَةُ دین کی طرف یا اپنی طرف یا اس شئی کی طرف جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔
مَنْ يَشَاءُ جس کو چاہے خواہ چنا جائے والا شخص کو شش اور اوڑھ کرے یا نہ کرے۔
مَنْ يَشَاءُ جو اس کی طرف متوجہ ہو۔

صوفیہ کہتے ہیں جس کو اللہ اپنی طرف مٹھ لیتا ہے اور آدمی بے اختیار اس کی طرف مٹھ جاتا ہے تو ایسا آدمی مراد خداوندی ہوتا ہے۔ یہ گروہ انبیاء اور صدیقین کا ہوتا ہے اور جو شخص اپنے لڑوہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کو اپنی ذات تک رسائی کی توفیق دیتا ہے تو ایسا شخص مرید ہوتا ہے۔ گروہ لوہاء اور اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔

وَمَا تَفْرَقُوا إِلَّا يَوْمَئِذٍ نَّبَعْنَا مَا كَانَ هُمْ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ الْكَافِرُ
ان کے پاس حکم پہنچ چکا تو وہ لوگ شخص آپس کی خداوندی سے مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

وَمَا تَفْرَقُوا إِلَّا يَوْمَئِذٍ نَّبَعْنَا مَا كَانَ هُمْ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ الْكَافِرُ
یَوْمَئِذٍ نَّبَعْنَا مَا كَانَ هُمْ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ الْكَافِرُ
انبیاء کا دین ایک ہی ہے اور محمد ﷺ کے پاس اللہ نے جو وحی بھیجی وہی وحی تھی جو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس بھیجی تھی۔

نَّبَعْنَا مَا كَانَ هُمْ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ الْكَافِرُ
انبیاء نے ایسا کیا۔ قاموس میں ہے نفی علیہ یقالوہ کیا ہو گیا ظلم کیا انصاف کیا بڑھ چڑھ گیا۔

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِّیَ بَيْنَهُمْ
پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک ان کو عملت دینے کا پہلے سے فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا تو (دنیا میں ہی) ان کا باہمی فیصلہ (اللہ کی طرف سے) ہو چکا ہوتا۔

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى رَوْزَ الْجَزَاءِ عَذَابَ كَوْمُخَرَّ كَرَكْنِ كَالْعَمِ
لَقَضَىٰ كَبَيْنَهُمْ تُوْدِيَا مِیْنِیٰ اِن كِیٰ دَر مِیٰنِ مَوْسِیٰ وَكَافِرَا فِیْصَلِہُ ہُو چکا ہوتا۔ باطل پرستوں کی جڑ اکھاڑ دی جاتی اور حق پرستوں کا غلبہ عتامت کر دیا جاتا۔

وَلَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُدْرِكُ الْغُيُوبَ
اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے (یعنی شرکین مکہ کوہ اس کی طرف سے) (انہی قوی) شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔

وَإِلَٰهَ الَّذِينَ أُورُوا الْكِتَابَ یعنی یہودی اور عیسائی۔
مِنْ بَعْدِهِمْ یعنی اپنے انبیاء کے بعد یا گزشتہ امتوں کے بعد بعض مکہ کے مشرک مراد ہیں جن کو کتاب یعنی قرآن ان کے یعنی اہل کتاب کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کتاب پر جیسا ایمان رکھنا چاہئے وہی ایمان نہیں

یعنی تمہیک تینہ اپنی کتاب کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔
رکھنے یا ترکان کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ان کو تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔

قُلْ لَكُمْ قَادِرٌ وَأَسْتَفِیْہُمْ لَمَّا أُخْرِتَ وَلَا تَنْفِیْہُمْ أَهْوَاَہُمْ
دعوت دینے جائے اور خود بھی راہ مستقیم پر قائم رہے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور انکی (نفسانی) خواہشوں پر نہ چلے۔

وَلَا تَنْفِیْہُمْ أَهْوَاَہُمْ لَمَّا أُخْرِتَ وَلَا تَنْفِیْہُمْ أَهْوَاَہُمْ
کُلِّیْہُمْ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ
فَادْعُہُمْ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ
فَادْعُہُمْ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ

جائیے۔
وَلَا تَنْفِیْہُمْ أَهْوَاَہُمْ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ
وَلَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ
لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ لَمَّا أُخْرِتَ

حقیقت میں وہ ایک لغو ہے بنیاد شہ ہے (وہ ہم کو قسم سیکھ بیٹھے ہیں) لے لے لان پر اللہ کا غضب آنے والا ہے۔

وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور چونکہ وہ خواہ مخواہ عناد رکھے ہیں اس کے

وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَّوْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

وَالَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

کیا ان کے کچھ شریک (خدا کی میں) ایسے ہیں جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی خدا نے اجازت نہیں دی اور اگر (خدا کی طرف سے) ایک قول فیصل (تھمرا یا ہوا) نہ ہوتا تو (دنیا میں ہی) ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَمْنُونَ بِيَوْمِ الْفُتُورِ

لَهُمْ شُرَكَاءُ يَعْنِي أَنَّ كَلِمَةَ شُرَكَاءُ بِمَعْنَى لَوْ أَنَّ خُودَ سَاخَتْ شُرَكَاءُ

مَالَهُمْ بِإِذْنِ رَبِّهِ اللَّهُ حَضَرَتْ ابْنِ عِبَّاسٍ نَے قَرِیْبًا یَعْنِیْ اِسْلَامَ كَے سِوَا دُسر اَدِینِ جِس مِیں شُرَكَ اِٹْكَارِ قِیَامَتِ لُور سَرَفِ

دینا کے لئے عمل کرنے کی تعلیم دی گئی ہو۔

كَلِمَةُ الْفُضْلِ یَعْنِیْ مِلَّةَ كَلَمَے شَرِءِ قَوْلِ فِیضِ كَے قِیَامَتِ اُنَے سَے پِیْلَ اُنِ كَو (پوری) سَمَز اُنِیں دِی جَاے گی۔

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ یَعْنِیْ كَافِرُورِ لُور مَومِنُورِ كَے اِخْتِلَافِ كَافِیضَ كَے دِیَا كِیَا ہُو تَا لُور كُفْرَ سَبِ كَرنے دَالُورِ پَر عَذَابِ اُچْكَا ہُوتا

مگر اللہ نے فرمادیا ہے كَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ

وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَكَفُّهُمْ عَذَابُ الْبَلَاءِ ۝۵

مِیں (دُور دُور) عَذَابِ ہُے۔

ضَمِیر قَاتِبِ كِی جَلَدِ اِسْمِ ظَاہِرِ (ظالمین) كِی صِرَاحَتِ یَہُ تَانے كَے لَے كِی كَے دَہِ قَلَمِ یَعْنِیْ شُرَكَ كِی وَجہ سَے عَذَابِ اِلِہِم كَے

ستحق ہیں۔

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَ

اُپ ظَالِمُورِ (یَعْنِیْ شُرَكَورِ) كَو دِیکھِیں كَے كَے دَہَا پَرنے كَے ہُونے كَا مَومِنِ (یَعْنِیْ شُرَكَ وَ مَعَاصِی) كِی سَزَا سَے ذُر پَے ہُون گے

لیکن وہ اعمال کا بدلہ اور عذاب تو ان پر بڑھ کر رہے گا۔ یعنی ذرے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَةٍ أَلْبَنَىٰ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ

اُور جُورُورِ اِیْمَانِ لَانے لُور نِیك كَام كَے دَہِ

اَلْكَبِيرُ ۝۵

جَنّتُورِ كَے بَاغُورِ مِیں ہُون گے اُن كَو اِنے رِب كَے پَاس دَہِ سَب كُچھ ملے گا جس كَے دَہِ خَواہِش مَند ہُون گے كِی اللہ كا بڑا قُضَل

ہوگا۔ رَوْضَاتِ الْجَنَّتِ یَعْنِیْ جَنّت كَے اَندَر سَب سَے عَمَدُورِ تَقَرُّعِ كَے مَقَامَاتِ

ذَلِكِ یَعْنِیْ جَنّت كِی یہ نِوَتِ جِس كَا ذُكْر كِیَا كِیَا۔

الفضل الكبير یَعْنِیْ دِیوِی نِغِیصِ جَنّت كَے مَقَابِلَہ مِیں سَب كُچھ ہِیں۔

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بَشَارَتِ اللہ اِنے عَبدُورِ كَو دَہِ پَرنے جُورِ اِیْمَانِ لَانے لُور نِیك كَام كَے۔

قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

(اے محمد) اُپ (اُن سَے) كَہہ دِیجئے كَہہ بَجُورِ شَرِءِ دِلُورِ كَے دُوسُتِ كَے مِیں تَم سَے اِس (ہدایت) كِی كُورِی اِجْرَتِ

(نفع) نہیں چاہتا یعنی صرف اتنا چاہتا ہوں کہ قربت دلور ہونے کے ناتے تم مجھ سے مودت رکھو۔

بخاری نے صحیح میں غاویں کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے المودۃ فی القربى کا مطلب پوچھا گیا تو سعید بن

جبیر نے کہا القربى (سے مراد) آل محمد ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم نے (جواب دینے میں) جلدی کی بات یہ تھی کہ

قریش کے ہر بطن میں رسول اللہ ﷺ کا رشتہ قربت تھا اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا میں تم لوگوں سے کوئی معاوضہ نہ مانگتی تھی

چاہتا ہوں کہ میرے تہارے درمیان جو قربت دلوری ہے اس کو جوڑے رکھوں۔ (منقطع نہ کرو)

بخاری نے شعبی کی روایت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ مودت فی القربى سے مراد یہ ہے کہ تم میری

قرابت کا لحاظ کرو۔ مجھ سے (حسب تقاضا قرابت) مٹوت کر دو اور میرے رشتہ قرابت کو جوڑے رکھو، مجاہد، عکرمہ، سعدی اور شہاک نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔ عکرمہ نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت کا طلب گار نہیں ہوں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے تمہارے درمیان جو قرابت ہے اس کی پاسداری کرو۔ آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو بڑے چھوٹے کا ذب بیان کرتے ہیں۔

بنوئی نے لکھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو گئی اس کا نزول تو مکہ میں ہوا تھا کہ میں مشرکین رسول اللہ ﷺ کو دکھ پہنچاتے تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور رسول اللہ ﷺ سے مٹوت رکھنے اور رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا پھر مکہ سے ہجرت کے بعد جب رسول اللہ ﷺ مدینہ میں پہنچے اور انصار نے آپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ہر طرح آپ کی مدد کی تو اللہ نے یہ بات پسند کی کہ جو عجم و سرے انبیاء کو دیا تھا وہی حکم آپ کو بھی دے دیا اور (پچھلا حکم منسوخ کر کے) فرمایا۔ وَمَا اسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ بَيْنَ أَخْرَافٍ اُخْرٰی وَالْاَعْلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ یہی بات تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے کہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کو بھی مختلف آیات میں یہی کہنے کا حکم دیا گیا۔ شہاک بن مزاحم اور حسین بن فضل نے آیت الا المودۃ فی القرابی کو منسوخ مانا ہے۔

بنوئی نے لکھا ہے یہ قول ناپسندیدہ ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے محبت اور ہر دکھ کو حضور ﷺ سے دور کرنا اور آپ کے اقارب سے بھی محبت کرنا تو دینی فرائض میں سے ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں شک نہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اور آپ کے اقارب سے محبت تو فرض محکم ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہو گا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے باپ اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ یہ بھی حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین باتیں ہیں جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی لذت پائے گا۔ (۱) اس کو اللہ اور رسول ﷺ کی محبت تمام ماسوا سے زیادہ ہو (۲) اگر اس کو محبت کسی شخص سے ہو تو شخص اللہ کے واسطے ہو (۳) اللہ نے جب اس کو کفر سے نجات دے دی ہو تو پھر دوبارہ کفر میں داخل ہونے کو وہ اتنا قائل نہ ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ رواہ ابوالشیان فی التہجدین۔ اسی پر اجماع امت ہے۔

باہر یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے اجرت طلبی کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہو۔ رَاٰکَ الْوَسَّوْکَۃَ فِی الْقُرْۃِ کی تفسیر بروایت مجاہد حضرت ابن عباسؓ سے اس طرح منقول ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اطاعت کے ذریعہ سے اس کا قرب حاصل کرو۔ حسن کا بھی یہی قول ہے۔ حسن نے کہا ہے کہ قرنی سے قرب خدا مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اطاعت اور عمل صالح کے ذریعہ سے تم اللہ کے مقرب اور محبوب ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے اور میری اولاد سے تم محبت کرو اور ان کے معاملہ میں میرا لحاظ کرو۔ یہ قول سعید بن جبیر اور عمرو بن شیبہ کا ہے ابن ابی حاتم طبرانی اور ابن مرددہ نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ آپ کے قرابت داروں سے کون لوگ مراد ہیں۔ فرمایا علیؓ اور فاطمہؓ اور ان کے دونوں بیٹے۔

فرقہ شیعہ نے اس حدیث کی روایت میں اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ تینوں سابق خلفاء کی خلافت صحیح نہ تھی۔ خلیفہ صرف حضرت علیؓ تھے کیونکہ اللہ نے اس آیت میں اور اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی مذکورہ تشریح میں حضرت علیؓ کی محبت فرض قرار دی ہے اور علیؓ کے سوا دوسروں کی محبت واجب نہیں ہے اور محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ محبوب کی اطاعت واجب ہو۔ اس لئے حضرت علیؓ کے سوا کسی کی خلافت صحیح نہیں ہوئی۔ فرقہ شیعہ کا استدلال بوجہ ذیل غلط ہے۔

(۱) حدیث مذکور کی سند میں ایک روایت حسین اشعری ہے جو سخت شیعہ ہے۔ اس لئے یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے پھر

آیت مکی ہے اور مکہ میں حضرت سیدہ کا کوئی لڑکا ہوا ہی نہ تھا۔

آیت کی ہے اور مکہ میں حضرت سیدہ کا کوئی لڑکا ہو اس لئے اٹھا۔
(۲) یہ تسلیم ہے کہ حضرت علیؓ حضرت فاطمہؓ اور دونوں صاحبزادوں کی محبت واجب ہے لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں آتا ہے کہ دوسروں کی محبت واجب نہ ہو۔ دیکھو ابن عدی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابو بکر و عمر سے محبت رکھنی ایمان ہے اور ان دونوں سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ بھی حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور عرب کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے دشمنی کفر ہے اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت۔ اور جو ان سے دشمنی رکھے اللہ کی لعنت۔ (صحیح مسلم، کتاب القتل، باب من قتل من اهل البيت، ص ۱۰۰)

کے معاملہ میں میرا نظارہ کس فایمات کے دل اس کا نظارہ کسوں کا روایہ بن گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت اور انصاف سے محبت ایمان کی نشانی اور انصاف سے عدوت تقاض کی علامت ہے۔ روایہ انسانی عن انس۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش سے محبت کرنی ایمان ہے اور ان سے دشمنی کرنا کفر ہے۔ قرشب کی محبت ایمان ہے اور ان سے عدوت کفر ہے جس نے قرشب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے قرشب سے عدوت کی اس نے مجھ سے عدوت کی۔ روایہ الطبرانی فی الاوسط عن انس۔

سے عدولت کی۔ روادہ العظیم کی بی الاوسط کن اس۔
 پھر فرقہ شیعہ کا یہ قول کہ جس کی محبت واجب ہے وہی امام خلیفہ ہو گا اور اس کی اطاعت واجب ہوگی۔ قلط ہے۔
 بعض علماء کے نزدیک اقرنی سے مراد ہیں رسول اللہ ﷺ کے دو قرابت دار جن کے لئے کو اہل نبی ناجائز تھی یعنی نبی ہاشم
 اور بنی مطلب۔ بنی مطلب بنی ہاشم سے جا بلیت کے دور میں بھی الگ گنتہ تھے اور اسلام کے بعد بھی علیحدہ جمیں ہوئے۔
 بعض نے کہا حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت جعفرؓ اور حضرت عباسؓ کی نسل مر لو۔ انہیں کے بارے میں
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو بیماریاں چھوڑ کر جاؤں گا اول اللہ کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور نور ہے
 اس کو لو اور مضبوطی سے پکڑو۔ رہو۔ رسول اللہ ﷺ نے ان الفاظ سے مسلمانوں کو کتاب اللہ کے موافق عمل کرنے پر پر ابھنے
 کیا اور ترغیب دی پھر فرمایا دویم میرے اہل بیت ہیں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تم کو خدا کی یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے
 معاملہ میں تم کو خدا کی یاد دہانی کرتا ہوں۔

معاملہ میں ہم کو خدا ہی یاد دہانی کرتا ہوں۔
 بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے نال بیت کون تھے فرمایا علیؑ اور عقیلؑ اور

عہد نامہ کی اولاد۔ ایک شبہ : تبلیغ دین رسول اللہ ﷺ پر فرض تھی اور لوہاء فرض کی اجرت طلب کرنی جائز نہیں بلکہ نقل عبادت کی اجرت کی طلب بھی کسی طرح درست نہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ کا اپنی اور اپنے قریب و دوروں کی محبت کو تبلیغ رسالت کا اجر قرار دینا اور اس کا حکم دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ آیت مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نصیب کی تفسیر میں ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے اور رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد بھی نقل کر دیا ہے کہ جو آخرت کا عمل کرے فائز کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو گا۔

کے لئے اس کا اجر ملے گا۔ اگرچہ اس کی عمر نہ ہو۔
ازالہ منہوت کو تبلیغ کا اجر قرار دینا حقیقی نہیں مجازی ہے۔ اجرت جیسی شکل ہونے کی وجہ سے منہوت کو اجر کا
کیونکہ حقیقی اجرت تو وہ ہوتی ہے جو اجرت کے طلب کار کے لئے مفید ہو اور وہ خود اس سے فائدہ اندوز ہو سکے۔ رسول اللہ ﷺ
نے جو اپنی اور اپنے اقرباء کی منہوت طلب کی اور اللہ نے آپ ﷺ کو منہوت طلب کرنے کا حکم دیا وہ صرف منہوت کرنے والوں
کے لئے فائدہ رساں ہے رسول اللہ ﷺ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا رسول اللہ ﷺ سے محبت رکھنے کا محبت کرنے والے
فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کا محبوب مقرب اور دوست ہو جاتا ہے اور اس محبت سے اس کو کمال ایمان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ا
لئے میرے نزدیک آیت مذکورہ میں منہوت فی القربا کی یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے کہ میں تم سے بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے
اقرباء میرے اہل بیت اور میری اولاد سے محبت کرو۔ رسول اللہ ﷺ تو آخری نبی تھے آپ کے بعد اور کوئی نبی نہ ہوا لہذا

آپ کے بعد فرض تبلیغ کو ادا کرنے والے علماء امت ہی ہیں۔ علماء ظاہر ہوں یا علماء باطن (یعنی فقہاء اور محدثین ہوں یا ائمہ تصوف) اللہ نے اپنے نبی کو اسی لئے حکم دیا ہے کہ آپ امت کو اپنے اہل بیت سے محبت رکھنے کی تبلیغ کریں کیونکہ امام المسلمین حضرت علیؓ اور ائمہ اہل بیت جو آپ کی قسمل میں سے ہوئے کمالات ولایت کے قلوب تھے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علیؓ اس شہر میں داخل ہونے کا دروازہ ہیں۔ رواہ ابیہر و الطبرانی عن جابر۔ اس روایت کی تائید کی شواہد حدیثیں بھی ہیں جن کے رولوی حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ ہیں۔ حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہی باعث ہے کہ اکثر مشائخ کے سلسلے ائمہ اہل بیت تک پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ سادات عظام میں بہت کثرت سے لویاء ہوئے ہیں جیسے عوث الثقلمین عی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی حسی حسینی اور شیخ بہاء الدین نقشبند اور سید مودود چشتی اور سید معین الدین چشتی اور سید ابوالحسن شاذلی وغیرہ۔ یہی مراد ہے حدیث مبارک انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی کی۔ اکثر علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ الا المودة فی القرابی میں استثناء منقطع ہے (اور الا کا معنی ہے کن) اور اجر اپنے حقیقی معنی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کسی معاوضہ کا بالکل طلب کار نہیں لیکن میری قربت جو تم سے ہے اس کی یاد دہانی کرتا ہوں اور مودت قربت چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم کی روایت کردہ حدیث اذ کرکم اللہ فی اہل بیته میں اسی مطلب کا اظہار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے جو اپنی اور اپنے اہل بیت کی محبت رکھنے کا حکم امت کو دیا تاکہ امت کو فائدہ پہنچے اس کی تائید آئندہ آیت سے ہو رہی ہے فرمایا ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حَسَنَةً يُجْزِئْهُ لَهَا إِثْقَارُ حَسَنَاتٍ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُؤْتِي
 نیکی کرے گا ہم اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدر دان ہے۔

حسد سے مراد ہے رسول اللہ ﷺ اور آپ کی آل اور تابعوں کی محبت و نہ سابق عبارت اور اس جملہ میں کوئی ربط نہ ہوگا البتہ لفظ حنہ عام ہے ہر نیکی کو شامل ہے۔ اللہ حسنة میں اور خوبی بڑھا دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول یعنی مشائخ طریقت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت رسول کی ترقی سے محبت خدا میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اسی لئے مشائخ صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفی کو پہلے ذاتی الشیخ کا درجہ حاصل ہوتا ہے پھر ذاتی الرسول کا اور آخر میں ذاتی اللہ کا۔ فتا سے مراد ہے ایسی شدت محبت کہ محبوب کی یاد کے وقت نہ اپنا پتہ رہے نہ کسی دوسرے کا سوا وہ محبوب کے ہر نشان مٹ جائے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو بکرؓ کے حق میں ہوا۔ بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اہل بیت رسول کے معاملہ میں محمد ﷺ کا لحاظ کرو۔

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ یعنی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے لویاء سے جو شخص محبت رکھتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ شاید یہی مطلب ہے آیت لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ مآخرا سے مراد اس جگہ رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنے والوں اور آپ کے دوستوں کے گناہ ہیں۔

شکور یعنی الطاعت و محبت کرنے والوں کی اطاعت و محبت کا قدر دان ہے۔
 أَمْرِ يَقُولُونَ أَتَنْهَى عَلَى اللَّهِ كَيْفَ يَأْمُرُ اللّٰهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنْ تَنْهَى عَلَى اللَّهِ كَيْفَ يَأْمُرُ اللّٰهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ۚ أَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنْ تَنْهَى عَلَى اللَّهِ كَيْفَ يَأْمُرُ اللّٰهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ۚ
 اللہ پر دروغ بانی کی ہے۔ یعنی کفار مکہ معاوضہ رسالت تو لا نہیں کرتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ محمد ﷺ نے خدا پر بہتان تراشی کی ہے کہ نبوت کا مدعی بن بیٹھا ہے یا قرآن کو اللہ کی کتاب کہتا ہے۔

فَإِنْ يَشَأْ اللّٰهُ يُخَيِّرْكَ عَلَىٰ ذَلِكِ
 سو خدا اگر چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے۔ یعنی محمد جیسے شخص سے کذب تراشی اور بہتان بندی کا صدور و بعید از عقل ہے۔ دروغ بندی کی جرات تو وہی کر سکتا ہے جس کے دل پر اللہ کی طرف

سے مگر انہی کی مہر لگ چکی ہو اور اپنے رب کو پہچانتا نہ ہو لیکن جو صاحب بصیرت اور خدا شناس ہو وہ کسی حرکت نہیں کر سکتا گویا حاصل مقصود یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو بے حد و چھوڑنا چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا کہ آپ اللہ پر دروغ بندی کرنے لگتے۔ مجاہد نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ کے دل پر مہر کی مہر کر دے گا کہ پھر آپ کے لئے کافروں کی طرف سے لذت و رسانی شاق نہیں رہے گی اور کافروں کو آپ کو خست تراش نہ رہے ہیں اس سے آپ کو دکھ نہ ہوگا۔ قتادہ نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر چھاپ لگا دیتا کہ آپ کو قرآن فراموش ہو جاتا آپ ان کو بتا دیجئے کہ اگر میں اللہ پر کذب تراشی کرتا تو خدا میرے دل پر لسیان کی چھاپ لگا دیتا۔

وَلِيَّكُمْ اللَّهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الَّذِي يُخَوِّفُ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَخَافَتَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۵۰

اور اللہ باطل کو مٹا کر ہے اور حق کو اپنے احکام سے ثابت کیا کرتا ہے بلاشبہ وہ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ یہ جملہ استہنائہ ہے جو بد دل طریقہ سے نفی افتراء کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رسول افتراء پر داذ ہوتے تو ان کے افتراء کو اللہ مٹا دیتا، کیونکہ اللہ کا دستور ہی یہی ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو کوئی کے یا فیصلے کے ذریعہ سے ثابت کرتا ہے یا یہ مطلب ہے کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ باطل کو مٹائے گا اور حق کو قرآن یا فیصلے کے ذریعہ سے ثابت کرے گا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ باطل کو مٹا دیا اور کافروں کے مقابلہ میں اپنے احکام بھیج کر اسلام کا پول بالا کر دیا۔

رَأٰهُ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصَّدُوْرِ - بغوی نے اور طبرانی نے کزور سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب آیت قُلْ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْخَوْفَةُ فِي الْقُرْبٰنِ نازل ہوئی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ایک شیطانی خیال یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بعد اپنے اقرباء کے اجتماع پر ہم کو اس طرح سے آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت جبرئیلؑ آئے اور رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق اس طرح کے جھوٹے خیال پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے آیت اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصَّدُوْرِ نازل فرمائی جب حضور ﷺ نے یہ آیت لوگوں کو سنائی تو غلط خیال رکھنے والوں نے توبہ کی اور کہلایا رسول اللہ ﷺ اللہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور سچے ہیں اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝۵۱

اور وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کو جانتا ہے۔

عن عبادہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی اپنے لویاء اور اطاعت گزرا بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں قبلت منہ الششی میں نے اس سے وہ چیز لے لی۔ اور قبلت عنہ الششی میں نے وہ چیز اس سے الگ کر دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کے معنی ہیں دل سے معاصی کو ترک کرنے کا یا کارادہ کرنا اور عملاً گناہ کو ترک کرنا۔ اور دل سے اطاعت کی پختہ نیت کرنا اور عملاً اطاعت کرنا۔ سہل بن عبد اللہ نے کہا توبہ سے مراد ہے برے احوال کو چھوڑ کر اچھے احوال کی طرف منتقل ہو جانا۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے کے چھ معانی ہیں (۱) فرائض کے ضائع کر دینے پر پشیمانی (۲) فرائض کو دوبارہ ادا کرنا (۳) حقوق کو ادا کر دینا (۴) جس طرح نفس کو گناہوں میں پھنسا ہوا اسی طرح نفس کو اطاعت میں پھنسا ہوا (۵) جیسے پہلے نفس کو گناہوں کی لذت پھنکائی ہو اسی طرح نفس کو اطاعت کی محنت پھنکائی (۶) جیسے پہلے ہتار ہاتھ اسی طرح لب روٹا۔

بغوی نے شرح السنہ میں حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے۔ ندامت توبہ ہے اور گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔

فصل: حارث بن سواد کا بیان ہے میں حضرت عبد اللہؓ کی عیادت کرنے گیا۔ حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہلاکت آفریں صحرائیں ہو اور اس کی کوئی نعمتی بھی اس کے ساتھ ہو جس پر اس شخص کے کھانے پینے کا سامان ہو پھر یہ شخص ایک

جگہ اتر کر سو جائے اور اونٹنی کسی طرف کو چلی جائے جب یہ شخص بیدار ہو تو اونٹنی موجود نہ ہو۔ یہ شخص اونٹنی کی تلاش میں دور دور گھومتا پھرے۔ یہاں تک کہ سخت پیاس لگنے لگے مگر پانی نہ ملے آخر وہ فیصلہ کر لے کہ اب مجھے اسی مقام پر جا کر مر جانا ہے جہاں اونٹنی تھی۔ یہ سوچ کر وہ واپس آجائے اور مرنے کے لئے آنکھیں بند کر لے کچھ دیر کے بعد جو آنکھیں کھلیں تو اس کو اپنے پیاس ہی اونٹنی کھانے پانی سے لدی ہوئی مل جائے ایسے آدمی کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے رواہ ابوی۔

مسلم نے حضرت انس ابن مالکؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی ویران بیابان میں ہو، اس کی اونٹنی بھی ساتھ ہو جس پر اس آدمی کا کھانا پانی لدا ہو، پھر اونٹنی گم ہو جائے (یعنی یہ شخص کہیں اتر کر سو جائے اور اونٹنی کسی طرف چلی جائے وہ ہر چند تلاش کرے مگر اونٹنی نہ ملے آخر ناامید ہو کر کسی درخت کے سایہ میں جا کر لیٹ رہے اور جب آنکھ کھلے تو اونٹنی کو اپنے پیاس کھڑی پائے۔ اونٹنی کو دیکھتے ہی اس کی مہار پکڑے اور شدت مسرت سے ٹٹلی سے بول اٹھے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں (یعنی مسرت سے اتنا مغلوب ہو جائے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں) یہ شخص جتنا اونٹنی کے ملنے سے خوش ہو گا اللہ اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہو تا ہے۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ جب گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔

یہ بھی مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مغرب کی جانب سے سورج برآمد ہونے سے پہلے جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔

ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گناہ سے توبہ کر لینے والا بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔

وَيَعْقُوبُ بْنُ السَّيَّاتِ یعنی حقیرہ کبیرہ گناہ سب معاف کر دیتا ہے خواہ گناہ گار نے توبہ کی ہو یا نہ کی ہو اگر اللہ چاہتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے۔

بخاری نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایک آدمی تھا جس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا جب وہ مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر خاکستر کر دینا پھر آدمی خاک خشتی میں اور آدمی دریا میں اڑا دینا کیونکہ خدا کی قسم اگر اللہ نے مجھ پر قابو پایا تو وہ عقاب دے گا کہ کسی آدمی کو ایسا عذاب نہیں دے گا۔ غرض جب وہ مر گیا تو گھر والوں نے دی کیا جیسا اس نے کہا تھا اس کے بعد اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک جمع کر دی جو اس کے اندر تھی اور خشتی نے بھی حسب الحکم جو رکھ اس میں تھی وہ سمیٹ کر یکجا کر دی پھر اللہ نے اس سے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا تھا اس شخص نے عرض کیا اے میرے رب تیرے خوف سے ایسا کیا تھا تو خوب اقف ہے اللہ نے اسکو بخش دیا۔

حضرت ابودرداءؓ کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ منبر پر تشریف فرما تھے اور میں نے خود سنا آپ فرما رہے تھے وَلَيْتَنِّي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہوں گی) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ خواہ اس نے دنیا کی ہو خواہ اس نے چوری کی ہو، حضور ﷺ نے دوسری بار بھی یہی فرمایا وَلَيْتَنِّي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ میں نے دوبارہ یہی عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ خواہ اس نے دنیا کی ہو خواہ اس نے چوری کی ہو۔ حضور ﷺ نے پھر تیسری بار بھی وَلَيْتَنِّي خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فرمایا۔ میں نے بھی تیسری بار یہی کیا یا رسول اللہ ﷺ خواہ اس نے دنیا کی ہو خواہ اس نے چوری کی ہو فرمایا ابودرداءؓ ناک مٹی میں رگڑے تب بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے کے لئے دو جنتیں ہوں گی۔ رواہ احمد۔

انہوں نے کہا تھا کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا۔ آخر جہ الحاکم و۔۔۔ طبرانی نے حضرت عمرو بن حریث کی روایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

بخاری نے حضرت انس بن مالک کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بحوالہ جبرئیل باری تعالیٰ کا یہ قول بیان فرمایا کہ جو میرے کسی دلی کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لئے میرا مقابلہ کرتا ہے۔ میں اپنے لولیاہ کی حمایت کے لئے ایسا غضب ناک ہوں جیسا غضب ناک شیر غضب میں آجاتا ہے۔ میرا مومن بندہ میرا مقرب اور کسی طریقہ سے اتنا نہیں ہوتا جتنا میرا مقرب کردہ فریضہ لوار کرنے سے ہوتا ہے اور لوار فل کے ذریعہ سے میرا مومن بندہ برابر میرا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان اور آنکھیں اور ہاتھ ہو جاتا ہوں اور اس کا ہر دگر بن جاتا ہوں اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہوں تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں جس کام کو میں کرنے والا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں مجھے ایسا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مومن بندہ کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے اگر وہ میرے کو گناہ جانتا ہو تو مجھے اس کو دکھ دینا پسند نہیں ہوتا مگر میرے کے بغیر اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہوتا اس لئے قبض روح کی تکلیف اس کو دیتا ہوں میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جو مجھ سے باب عبادت کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن میں ان کو اس سے روک دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر غرور پیدا ہو جائے اور اس سے ان کی حالت بگڑ جائے۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں جن کے ایمان کو صرف مال ہی درست رکھ سکتا ہے اگر میں ان کو محتاج بنادوں تو ان کا ایمان بگڑ جائے اور کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ہی ان کے ایمان کو درست رکھ سکتا ہے اگر میں ان کو غنی کر دوں تو مال ان کے ایمان کو خراب کر دے۔ میرے کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کو صرف جسمانی تندرستی ہی صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو بیمار کر دوں تو بیماری ان کے ایمان کو بگاڑ دے اور کچھ مومن بندے ایسے ہیں کہ بیماری ہی ان کے ایمان کو صحیح رکھ سکتی ہے اگر میں ان کو تندرست کر دوں تو صحت ان کے ایمان کو خراب کر دے میں اپنے بندوں کے کاموں کا اپنے علم کے مطابق انتظام کرتا ہوں مجھے ان کے دلوں کی حالت معلوم ہے میں بخوبی جانتا ہوں ان کے خیر رکھنے والا ہوں۔

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَضَوْا مَا مُنْظَرًا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ لِمَنْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

اور وہ ایسا ہے جو لوگوں کے نامید ہو جانے کے بعد میں برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وہی سب کا کار ساز مستحق ستائش ہے۔

الغیث مفید بارش۔ جو کال کے وقت مخلوق کی فریاد سی کرتی ہے۔

رحمته رحمت سے مراد ایسا ہے یا وہ خدا اور ذوق جو میدانوں میں اور پہاڑوں پر پیدا ہوتا ہے یعنی نباتات اور جانور۔

الولی کار ساز بندوں پر احسان کرنے والا ذمہ دار۔

الحمید مستحق ستائش جس کی ذات فی قصہ بھی مستحق حمد ہے اور چونکہ وہ محسن ہے اس لئے بھی مستحق ستائش ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فِيمَا بَيْنَهُمَا مَنْ ذَا الَّذِي يَنْشُرُ رَحْمَتَهُ لِمَنْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

اور من جملہ اس کی نشانیوں کے آسمانوں کا اور زمین

کا اور ان چاند اروں کا پیدا کرنا ہے جن کو اس نے آسمان و زمین میں پھیلا رکھا ہے اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔

ومن آياته اور اللہ کے وجود وحدانیت قدرت اور صفات کاملہ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کو پیدا کرنا بھی ہے

آسمان و زمین کی ذات کیفیات اور حالات اللہ کے وجود پر اور خالق و صانع اور قادر و قادر ہونے پر دلالت کر رہی ہیں۔

من دابة دابة سے مراد ہے جاندار (دابتہ کا لغوی معنی ہے رینگنے والا اور تمدگی ہی رینگنے کا سبب ہے) جس کا سبب بول کر

سبب مراد لیا گیا ہے۔ اس ترجمہ پر لفظ دابة تمام جانداروں کو شامل ہو گا تاکہ ہو یا جن داس یا جانور یا روایت سے مراد وہ زمین پر

چلنے والے جانور اس صورت میں قبیحہ کی تعمیر خنثیہ اگرچہ آسمان و زمین کی طرف راجع ہے لیکن مراد زمین ہے کیونکہ زمین

میں جو چیز موجود ہوگی وہ زمین و آسمان کے مجموعہ میں ضرور موجود ہوگی۔
 وهو علی جمیعہم السلام اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے پس قیامت کے دن جمع کرے گا۔
 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾
 اور اسے گناہ کا جو تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے اور بہت سے قصوروں سے تو اللہ درگزر فرماتا ہے۔

فبما کسبت ایدیکم یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔
 ما اصابکم میں ما شرط ہے یا موصولہ ہے جس کے اندر شرط کا معنی ہے۔
 ويعفو عنکم کثیر اس جملہ کا عطف سابق جملہ اسمیہ پر ہے یا جملہ معترضہ ہے۔
 حسن نے کہا ہے یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کسی لکڑی کی چوبیس اور کسی قدم کی لغزش اور کسی رنگ کی پھڑک بغیر گناہ کے نہیں ہوئی اور بہت سے گناہ تو وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک والبیہقی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا میں تم کو کتاب اللہ کی بہت بڑی آیت بتاؤں جو رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیان فرمائی تھی وہ آیت ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ یعنی کوئی بیماری یا عذاب یا کوئی دنیوی یا دینی آفت۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ دنیائیں یا دُشمنی عمل کے بعد اللہ آخرت میں دوسری سزا نہیں دے گا اس کی شان اس سے برتر ہے۔ اور جس جرم سے دنیائیں درگزر فرمادی تو منافی کے بعد بحر لوث کر اس کی آخرت میں سزا نہیں دے گا وہ احکم الحاکمین ہے۔ رواہ احمد وغیرہ۔

بیضاوی نے لکھا ہے آیت میں خطاب بحر مومن کو ہے اور بحر مومن ہی کے لئے آیت کا حکم خاص ہے کیونکہ جو گناہ گار نہ ہوں ان پر مصیبت دوسری وجود سے آتی ہے مثلاً یہ مقصد ہوتا ہے کہ مومن صبر کرے تاکہ اگر عظیم کا حق ہو جائے۔
 بغوی نے فکر کا قول نقل کیا ہے بندہ کے جوڑ اسی کمر و لگ جانی ہے دہا تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے بغیر اس کا گناہ معاف کرنے والا نہیں ہوتا یا کسی مرتبہ پر پہنچانے کے لئے ہوتی ہے کہ بغیر اس دکھ کے اللہ اس مرتبہ پر اس کو پہنچانے والا نہیں ہوتا یعنی یا اس سے کوئی گناہ معاف کیا جاتا ہے یا ترقی درجہ حاصل ہوتی ہے۔

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۰۹﴾ اَلْاٰمِیْنُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ قُوَّةٍ اَوْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۱۱۰﴾
 اور تم زمین میں پناہ لے کر اس کو ہرا نہیں سکتے اور خدا کے سوا تمہارا ہا ہی مددگار نہیں۔
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یعنی جن مصائب کا فیصلہ تمہارے لئے کر دیا گیا اس سے تم چھوٹ نہیں سکتے فتح نہیں سکتے اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی ماہی نہیں جو تم کو بچا سکے نہ کوئی مددگار ہے کہ مصائب کو دفع کر سکے۔

مُؤْمِنِ اٰیٰتِہِ الْجَوَارِیْ فِی الْبَحْرِ کَالْاَعْدَادِ ﴿۱۱۱﴾ اِنْ یَّشَآءِ یُسْکِنِ الرِّیْحَ فَيُظْلَمَ لَکَ الْوَاوِلَآءُ عَلٰی ظَهْرِہِمْ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّکُلِّ صَبَّآءٍ بِشَکُوْرٍ ﴿۱۱۲﴾ اَوْ یُوقِفْہُمْ بِمَا اَسْبَاوْا وَیَعْفُ عَنْ کَثِیْرٍ ﴿۱۱۳﴾
 اور مومن جملہ اس کی نشانیوں کے وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور نتیجہ یہ نکلے کہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں بلاشبہ اس میں ہر صابر و شاکر مومن کے لئے قدرت خداوندی کی بڑی نشانیاں ہیں یا اگر خدا چاہے تو جہازوں کو ان کے (بد) اعمال کی وجہ سے جہاز کر دے اور ان میں بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے۔

الْجَوَارِیَ الْبَحْرِ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ کَالْآعْلَامِ ایسے جہاز جو پہاڑوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ رَوَاكِدُ کے ہوئے۔ علی ظہرہ سمندر کی پشت پر یعنی سطح پر صَبَّارٌ مشکور یعنی مومن کے لئے۔ معصیت اور سختی پر صبر اور راحت و آسائش کے وقت شکر مومن کا شیوہ ہے اس لئے مہار شکور سے مومن مرلوے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں آدھا صبر میں ہے اور آدھا شکر میں ہے رولوا لیس فی شعب الایمان عن انس۔

اور یقیناً یا جہازوں کو تباہ کر دے۔ اس جملہ کا عطف قَیْظَلْنَ پر ہے یا اِنْ یَنْفِثْنَا یَسْمُکِیْنَ التَّوْبِیْعِ پر۔ یعنی ہوا کو روک دے اور روکے رہے کہ جہازوں کے مسافر ہلاک ہو جائیں جہاز ڈوب جائیں بعض نے کہا یَسْمُکِیْنَ التَّوْبِیْعِ پر عطف ہے یعنی اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور جہاز کھڑے کے کھڑے رہ جائیں یا طوفان پیدا کر دے اور جہازوں کو ڈبو دے۔

وَيَغْفُغُ عَنْكَ غِشَّیْرٌ یہ جملہ معترضہ ہے یعنی بہت آدمیوں سے درگزر کرے اور ان کو بچالے یا یہ جملہ معطوفہ ہے سابق کلام پر اس کا عطف ہے یعنی اگر اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے کہ جہاز کھڑے رہ جائیں یا طوفان بھیج دے کہ جہاز تباہ ہو جائیں اور آدمی ڈوب جائیں یا موافق ہو جائیں چلا تار ہے اور کثیر لوگوں سے درگزر فرمائے۔

وَيَعْلَمُ الْغَيْبُ مَا لَهُ لَدُنَّ رَبِّهِ عَزَّ ذِی الْعَرْشِ الْعَلِیُّ اور اس جہاں کے وقت ان لوگوں کو جو ہماری آجوں میں جھگڑے نکالنے میں ہیں معلوم ہو جائے کہ اب ان کے لئے کہیں بچاؤ نہیں یعنی اگر خدا چاہے تو ہواؤں کو روک دیں تاکہ جہاز کے مسافروں سے انتقام لے لے اور جو لوگ آیات خداوندی کی تکذیب کرتے اور ان کو باطل قرار دیتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ اب عذاب سے رہائی ممکن نہیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ قرآن کی تکذیب کرتے اور آیات خداوندی سے سبق اندوز نہیں ہوتے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جائیں تو ان کو معلوم ہو جائے کہ عذاب سے بھاگنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔

عَمَّا أَوْفَتْهُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَنۢتُمْ لَآ تَعْلَمُونَ اَللّٰهُمَّ اَعْمُوا عَلٰی سَرِّہُمْ یَیۡتُوْا کُلُوْا ﴿۱۱﴾ سو جو کچھ تم کو دیا دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت میں جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بدرجاء بستر اور زیادہ پائیدار ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔

فَمَا اَوْفَتْہُمْ یعنی دنیا میں جو کچھ تم کو دیا گیا ہے۔ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ سودہ دنیوی زندگی میں رہنے کا سامان ہے اس زندگی میں اس سے فائدہ اندوز ہو سکتے ہو لیکن دنیوی زندگی فنا پذیر ہے یہ سامان آخرت کے لئے کوشہ نہیں ہے اس لئے بقدر ضرورت اس میں سے لے لو جو چیز آخرت سے فاضل بنائے اس کو چھوڑ دو۔

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ یعنی آخرت میں جو ثواب اللہ کے پاس ہے۔ خیر بستر ہے مقدار کیفیت فائدہ ہر لحاظ سے بستر ہے وہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ الَّذِیۡنَ اٰتٰہُمَا عَلٰی رَبِّہُمْ یَتَوَكَّلُوْنَ حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا کچھ لوگوں نے اس فعل پر آپؐ کو ملامت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر انسان کے لئے مومن ہو یا کافر دنیا مٹا دی جاتی ہے دونوں اس سے فائدہ اندوز ہوتے ہیں لیکن آخرت میں جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ مومنوں کے لئے ہمہ جہات بستر ہے۔

وَالَّذِیۡنَ یَجْعَلُوْنَ کَیۡدَہُمُ الْاِیۡمَہُ وَالْعَوَاقِشَ اور ان میں سے خصوصاً بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَاعْفُفَ الْكَذِبِ يُؤْتُونَ ثَوَابَ آخِرَتِ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز رکھتے ہیں۔ فواحش بھی کبیرہ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ سدی نے کہا اس سے مراد زنا ہے۔ مقابل نے کہا کیا زنا گناہ ہے جن کی شرما، جیساں سزا مقرر ہے۔ سو رونا میں ہم نے کہا کہ یہ تفصیل بیان کر دی ہے۔

وَقَدْ آتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنْ لَّدُنَّا وَقَالُوا صَوْلَاتُهُمْ لَشُعْرَىٰ ۖ يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لَكُم مِّنْهَا حُكْمٌ ۚ إِنَّكُمْ كُنتُمْ فِي عِندِنَا مُعْتَادِينَ ۝۱۰۰

اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیجئے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز کی پابندی کی اور ان کا ہر کام جس میں کوئی خاص نقص نہ ہو آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔

وَاِذَا مَا عِظْتُوْا اِسْ كَاطِفْ بھي يُجَنَّبُوْنَ پر ہے اور ہم بغفروں میں لفظ ہم سے یہ بتانا ہے کہ وہ بھی غصہ کے وقت بھی معاف کر دینے کے لال ہیں۔

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ إِذِ دَعَوْهُمْ أَنْ قُولُوا آمَنَ بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ هَؤُلَاءِ صَافُونَ۔
 اور انہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا یعنی رب کے حکم پر چلے۔
 وَأَمَّا لَهُمْ شُورَى شُورَى مَعَهُمْ فَبِمَا مَشُورَہٗ لَمْ يَحْضُرُوا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے اس پر عمل کرنے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے سے مومن سے کسی معاملہ میں مشورہ کرتا ہے تو وہ وہی مشورہ دیتا ہے جس سے مشورہ لینے والے کو دونوں جہان میں بہبودی حاصل ہو اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ لیاقت دار یعنی خیر خواہ ہو لیاقت کا معنی بد خواہ نہ ہو رواہ مسلم عن ابی ہریرہ و الترمذی عن ام سلمہ و ابن ماجہ عن ابن مسعود۔
 طبرانی نے الاوسط میں حضرت علیؓ کی روایت نقل کی ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہو وہی مشورہ دے جو اپنے لئے اختیار کرنے والا ہو یعنی جو بات اپنے لئے پسند کرتا ہو دوسری مشورہ طلب کرنے والے کو دے مطلب یہ کہ خیر خواہ ہو ایسا نہ ہو کہ اپنے لئے تو ایسا بات پسند کرتا ہو اور دوسروں کو اس کے خلاف مشورہ دے۔

طبرانی نے الکبیر میں حضرت سمرہ بن جبب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس کو امانتدار نہ ناجائز خواہ مشورہ سے روکنا نہ ہو۔

اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ راہِ خیر میں خرچ کرتے ہیں۔

عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾

ہے لیکن جو شخص معافی کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے بلا سہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔

ابن زید نے کہا اللہ نے مومنوں کی دو قسمیں قائم کی ہیں ایک وہ جو ظالموں سے ان کے ظلم کے برابر بدلہ لیتے ہیں

دوسری قسم ان مومنوں کی ہے جو ظالموں کے ظلم کو معاف کر دیتے ہیں لول اللہ کہ صرف کامیاب ہے۔

اس آیت کی تشریح میں ابراہیم نے کہا کہ لوگ ذلت کو پسند نہیں کرتے وہیں ہوئے ہیں کہ ان کو عزت ہے مین امران کو قدرت حاصل ہو جائے اور قابو پالیں تو درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ عطاء نے کہا ان سے وہ مومن مر لو ہیں جن کو

کہے سے ظلم و زیادتی کر کے نکالا گیا یعنی بے قصور ان کو دُش نکالا دیا گیا ان کا قصور اگر تھا تو جس یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے پھر اللہ نے ان کو ملک پر اقتدار عطا فرمایا یہاں تک کہ ظالموں سے انہوں نے انتقام لے لیا۔

بیضادی نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان مومنوں کے تمام اصول فضائل کا اس جگہ ذکر فرمایا ہے ذلت کو چاہند کہ تالور انتقام لینا

لیکن اللہ نے مغفرت و عفو کی صفت سے بھی ان کو موصوف قرار دیا اس سے بیان میں تضاد و اختلاف پیدا نہیں ہوتا کیونکہ عفو کرنا تو بتا رہا ہے کہ جب ان کو قابو حاصل ہو جاتا ہے اور ظالم ان کے مقابلہ سے عاجز ہو جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں اور انتقام کا لفظ بتا رہا ہے کہ دشمن ان سے مقابلہ کرتا ہے اور یہ اپنے دشمن سے مقابلہ کر کے انتقام لیتے ہیں عاجز سے درگزر کرنا قابل ستائش فعل ہے اور مقابلہ کرنے والے سے درگزر کرنا مذموم ہے اس سے تو اس کی جرات میں اضافہ ہو تا ہے۔ میں گستاخوں اگر ظالم اللہ کی بھی حق تلفی کرتا ہے اور جمہور اہل اسلام کی بھی تو اس صورت میں افضل بلکہ واجب ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے اور قتل کا دروازہ بند کر دیا جائے اور کسی خاص شخص پر ظالم ظلم کرتا ہے تو بقدر ظلم بغیر زیادتی کے انتقام لیتا جائز ہے لیکن معاف کر دینا اور صلح کر لینا پھر سے برائی کو بھلائی کر کے دھک کرنا افضل ہے۔

جَزَاءٌ مِّنْهُنَّ بِمِثْلِهَا برائی کے بدلے کو برائی کتنا محض ظاہری مشابہت کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے سیدہ کہا جاتا ہے کہ انتقام سے ظالم کو ناکواری ہوتی ہے اور برائی محسوس ہوتی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ عفو سے انتقام بر ہے۔

مقابل نے کہا جزاء سیدہ سے مراد ہے قتل اور زخمی کرنے کا بدلہ۔ مجاہد اور سعدی نے کہا برے القاط کا بدلہ مراد ہے مثلاً کسی نے کہا اخراک اللہ اللہ تجھے رسوا کرے اس کے جواب میں دوسرا شخص بھی یہی لفظ کہہ دے یا کسی نے گالی دی تو اس نے جواب میں ویسی ہی گالی بغیر زیادتی کے دے دے۔

سفيان بن عيينہ کا بیان ہے کہ میں نے سفیان ثوري سے کہا آیت وَحِزًا مِّنْ سَيِّئَةٍ يَّمْنُهَا كَمَا يُمْنُكَ مطلب ہے کہ اگر کوئی تم کو گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو یا جو عمل کوئی تمہارے ساتھ کرے تم بھی ویسا ہی عمل اس کے ساتھ کرو ثوري نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے ہشام بن حجر سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا مراد یہ ہے کہ اگر تو فحش کرنے والا نہ فحشی کرو تو اس سے بدلہ لیا جائے مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ تم کو گالی دے تو تم بھی اس کو گالی دو ہشام کے اس قول کے تاہد

۱۔ ابن عون نے کہا میں دریافت کرتا تھا کہ آیت وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مَا عَظُمْتُ عَلَيْكُم مِّنْ شَيْءٍ مِّنْهُ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فَلَمَّا خَلَّصْتُمُوهُم مِّنْ يَدِ آلِ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ يُكْفِرُونَ انظار سے کیا مراد ہے۔ تو مجھ سے علی بن زید بن ضرعان نے اپنی سوتیلی ماں ام محمد کے حوالہ سے بیان کیا (امم محمد حضرت عائشہ کی خدمت میں جلا کرتی تھی) ام محمد نے کہا مجھ سے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا ایک دن زینب بنت جحش میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور ہاتھ سے کچھ کرنے لگے میں نے اپنے ہاتھ سے کچھ اٹھا کر کے زینب کی موجودگی سے آگاہ کر دیا آپ نے ہاتھ روک لیا۔ زینب عائشہ کو سخت ست کہنے لگیں رسول اللہ ﷺ نے ان کو روکا محروم نہ بنیں رسول اللہ ﷺ نے عائشہ سے کہا تم بھی ان کو برا کہو عائشہ نے زینب کو سخت ست کہا زینب حضرت علی کے پاس گئیں اور ان سے کہا عائشہ نے تم لوگوں کو یہ یہ کہلا رہی کیا یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور عائشہ کی کچھ شکایت کی رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اب کہیے کی قسم عائشہ تیرے ہاں کی جانتی ہے حضرت سیدہ یحییٰ بن یحییٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ سے یہ یہ باتیں کہیں اور آپ نے مجھ سے یہ فرمایا اس کے بعد حضرت علی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور اس معاملہ میں کچھ گفتگو کی۔ آخرچہ ابوہریرہؓ۔

یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ اس کو اپنے پاس لے آئے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ اس کو اپنے پاس لے آئے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ اس کو اپنے پاس لے آئے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔

رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ دو شخص جو باہم گال گلوچ کرتے ہیں دو شیطان ہیں جو بے ہودہ جھوٹی بکواس کرتے اور جھوٹ کہتے ہیں۔ رواہ احمد والبخاری و مسند صحیح عن عائشہ بن حمار۔

یہ بھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بکثرت لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ گزشتہ امتوں پر شہادت دینے والے ہوں گے نہ کسی کی سفارش کرنے والے یعنی نہ ان کی شہادت قابل ہوگی نہ شفاعت رواہ مسلم و ابوداؤد و عن ابی الدرداء۔

[illegible]

فَمَنْ عَفَا يُعِزِّهِمْ جُزْءُ ظِلِّهِ يَوْمَ تَكُونُ السَّمُومُ
وَأَصْلَحَ لِعَنِ ظَالِمٍ مِنْهُمْ لَعْنٌ أَلَمْ تَعْلَمْ

فَأَجْزُهُ عَلَى اللَّهِ تَوَاسُّ كَأَوَّلِ اللَّهِ كَمَا ذَمُّهُ بِعَنِ اللَّهِ اس كَوْضُرُ دَارِ دَعَا (اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کیونکہ کسی کا اللہ پر کوئی حق نہیں اس لئے شبہ کیا جاسکتا تھا کہ پھر اللہ کے ذمہ ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب حضرت مفسر نے یہ دیا کہ اللہ کی ذمہ داری کا یہ معنی ہے کہ اللہ اس کو ضرور اجازت دے گا۔

یعنی نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو ایک منادی ندا دے گا جس کا کوئی ثواب اللہ کے ذمہ ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اس ندا کو سن کر صرف وہی شخص کھڑا ہو گا جس نے اپنے حق تکلفی کرنے والے سے درگزر کی ہو گی یہ بیان کر کے حسن نے یہ ہی آیت پڑھی۔

۱۔ اَنَّا لَا يُخِيبُ الظَّالِمِينَ یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں کو گالی دینے کی ابتداء کرتے ہیں یا انقسام لینے میں برابر کی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی ظلم کرنے کی ابتداء کرتے ہیں۔

وَلَمَّا أَتٰهُمۡ بَعْدَ ظُلُمِهِۦمۡ قَالُوۡا لَكَ مَا عَلِمۡنَا مِنْ سَبۡعِ عِلۡمٍ ۖ
ہو سکنے کے بعد برابر کا بدلہ لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کوئی الزام نہیں۔

بَعْدَ ظُلْمِهِ ان کے مظلوم ہونے کے بعد ظلم کی اضافت مفعول کی چاب ہے یعنی بعد اسکے کہ ظالم نے اس پر ظلم کیا ہو۔
مَا عَدَّ نَفْسٍ یعنی اقسام لینے والوں کے خلاف کوئی راہ نہیں مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو برا کہا جائے نہ ان سے مواخذہ ہو نہ جوگا۔

اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

اخری عذاب اور نیوی سر زلف و مواخذہ

کی راہ تو صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق زمین پر سرکشی کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دردِ پاک نظر ہے۔

اِنَّمَا السَّبِيلُ یعنی آخرت کی سزا اور دنیوی سرزنش و مواخذہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگوں کو ضرر پہنچاتے کی ابتداء کرتے ہیں اور لوگوں کو جان مال اور آبرو کا دکھ پہنچاتے ہیں۔

[illegible]

وَمَنْ كَذَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ يَنْتَهِبْ عَوْنِي الرَّحْمَنُ (۱۷)

معاف کر دے تو وہ افضل ہے یہ البتہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہے یعنی جس نے ظالم کے ظلم پر صبر کیا انتقام نہیں لیا

معاف کر دیا تو یہ جبر و سوانح اسرار میں سے ہے جو سرعام مکتوب ہیں۔ کرم کی سرورم ہے۔ لاور سرورم کا مطلب ہے مطلوب۔ مراد مطلوب شرعی۔ ایسا آدمی افضل الناس ہے۔

زجائے نہ کما صبر کو مہر کا ثواب دیا جائے گا اور ثواب کی طلب مکمل طلب ہے۔ مقاتل نے کہا یعنی ان امور میں سے ہے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے۔
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ بَعْدَہ
دے تو اس شخص کا تیا میں بھی کوئی چارہ ساز نہیں۔

یعنی اللہ جب کسی کو بے مدد چھوڑ دے تو اس کے بعد ایسے شخص کا کوئی مددگار نہیں جو ہدایت یاب بنائے اور عذاب کو دفع کرنے کا ذمہ دہر ہو سکے۔

وَنَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مَصْرَفٌ مِّنْ سَبِيلِ ۖ وَنَرَى الْفٰسِقِينَ عَلٰیہَا خٰشِعٰتٍ مِّنَ النَّارِ لَیَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرَفٍ خَفِیٍّ
اور تو ان ظالموں کو دیکھے گا جس وقت یہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے کہتے ہوں گے کیا (دنیا میں) واپس جانے کی کوئی صورت ہے اور نیز تو ان کو اس حالت میں دیکھے گا کہ وہ دوزخ کے رو برو لائے جائیں گے مارے ذلت کے جھگے ہوئے ہوں گے ست نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔

وَنَرَى الْفٰسِقِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ یعنی جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ چونکہ آئندہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھنا یقینی ہے اس لئے بجائے مستقبل کے ماضی کا میز استعمال کیا۔
هَلْ لَّیْ سَؤْدٌ بَظَہَرِ لَقَطْعٰی لَمَّا رَے ہل استفہامیہ ہے لیکن حقیقت میں یہ درخواست ہے۔ عذاب کو دیکھ کر دنیا میں لوٹ کر جانے کی وہ درخواست کریں گے۔

عَلٰیہَا یعنی آگ پ ان کی پیشی ہوگی۔ خٰشِعٰتٍ خوف زدہ عاجزی اور فروختی کرنے والا۔
مِّنْ طَرَفٍ خَفِیٍّ پوشیدہ چوری کی نظر سے دیکھیں گے جیسے وہ شخص جو رسیوں سے بندھا اور جکڑا ہوا ہو خوف زدہ ہو کر عاجزی کے ساتھ چوری کی نظر سے جلاؤ کی نگاہ کو دیکھتا ہے۔ بعض کے نزدیک من (ابتداء یہ) ب (سبب) کے معنی میں

وَقَالَ الْیٰۤاٰیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَاهْلٰیہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمٰۃِ اَلَا اِنَّ الظَّالِمِیْنَ فِیْ عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ ۝۷۰

اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ پورے خسارہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے اور اپنے متعلقین سے آج قیامت کے روز خسارے میں پڑے یا در گھوکے ظالم (یعنی مشرک اور کافر) کو اپنی عذاب میں رہیں گے۔
وَاهْلٰیہُمْ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر میں ان کی بیروی کی وہ بھی دوائی عذاب کے رو برو لائے جائیں گے (اور اس طرح وہ بھی خسارہ میں پڑ جائیں گے) بعض اہل تفسیر کے نزدیک اہل سے مراد حوریں ہیں اگر کافر ایمان لے آتے تو ان کو وہ حوریں مل جاتیں جو جنت میں ان کے لئے مقرر کر دی گئی ہے لیکن کفر کی وجہ سے وہ ان حوروں تک نہیں پہنچ سکے اور اس طرح خسارے میں رہے۔

یَوْمَ الْقِیٰمٰۃِ یعنی قیامت کے دن خسارہ میں رہیں گے یا قیامت کے دن مومن یہ بات کہیں گے۔
فِیْ عَذَابٍ مُّقْتَدِرٍ لازوال عذاب۔ یہ مومنوں کے قول کا جزء مکمل ہے یا اللہ کی طرف سے تصدیق ہے۔
وَمَا كَانَ لَہُمْ مِّنْ اَوْلِیَآءٍ یَّصُدُّوْنَہُمْ مِّنْ دُّوْنِ اللّٰہِ وَمَنْ یُّضِلِلِ اللّٰہُ فَمَا لَہُ مِنْ سَبِیْلِ ۝۷۱
اور وہاں ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے کہ خدا سے الگ ہو کر ان کی مدد کر سکیں اور جس کو خدا مگر اکر دے اس کے لئے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔

بصبر و نہم یعنی عذاب کو دفع کر سکیں۔ فمالہ من سبیل یعنی دنیا میں حق تک پہنچنے اور آخرت میں بہت تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں اس کے لئے خیر کے سارے دروازے بند ہیں۔
 رَسَتْ جُنُودُ الرَّبِّ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ لَا تَمُرُّوا حَوْلَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰
 تم اپنے رب کا حکم مانو قبل اس کے کہ ایسا دن آجائے جس کے لئے خدا کی طرف سے بٹانے ہو گا۔ اس روز تم کو کوئی پناہ ملے گی اور نہ تمہارے بارے میں خدا سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے۔

اَسْتَجِبْ دُعَاؤَ الَّذِينَ يَدْعُونَكَ مِنَ النَّاسِ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا يَأْتِيَكَ مِنَ اللَّهِ الْبُكْرُ ۝۱۱
 لَا تَسْرِعْ لَهُ يَوْمَ اللَّهِ يَتَّبِعُكَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ وَلَئِنْ تَكُنْ مِنْ الْمُنْظَرِينَ ۝۱۲
 من اللہ کا تعلق لا مرد سے ہو گا بعض کے نزدیک اس کا تعلق پانی سے ہے یعنی وہ دن جب آئے گا تو اس کا لوہا ٹمکن نہ ہو گا۔

یوم سے مراد ہے مرنے کا دن یا روز قیامت۔
 ملجا مفر (بھاگنے کی جگہ) جہاں پناہ پڑ سکے۔
 مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ تَسْتَعِذُّونَ بِهِ يَوْمَ اللَّهِ ۝۱۳
 زبان ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی تمہارے اعمال کی شہادت دیں گے۔ یا (تکبر بمعنی منکر ہے) مطلب یہ ہے کہ جو برائیاں اور بد اعمالیاں تمہارے ساتھ ہوں گی ان کے سوالور کوئی براسلوک تمہارے ساتھ نہ ہو گا۔
 حَبَاتٍ آتَعَزَّضُوا حَتَّىٰ لَا تُرَوِّعَهُمْ ۝۱۴
 پھر اگر وہ لوگ یہ سن کر بھی اڑ اڑ کر رہیں تو ہم نے آپ کو ان کا ٹھکرال بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کے ذمہ تو صرف حکم کا

پہنچانا ہے۔
 یعنی اگر وہ آپ کے حکم ماننے سے روگرداں ہوں تو روگرداں ہونے دیجئے کچھ نہ دیجئے کیونکہ ہم نے آپ کو ان کا ٹھکرال ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ ان کی روگردانی اور ارض کی باز پرس اور مواخذہ آپ سے کیا جائے آپ کا فرض تو اذکار خدا پہنچانا ہے اور تبلیغ حکم آپ کر چکے ہیں۔
 وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا يَسْمَعُوا حَتَّىٰ يَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۝۱۵
 اور ہم جب اس قسم کے انسان کو اپنی کفورت ۝۱۶
 عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اتر آجاتا ہے اور اگر ایسے لوگوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں جو پہلے وہ اپنے ہاتھوں سے

یعنی قتل، مفلکی، بیماری۔
 رَبَّنَا قَدْ مَنَحْتَ آيَاتِنَا ۝۱۷
 اس لئے قَدْ مَنَحْتَ آيَاتِنَا فرمایا۔
 تَقْوَرُ حَتَّىٰ تَكُونَ لَكَ ۝۱۸
 معصیت کا ذکر کرتا ہے اور غور نہیں کرتا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ یہ حکم اگرچہ مجرموں کے لئے مخصوص ہے لیکن سارے مجرم اور گناہگار بھی انسان جنس میں داخل ہیں اس لئے جنس مراد لفظ نہیں ہے۔
 اِذَا جَاءَ الْحُكْمَ ۝۱۹
 چکھا اللہ کی رحمت ذاتیہ کا اقصاء اور اس کا معمول ہی ہے کسی شخص کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس لئے اِذَا جَاءَ الْحُكْمَ کے ساتھ لفظ

مَکْنُتٌ تَدْرٰی یعنی وحی سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔

وَلَا الْاِنْسَانُ اَدْرِیْہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ یعنی ان احکام و شرائع سے واقف نہ تھے جن کو جاننے کا طریقہ (عقلی نہیں بلکہ) محض نقلی ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا اس جگہ ایمان سے نماز مراوے دوسری آیت میں آیا ہے۔ مَا کَانَ اللّٰہُ لِيُضِلَّکُمْ اَیْمَانُکُمْ اللّٰہُ اَیْمَانُہ کہ تمہاری گزشتہ قمازوں کو اکارت کر دے۔ اس تفسیر کی بناءً لعل علم کے اس متفق علیہ خیال پر ہے کہ انبیاء کا اللہ پر ایمان فطری الہامی ہوتا ہے وہ فطری طور پر بالہام خداوندی اس عالم کا ایک صالح جو تمام نقائص سے پاک اور تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وحی سے پہلے رسول اللہ ﷺ دین ابراہیمی پر اللہ کی عبادت کرتے تھے یہ قول خلاف روایت ہے اور روایت سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی رسول اللہ ﷺ تو آتی تھے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی اور سارا حوالہ بت پرستوں کا تھا پھر رسول اللہ ﷺ کو دین ابراہیمی سے واقفیت وحی سے پہلے کیے ہو گئی کہاں یہ بات ضرور ہے کہ وحی سے پہلے رسول اللہ ﷺ خلوت پسند تھے تنہائی کی طرف راغب تھے میں کہتا ہوں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وحی سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ مومن کامل تھے حقیقت ایمان کا یقین رکھتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اسی حالت کا نام ایمان ہے۔

مَوَکِّنٌ جَعَلْنَاهُ نُورًا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لیکن اس ایمان کو نور بنا دیا سدی نے کمال قرآن کی طرف ضمیر راجع ہے یعنی اس قرآن کو نور بنا دیا نور سے مراوے جمالت کی ساری کو دور کرنے والی روشنی۔
تَهْدِیْہ یعنی دنیا میں قرآن کے ذریعہ سے صحیح عقیدہ تک اور آخرت میں جنت اور مقام قرب تک ہم جس بندہ کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔

وَ اَیْنِکَ تَهْدِیْ یعنی اے محمد آپ تمام لوگوں کو سیدھے راستہ پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں سیدھے راستہ سے مراد ہے اسلام جو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اس جملہ میں ہدایت سے مراد ہے راستہ دکھانا۔ رہنمائی۔

صِرَاطِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَکَ مَآرِفُ السَّمٰوٰتِ وَ مَآرِفُ الْاَرْضِ اَلَا اَلَمْ یُصَوِّرْکُم مِّنْ اَرْمَیْمٍ یعنی اللہ کے راستہ کی طرف کراہی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سن لو کہ اللہ ہی کی طرف براہ راست تمام امور جائیں گے۔

مَآرِفُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکوت اور اسی کی مخلوق ہے۔
اَنۡ اَمْوُؤۡذِ یعنی مخلوق کے تمام امور براہ راست بلا واسطہ قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس منتقل ہوں گے تمام درمیانی تعلقات اور وسائل ختم ہو جائیں گے۔
اس آیت میں اطاعت گزاروں کے لئے اچھے انجام کا وعدہ اور مجرموں کے لئے عذاب کی وعید ہے۔ واللہ اعلم۔

بِسْمِ اللّٰہِ تفسیر سورت شوریٰ شعبہ کے دن ۱۳ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ کو ختم ہوئی۔

اس کے بعد انشاء اللہ سورہ زخرف کی تفسیر آئے گی۔

وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہ مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ۔

.....سورة الزخرف.....

یہ سورت مکی ہے اس میں ۸۹ آیات ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمہ قسم اس کتاب واضح کی۔

حمہ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۱﴾

کتاب مبین سے مراد ہے قرآن مجید۔ قرآن پاک راہ ہدایت بتاتا اور ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کے اجزاء کا تقاضا ہے کہ قرآن کی صداقت کو مانا جائے اور قرآن کی صداقت پر ایمان رکھنے سے ان تمام احکام و ضوابط کا علم ہو جانا ضروری ہے جن سے انسان کی دنیوی، بہبودی اور اخروی فلاح وابستہ ہے۔

وَالْكِتَابِ میں دلو قسمیہ ہے اور اگر حسم کو مقسم بہ کہا جائے تو والکتاب کا دوا عطفہ ہو گا اور آئندہ جملہ جواب قسم قرار پائے گا۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲﴾

قرآن بتلایا ہے تاکہ (اے عرب) آسانی کی ساتھ تم سمجھ لو۔

إِنَّا جَعَلْنَاهُ ہم نے اس کتاب کو عربی زبان کا قرآن بتلایا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن حقیقت میں اللہ کی صفت کلامیہ ہے جو مخلوق (یعنی مجعول) نہیں ہے (بتائی ہوئی نہیں ہے) اس لئے آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو عربی الفاظ کا جامہ پہنایا ہے تاکہ تم بڑھ سکو اور اس کے معانی کو سمجھو۔

اللہ نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں یعنی ان کو اپنی ہستی (اور وحدانیت اور دوسری صفات) کی دلیل بتلایا ہے اور یہ سب چیزیں اللہ کی توحید وغیرہ پر شہادت دے رہی ہیں اللہ نے اس کتاب کے عربی زبان کا قرآن ہونے پر قرآن ہی کی قسم کھائی۔ یہ بڑی ندرت آگیاں قسم ہے۔ مقسم بہ (کتاب مبین) اور مقسم علیہ (قرآن حریا) میں خاص خاص ہے۔

وَأَنذَرْتُ فِيهِ لَكُمُ الْيَوْمَ الْحَبْلَ الَّذِي فِيهِ ﴿۳﴾

محفوظ میں بڑے رتبہ کی اور حکمت بھری کتاب ہے۔

أَمِ الْكِتَابِ (تمام کتابوں کی اصل) یعنی لوح محفوظ دوسری آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے فرمایا ہے بل ہو قرآن مجید

فی لوح محفوظ۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور جس مخلوق کو آئندہ پیدا کرنا چاہتا تھا اس کو لکھ دینے کا

قلم کو حکم دیا اس کے بعد آپ نے پڑھا وَأَنذَرْتُ فِيهِ أَمِ الْكِتَابِ۔

لَکَذِبْنَا ہمارے پاس۔ اللہ کے پاس ہوتا ہے کیف اور تصور مکانیت سے پاک ہے (قرب الہی نہ مکانی ہے نہ کسی جسمانی

کیفیت کا حامل) بعض علماء نے لَکَذِبْنَا سے پہلے محفوظ کا لفظ محذوف فرمایا ہے یعنی قرآن ہمارے پاس ہر تغیر سے محفوظ ہے۔

لَعَلَّیْجِ بڑے رتبہ والا کسی کا اور اک دہاں تک نہیں پہنچ سکتا یا یہ مطلب ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کی شان بلند

ہے کیونکہ تمام کتب سلاہ میں یہ ہی معجزہ ہے۔ حضرت محمد الف ثانیؐ نے فرمایا نظر کشف سے دکھائی دیتا ہے کہ تمام آسمانی

کتابوں کے دائرہ میں قرآن مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح مرکز اصل اور دائرہ کا سنا ہوا نقطہ ہوتا ہے بلکہ پورے دائرہ

سے مرکز افضل اور وسیع تر ہوتا ہے اسی طرح نگاہ کشف سے دکھتا ہے کہ قرآن بہت ہی اربابِ مرکز ہے مگر شانِ سب سے لوہنگی رکھتا ہے یوں سمجھو کہ جس طرح چاند بالہ کے اندر دیکھنے والے کو بالہ سے چھوٹا نظر آتا ہے لیکن واقع میں بالہ کے دائرے سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے قرآن کی بھی یہی کیفیت ہے۔

حکیم حکمت کاملہ سے بھر اہو لیا حکم جس کو کوئی کتاب منسوخ نہیں کر سکتی۔
 أَفَضْنِي بِعَلَّتْكَ إِلَهِكَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِكِينَ ①
 نصیحت نامہ کو اس بات پر ہٹائیں گے کہ تم کفر میں حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہو۔
 فتنسوب ہمزہ استفہامیہ انکاری ہے۔ ضربت عنہ اور اضربت عنہ میں نے اس کو چھوڑ دیا میں اس سے رک گیا۔

صفحا مفعول مطلق من غیر لفظ ہے۔ پہلو پھیرنے کا معنی ہے دور ہو جاؤ ارجح کروں ہو جانا۔ صفحہ کا لغوی معنی ہے گردن کا ایک پہلو کسی کی طرف کرونا (یعنی گردن پھیر لینا)۔

اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِكِينَ کا قراؤں کا حد سے تجاوز کرنا حقیقت میں ترکِ اِراض کا مقتضی ہے۔ لیکن اس جگہ اسراف کفار کو موجبِ اِراض قرار دے کر اس پر ہمزہ انکار یہ داخل کر دی گئی اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اس وجہ سے کہ تم کفر میں بہت آگے بڑھ گئے ہو ہم وحی بھیجتا چھوڑ دیں گے اور قرآن کو نازل کرنا ترک کر دیں گے اور تم کو اچھے کاموں کا حکم نہیں دیں گے اور بری باتوں سے بازداشت نہیں کریں گے۔

بنوی نے قیادہ کا تفسیری بیان نقل کیا ہے کہ ابتداء وحی کے زمانہ کے کافروں نے جب قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اگر اسی زمانہ میں قرآن اٹھایا جاتا تو سب لوگ ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ نے اپنی رحمت و مہربانی سے بیس سال تک یا جب تک اس نے چاہا قرآن کو نازل کیا اور سال وحی کو قاصر رکھا۔

مجاہد اور سدی نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے، کیا ہم تم سے روحِ جبرواں جانیں گے اور تم کو بغیر سزائے کفر کے یوں ہی چھوڑ دیں گے۔

وَكَاذِبًا سَلًا مِّنْ تَحِيٍّ فِي الْأَذْلَلِينَ ①
 اور ہم پہلے لوگوں میں بہت سے نبی بھیجے رہے ہیں۔

یعنی گزشتہ لوگوں میں ہم نے بکثرت انبیاء بھیجے۔
 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَا تَوَابًا ② يَسْتَفْهِرُونَ ③ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ④ وَنَحْنُ الْمَوْلِيُونَ ⑤
 اور ان لوگوں کے پاس کبھی کوئی ایسا نبی نہیں آتا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ایسے لوگوں کو عذاب کر ڈالا جو ان سے زیادہ زور آور تھے۔ اور پہلے لوگوں کی یہ حالت (یعنی پیغمبروں سے انکار اور ان کے استہزاء کی وجہ سے تباہی) ہو چکی ہے۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا كَا تَوَابًا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔
 مِّنْ نَّبِيٍّ کا تاء ہے یعنی کوئی نبی۔

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ کا تاء ہے یعنی کوئی نبی۔
 لَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ کا تاء ہے یعنی کوئی نبی۔
 مِّنْ نَّبِيٍّ کا تاء ہے یعنی کوئی نبی۔

معاہدہ نہیں کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء کے ساتھ ان کا سلوک بھی ہو جاتا رہے۔
 فَأَهْلَكْنَا یعنی ان تکہ والوں سے جو پہلے لوگ زیادہ زور آور تھے ہم نے ان کو عذاب کر دیا۔
 بَطْشًا قوت۔ ترور۔ مَضَى الْمَوْلِيْنَ یعنی ان کا عیب قصہ گزر چکا ہے قصہ بھی وہ جس کو کسوت کی طرح پھیلنا چاہئے۔ (یعنی کسوت بن جانا چاہئے) اس جملہ میں درپردہ رسول اللہ ﷺ کے لئے (آخر کار) کامیابی کا وعدہ اور کافروں کے لئے

تجاس کی و عید ہے۔

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَقُوْلُوْا خَلَقْنٰهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

اور اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لامحالہ یہی کہیں گے کہ ان کو ایک غالب دہا ہستی نے پیدا ہے۔

یہ کافروں کا مقولہ اللہ نے نقل کیا ہے یہ کہ ان کے قول کو اللہ کا غالب اور عظیم ہونا لازم تھا اس لئے اس کو ان کا مقولہ قرار دیا۔
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لِكُلِّ فِرْعٰنٍ لَّعْنَةً نَّهْتُمْذٰن ۝

جس نے تمہارے آرام کے لئے زمین کو مثل فرش کے بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔

وَلَبِئْسَ سَأَلْتَهُمْ یعنی کفار مکہ سے اگر آپ دریافت کریں۔

مَهْدًا یعنی فرش جیسے بچہ کا بستر ہوتا ہے۔

سُبُلًا یعنی جگہ کے لئے اس نے زمین میں راستے بنائے۔

لَعْنَتُكُمْ نَهْتُمْذٰن تاکہ ان راستوں پر چل کر تم اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ۔ یہ مطلب ہے کہ زمین میں پیدا کی ہوئی راہوں پر غور کر کے حکمت صانع کو سمجھنے کی تمہاری ذمہ داری ہو سانی ہو جائے۔

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّقَدْ يَرٰہُ فَانْشُرْنَا بِہٖ بَلَدًا مَّيْمَنًا ۝

اور جس نے آسمان سے پانی ایک اندازہ کے موافق برسایا پھر ہم نے اس سے خشک زمین کو اس کے مناسب ذمہ کیا اسی طرح تم بھی اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے۔

بَلَدًا ایک اندازہ کے ساتھ یعنی اتنی مقدار میں جو مفید ہو ضرر درساں نہ ہو۔

فَانْشُرْنَا پھر ہم نے زندہ کیا۔ یعنی جس طرح ہم نے پانی سے زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکالا جائے گا۔
یعنی تم کو زندہ کیا جائے گا۔

تفہیم نے تفہیم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلے مرتبہ صور پھونکنے اور دوسری بار صور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدت ہوگی لوگوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے دریافت کیا چالیس دن کی مدت

ہوگی حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا میں اس کا اقرار نہیں کر سکتا لوگوں نے کہا پھر کیا چالیس ماہ مروں حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا مجھے اس سے بھی انکار ہے لوگوں نے کہا تو کیا چالیس سال کی مدت ہوگی حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کا بھی اقرار نہیں کیا (رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا) پھر اللہ آسمان سے پانی برسائے گا جس سے مردے (زمین سے) اٹھیں گے جیسے سبزہ اکتاہے۔ آدمی کی ہر چیز سواء ایک ہڈی کے فنا ہو جاتی ہے اور وہ ہڈی دم گرنے کی ہڈی ہے اسی سے جسمانی ہلاکت جوڑی جائے گی۔

ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے اور ابن جریر نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ اصل وحش سے ایک دواہی برہ نکلے گی جس سے روئے زمین پر پھٹنے والا ہر جاندار سبزہ کی طرح اگے گا پھر روحوں کو حکم ہوگا کہ اڑ کر اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔

يَا اٰیٰتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِذْ جِئْتِ الْاَرْضَ رَیْبَکَ۔ کیا ایتھا النفس المطمئنة اذ جیئی الی

لام احمد اور ابو نعیم نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور آسمان سے ان پر ٹہکی بارش ہوگی۔

وَالَّذِي نَفَخَ الْاٰنْسَ وَاجِبًا وَّجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْغُلٰثِ وَاِلَآئِہَا وَاٰتٰرَکُمْ ۝

اور جس نے مخلوق کی تمام قسمیں پیدا کیں اور تمہارے لئے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔

الازماج اسلاف خلوق قسم قسم کی مخلوق۔

لَسْتُمْ عَلٰی ظُهُورِهِ تَدْعُوْنَ لِذِكْرِ اِنْعَمَاءِهِ رَبِّكُمْ هَٰذَا اَسْتَوِيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا اِلَيْهِ مُقِرِّينَ ﴿۷۰﴾
اس پر بیٹھ چلو پھر اپنے رب کی نعت کو یاد کرو اور یوں کہو پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم تو ایسے نہ تھے کہ خود ان کو قابو میں کر لیتے۔

علیٰ ظہورہ واحد غائب کی خیر مارتوں کی طرف راجع ہے، جو لفظ سے مفرد ہے لیکن معنوی لحاظ سے چونکہ کثیر سولیاں مراد ہیں اس لئے ظہور جمع کا صنف استعمال کیا۔

ثم تذکروا یعنی پھر دل سے یاد کرو کہ اللہ نے ان سولیوں کو تمہارے بس میں کر دیا جن پر سوار ہو کر خشکی اور سمندر میں پھرتے ہو۔

وتقولوا اور زبانوں سے بطور شکر کو۔ مقررین یعنی قابو میں کرنے والے۔ اقرن بس میں کر لیا قابو میں کر لیا۔ اقرن کا اصل لغوی معنی ہے ساتھی بنایا اور ساتھی اسی کو بنایا جاتا ہے جو سرکش نہ ہو قابو میں آجائے۔ قوی کو کمزور کا ساتھی نہیں بنایا جاسکتا۔

وَمَا كُنَّا اِلَيْهِ رَٰثِبِيْنَ اَلَمْ تَقْبَلُوْا اَنْ يَّخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَهِيَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۱﴾
اور بلاشبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
سورہ ہونے کا مقصد ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور سب سے بڑا انتقال اور سفر یہ ہے کہ اس دنیا سے اللہ کی طرف جائے اس لئے نعت سولی کی ادا کی شکر کے ساتھ رب کی طرف لوٹ جانے کا ذکر کیا۔

ابو داؤد ترمذی سنائی اور بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے جب اپنا قدم رکاب میں رکھا تو فوراً بسم اللہ کہا پھر جب ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے تو الحمد للہ کہا پھر فرمایا: سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقِرِّينَ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَٰثِبِيْنَ
اس کے بعد تین بار الحمد للہ اور تین بار اللہ اکبر کہا پھر کہا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ
فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اس کے بعد مسکرائے عرض کیا یا امیر المؤمنین آپ کس وجہ سے مسکرائے فرمایا میں نے بھی عرض کیا یا نبی اللہ حضور کیوں مسکرائے فرمایا بندہ جب لا الہ الا اللہ ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا هو کہتا ہے تو اللہ اس کے اس فعل کو پسند کرتا ہے، (او کما قال) اس موقع پر حضور ﷺ مسکرائے تھے تو حضرت علیؑ بھی مسکرائے۔

وَجَعَلُوا لَهٗ مِنْ عِبَادٍ مُّجْرِمٰتٍ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۷۲﴾

بعض بندوں کو اللہ کا جرم قرار دینے سے یہ مراد ہے کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اولاد باپ کے نطفہ سے بنتی ہے اور نطفہ انسان کا جرم ہوتا ہے اس لئے اولاد کو باپ کا جرم یا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔

بخاری نے حضرت مسود بن مخرمہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

امام احمد اور حاکم کی روایت کے یہ الفاظ ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جو بات اس کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے اور جو بات اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھ کو خوش کرتی ہے۔

اس کلام کا تعلق آیت وَلَیْسَ سَآءَ مَا کُنتُمْ عَلَیْهِ الخ سے ہے دونوں آیتوں میں انتہائی تشابہ سے سابق کلام میں جب اقرار کر لیا کہ اللہ زمین کا خالق ہے تو پھر کسی مخلوق کو اس کا جرم کہنا بالکل ممکن نہیں جو قابل تجزیہ ہوتی ہے وہ نہ واجب الوجود ہو سکتی ہے نہ خالق (گویا دونوں آیتوں میں علاقہ تشابہ ہے)۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفُورٌ یعنی انسان بڑا جاہل ہے (مخلوق کو خالق کا جزو کہتا ہے)۔

سہین کھلا ہو یعنی اس کی چھات حد سے بڑھی ہوئی ہے اور ناشکری بالکل مکمل ہوئی اس کو اتنا بھی ہمیں معلوم کہ کس صفت کی اللہ کی طرف نسبت کرنی صحیح ہے اور کسی صفت کی نسبت غلط ہے۔

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرْ وَمَا يَخْلُقْ يَذْنِبُ ۚ وَأَصْفَحْ كَذَّبَتْ ۝۵
اسے اپنے لئے تو لے لیں بنیاں اور تمہارے لئے مخصوص کر دیے ہیں۔

ہمزہ مفید زجر و انکار ہے اور مظہر تعجب بھی ہے بلکہ کافروں کے قول اِنَّ لِلّٰہِ وَلَدًا سے اراض پر دلالت کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے لئے اجزاء ثابت کرنے پر ہی الکفار نہیں کی بلکہ مخلوق میں سے ایسی اولاد اس کے لئے پسند کی جو ان کافروں کو اپنے لئے پسند نہیں ہے۔ اگر ایسی اولاد (یعنی نبی ہونے کی ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے تو اس پر تم کی انہی جیسی چھا جاتا ہے۔

فَلَمَّا أَتَتْهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَكَانَ كَظْلِيمٍ ۝۶
چیز کے ہونے کی خبر دی چلے جس کو اس نے خدا کا نمونہ بنا رکھا ہے (یعنی نبی ہونے کی خبر دی چلے) تو اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس دن اس کا چہرہ بے مدافعت ہو جاتا ہے اور دل میں گھٹا رہتا ہے۔

بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا یعنی جب اس شخص کی بشارت دی جاتی ہے جس کو وہ خدا کی مثل قرار دیتا ہے (مطلب یہ کہ ملائکہ کو وہ خدا کی بنیادیں قرار دیتا ہے اور ان کو خدا کی مثل مانتا ہے) کیونکہ اولاد اسے باپ کی مثل اور مشابہ ہوتی ہے یا جس سے مراد بے صفت۔ یعنی جب اس کو اس وصف کی بشارت دی جاتی ہے جس کو اس نے رخصت کا وصف قرار دیا ہے تو انتہائی غم سے اس کا چہرہ سخت کالا ہو جاتا ہے۔

کظیم وہ شخص جس کے دل میں رنج اور اضطراب بھرا ہوا ہو۔
أَوَمَنْ يُنَشِّئُ فِي الْحَيَاةِ وَهْوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝۷
کیا جو (عادہ)

آرائش میں نشوونما لے اور مباحث میں قوت پائیے بھی نہ رکھے (اس کو خدا کی اولاد قرار دینا درست ہو سکتا ہے)۔
یمنشاء (باب تفحیل) یعنی پرورش پاتا ہے۔ اس سے عورتیں مراد ہیں حسن صورت عورت کا طرح انبیاء ہے اسی لئے عورت زیور کی ضرورت مند ہے تاکہ اس کے حسن ظاہری میں اضافہ ہو مگر وہ اس کا تعارف و صاف باطن اور کمالات ذاتی پر موقوف ہے اور یہ زیور سے حاصل نہیں ہوتا اس لئے مردوں کو زیور کی ضرورت نہیں۔ آیت میں دو پردہ ایماء ہے اس طرح کہ ظاہری ٹیپ اپ اور زیور سے آرائشی عیب ہے مردوں کو اس سے پرہیز رکھنا اور لباس تقویٰ سے آراستہ ہونا چاہئے۔

الخصام مقابلہ خواہ زبان سے ہو یا سلحہ سے عورت بہر حال دونوں میں کمزور ہے اس کی کچھ ناقص بدنی طاقت کمزور اور دل ضعیف ہے۔ قنادے کے عورت جب اپنے مدعی کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل بیان کرتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دلیل اس کے مدعی کے خلاف پڑتی ہے۔

اوس میں ہمزہ انکار کو پختہ کرنے پر زجر کرنے اور تعجب کو ظاہر کرنے کے لئے ہے اور معطوف کی معطوف علیہ سے مشارت صفائی ہے مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے لڑکیوں کو اپنی اولاد بنایا ہے جو ان لوگوں کے لئے قابل نفرت ہیں اور جن کی پیدائش کی خبر سن کر ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں اور جو زیور اور سجاوٹ میں پرورش پاتی ہیں جن کے دل کمزور اور بدنی ساخت ضعیف اور سمجھ بوجھ ناقص ہوتی ہے۔

وَجَعَلُوا الشَّكَاكَةَ الْبَيْنَ هَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ
فرشتوں کو جو خدا کے بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے۔ یعنی مشرکوں نے یازہیالوصاف ہی خدا کے لئے ثابت نہیں کئے اور خدا کو صرف اولاد ہی نہیں قرار دیا اور محض خدا ہی کو توہین نہیں کی بلکہ فرشتوں کی بھی تحقیر کی وہ فرشتے جو اللہ کے

برگزیدہ ہندے اور مقرب بارگاہ خدایوندی ہیں اور ان کا قرب ناقابل بیان ہے ان کو عورتیں قرار دے رکھا ہے۔

اَنْهَیْہُمْ وَاَخْلَقَہُمْ کیا یہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود تھے۔ (اور دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ عورتیں بنایا ہے) سَتَلْبَثُ شَہَادَتُہُمْ اَلْح یعنی یہ مشرک جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں اور اس کی شہادت دیتے ہیں ان کی یہ سنت کتب شہادتہم الخ

شہادت لکھ لی جاتی ہے۔ قیامت کے دن بطور جرنل سے اس بات کی باز پرس کی جائے گی۔
ابن اللہ زرنے قتادہ کا قول نقل کیا کہ کچھ منافق اللہ کا شہ زوجیت جنات سے جوڑتے تھے اور ملائکہ کو ان سے مانتے تھے ان کی تردید میں نازل ہو۔ اَوْ جَعَلُوا السَّلَافَ الْاَلْبَیْنِ ہُمْ عِبَادُ اللّٰہِ الْوَحْیٰ اَنَانَا۔ بغوی نے بحوالہ طبری و مقاتل بیان کیا ہے کہ جب مکہ والوں نے یہ بات کہی (یعنی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا) تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا تم کو کیسے معلوم کہ فرشتہ خدا کی بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسا ہی سنا ہے اور ہم کو یقین ہے کہ انہوں نے غلط نہیں کہا اس پر آیت سَتَلْبَثُ شَہَادَتُہُمْ وَاَسْتَلْبَثُوْنَ نَازِل ہوئی۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰہُمْ اور انہوں نے کہا اگر رحمن چاہتا (کہ ہم ان کو نہ پوجیں) تو ہم ان کو نہ پوجتے۔
ما عبدناہم یعنی ہم کو نہ پوجتے۔ (قتادہ و مقاتل طبری) کیا ہم بتوں کو نہ پوجتے۔ مجاہد مشرکوں نے غیر اللہ کی عبادت ممنوع نہ ہونے یا اس کے اچھا ہونے کا استدلال اس طرح کیا کہ اللہ کی مشیت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم ان کو نہ پوجیں اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی عبادت ممنوع نہیں ہے یا اچھی ہے بری نہیں ہے۔

یہ طرز استدلال غلط ہے مشیت خدایوندی تو ایسی صفت کو کہتے ہیں جو ممکنات و مقدرات میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتی ہے جس کو ترجیح دی ہے وہ اچھی ہے یا بری ممنوع ہے یا مباح ہے مشیت اس سے وابستہ نہیں اسی لئے آئندہ آیت میں اس استدلال کے قائلوں کو چال قرار دیا اور فرمایا۔

مَا كَفَرْنَا بِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿۵﴾
ان لوگوں کو اس کا یعنی ملائکہ کے بنات اللہ ہونے کا یا اس بات کا کہ ملائکہ اپنے معبود ہونے پر راضی ہیں کوئی حسی یا عقلی علم نہیں۔ یعنی ہم نہ گفت باتیں کرتے ہیں بخرسوں یعنی بے بنیاد غلط بات محض اپنے عقل اور گمان کی بنا پر کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے مشرکوں کے فاسد خیالات کی وجہ بیان کی اور ان کے غلط شہادت کو نقل کیا پھر فرمایا کہ ان کے پاس کوئی حسی یا عقلی علم نہیں ہے پھر عقلی علم کی نفی کے لئے آئندہ آیت ام آتیناہم الخ نازل فرمائی۔

اَمْ اَتَيْنٰہُمْ کِتٰبًا مِّنْ قَبْلِہٖ فَہُمْ یَسْتَسْبِیْحُوْنَ ﴿۶﴾
کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ یہ اس کو بکڑے ہوئے ہیں۔

اس آیت کا ربط آیت اَنْهَیْہُمْ وَاَخْلَقَہُمْ سے ہے مطلب یہ ہے کہ کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے یا قرآن سے پہلے ہم نے ان کو کوئی آسمانی کتاب عطا کی تھی جس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔
من قبلہ قرآن سے پہلے یا ان کے دعویٰ سے پہلے یعنی کیا کوئی ایسی سابق آسمانی کتاب ان کے پاس موجود ہے جو ان کے قول کی سچائی پر دلالت کر رہی ہو۔

بَلْ قَالُوا لَآ اَنَا وَجِبْنَا نَا اَنْہَیْہُمْ وَاَخْلَقَہُمْ ﴿۷﴾
بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے صحیح راستہ پر چل رہے ہیں یعنی تحقیق کے وقت نہ تو یہ موجود تھے نہ ہم نے ان کو ان مشرکانہ عقائد کی تعلیم دینے والی کوئی کتاب دی بلکہ باپ دادا کی تقلید میں یہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔

عَلَيْهِمْ أَمْرٌ ۚ لَئِنْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ تَتَلَوْنَهَا كَرِهْتَ الْإِسْلَامَ ۖ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عِندَ رَبِّكَ ذِئْبَةً مُنْجَاةً لَتَمَتَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَتَذَكَّرْتَهُمْ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

اس شخص کو کہتے ہیں جس کی طرف لوگ سفر کر کے جاتے ہیں۔ خدا نے امت کا ترجمہ لیا کیا ہے۔

عَلَىٰ أَفْئَادِهِمْ مَضْتَوْنٌ ۚ لَئِنْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ تَتَلَوْنَهَا كَرِهْتَ الْإِسْلَامَ ۖ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عِندَ رَبِّكَ ذِئْبَةً مُنْجَاةً لَتَمَتَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَتَذَكَّرْتَهُمْ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

تعلیق کی طرف مائل ہیں اور اس جاہلانہ تعلیق کو ہدایت پائی کہتے ہیں۔ اس کو سیدھا راستہ ماننے ہیں۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے جس بستی میں کوئی بوجھری بھیجا وہاں کے پیش پرست لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے

باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔

مسترفوہا یعنی بالدار پیش پسند لوگ۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کے لئے پیام تحکین ہے کہ ان لوگوں کی گمراہی۔ موروثی چلی آتی ہے ان کے اسلاف کو بھی اپنے عقیدہ کا کوئی عقلی نقلی علم نہ تھا وہ بھی یہی کہتے تھے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔

مُتَرْفَعُونَ ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

اسلاف کی تعلیم اور حق سے روگردان ہونے کا یہی قوی سبب ہے۔

قُلْ أَوَلَمْ تَجْعَلْ لَكُمْ يَهُدَىٰ وَمَنَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آيَاتُ الْوَارِثِينَ ۚ أَمْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ مَا عَقَّبْتُم بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

اس پر ان کے پیغمبر نے کہا کہ (کیا تم لوگ اپنے اسلاف کے تقسیم قدم پر چلتے رہو گے)

خواہ میں اس راستہ سے جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے زیادہ صحیح طریقہ تمہارے سامنے لے آیا ہو وہ کہنے لگے ہم تو اس دین کو نہیں مانتے جس کو وہ کر تم کو بھیجا گیا ہے آخر ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔

قال کا فاعل وہ ضمیر ہے جو نذیر کی طرف راجع ہے یعنی نذیر نے کیا رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہے۔ رفقہ کلام سے اول قول کی تائید ہو رہی ہے کیونکہ اگے فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ بعینہ ماضی فرمایا ہے۔

اولو جشتکم منزہ استقامیہ انکار یہ ہے۔ باہدٰی زیادہ صحیح دین زیادہ سیدھا راستہ (بہر حال موصوف محذوف ہے)۔

قالوا پیغمبروں کے جواب میں کافروں نے کہا۔

ارسلتم بہ یعنی کافروں نے اپنے زمانہ کے پیغمبر سے کہا کہ تم کو اور تم سے پہلے پیغمبروں کو جو دین دے کر بھیجا گیا ہے ہم سب کے منکر ہیں۔ خواہ تمہارا لایا ہو لوین زیادہ صحیح ہی ہو یہ بات کہہ کر کافروں نے پیغمبر کی دعوت پر غور و فکر کرنے سے بھی انکار کر دیا۔

فَاَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ یعنی ہم نے بطور انتقام ان کو جہنم سے اکھاڑ پھینکا۔

فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ الْعَاقِبَةُ لِكُلِّ قَوْمٍ ۚ لَئِنْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ تَتَلَوْنَهَا كَرِهْتَ الْإِسْلَامَ ۖ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عِندَ رَبِّكَ ذِئْبَةً مُنْجَاةً لَتَمَتَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَتَذَكَّرْتَهُمْ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

آپ کی تکذیب کر رہے ہیں ہم ان سے بھی منکرین انبیاء کی طرح انتقام لیں گے آپ ان کے انکار کی پروا نہ کریں۔

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عِندَ رَبِّكَ ذِئْبَةً مُنْجَاةً لَتَمَتَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ فَتَذَكَّرْتَهُمْ ۚ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝

اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم

نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم پوجتے ہو بیزار ہوں مگر ہاں جس نے مجھے پیدا کیا (اس کی عبادت کرتا ہوں) سو وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔

نراء یہ مصدر ہے اسی لئے اس کی جمع آتی ہے شنیہ۔ اس جگہ مصدر صیغہ صفت کے معنی میں بطور مبالغہ ذکر کیا گیا

ہے۔
مَسْأَلَةُ تَعْبُدُونْ ماصدقہ ہے یعنی تمہاری اس پوجا سے میں بیزار ہوں یا موصولہ ہے یعنی تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ کا ذکر کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے یہ بات کہی تھی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم نے باپ و داد کی تقلید سے کیسا اظہارِ بیزاری کیا تھا اور تقلید سے بیزاری کو کس طرح دلیل سے ثابت کیا تھا یا یہ مطلب ہے کہ اگر ان لوگوں کو تقلید ہی کرنی ہے اور اسلاف کی تقلید کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو ان کو ابراہیم کی تقلید کرنی چاہئے وہ ان کے اسلاف میں سب سے زیادہ عالی قدر تھے ان لوگوں کو اس بات کا اعتراض ہے۔

الْأَلَدِيُّ قَظَرْنِي یعنی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ استفہام منقطع ہے یا متصل ہے کیونکہ ماکالفظ تاعبدالوں میں عام ہے یا ماموصوفہ ہے اور تعبدالوں اس کی صفت ہے یعنی مامے سر اوکا فردوں کے معبود ہیں۔

سیہدین یعنی عطا کردہ ہدایت پر مجھے قائم رکھے گا معرفت کے درجہ پر رہ کر مراتب مجھے عطا کرتا رہے گا۔

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٥٠﴾

عقیدہ کو اپنی اولاد میں بھی ایک قائم کرنے والی بات کر گئے تاکہ (ہر زمانہ میں مشرک لوگ) مشرک سے باز آتے رہیں۔

آیت اِنِّیْ بِرَبِّکُمْ عَلِیْمٌ اِلَّا الَّذِیْ فَطَرْنِیْ سے کلمہ توحید مستفاد ہوتا ہے جعلہا میں یا ضمیر کلمہ توحید کی طرف راجع ہے یعنی ابراہیم نے کلمہ توحید کو اپنی اولاد کے لئے باقی چھوڑا۔ قنادہ نے کہا حضرت ابراہیم کی نسل میں ہمیشہ توحید کے پرستار باقی رہیں گے قرطبی نے جعل کا فاعل اللہ کو قرار دیا اور کہا اللہ ابراہیم کی نسل میں ہمیشہ وصیت ابراہیم کو قائم رکھے گا۔ ابن زید نے کہا کلمتہ سے حضرت ابراہیم کا قول اٰلِہٖم رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ مراد ہے ابن زید نے اس بیان کے وقت آیت سَتَجِدُنَا اِلَیْہِمْ سَبِّحًا مِّمَّنْ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّکُمْ حِثَّ یَوْمَ تَکْفَرُ سے مراد لیا ہے۔

لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ یعنی ابراہیم کا قول اہل مکہ کے سامنے بیان کر دیا شاید یہ لوگ ابراہیم کے دین اور وصیت کی طرف

لوٹ آئیں۔

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا بَشَرٌ

قَدْ اَنَا بِهٖ كَفِيٌّ ۝ (۴۱) بلکہ میں نے ان کا فرداں کو اور ان کے باپ

داووں کو خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قہر کن اور احکام کو صاف صاف بیان کرنے والا خلیفہ آگیا اور جب ان کے

یاس یہ سچا قرآن پڑھتا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے۔

بَلْ مَتَّعْتُمْ يَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سے اضراب اور امراض ہے۔

ہندو لاء یعنی مکہ کے ان کافروں کو جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے۔

وَابْتَلِهِم بِعِيقِ اَن مَّوْجُوْد كُفَّار كَمَ اسْلَافِ كُو جَوَان سَے پہلے گزر چکے۔ مطلب یہ کہ میں نے اُن کو کُفَر کی فوری سزا نہیں

وہی۔

الحق حق سے مراد ہے قرآن مجید مقاتل نے کہا اسلام مراد ہے۔

قالو هذا سحر یعنی یہ قرآن جادو ہے قرآن کو انہوں نے جادو اس لئے کہا کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کرنے سے

ما جڑ تھے۔

کرسٹول تیسین مجزات کے ذریعہ سے رسالت کو ظاہر کرنے والا یا آیات و براہین کی روشنی میں توحید کو ظاہر کرنے والا

یا اللہ کے احکام کو ظاہر کرنے والا۔

ابن جریر نے فحاک کی حوالہ سے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کر لیا تو

مرب نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجئے سے اللہ کی شان بلند فرمائیں۔ اَلَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَاجِفٌ

اور کہیں گے یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔

اور اسے اپنے سر پر دوڑا۔ وہیں سے ایک عظیم سیڑھی اُتری اور وہاں پہنچ کر فرشتوں نے اسے اپنا گھر دکھایا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔

وہ فرشتوں سے مراد ہیں مکہ اور طائف۔ رجل عظیم سے مراد ہے بڑی عزت والا دنیوی امیر و لار اور بدامالدار کا قریب سے یہ سمجھا کہ رسالت بہت با منصب ہے اور بدامنتصیب سے آدمی کو بھی ملتا چاہئے انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ نبوت ایک روحانی مرتبہ ہے جس کا دنیوی رواج و دولت سے کوئی تعلق نہیں یہ مرتبہ چاہتا ہے کہ جس کو اس دورِ جبر پرفائز کیا جائے وہ فضائل اور کمالات قدر کا حامل ہو ذاتی اور صفاتی تجلیات کی جلوہ گاہ بننے کی اس میں صلاحیت ہو۔

امین المذہب نے بروایت قتادہ بیان کیا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا۔ اگر یہ قرآن جس کا نزول محمد پر ہوتا ہے حق (یعنی من جانب اللہ) ہوتا تو مجھ پر یا ابن مسعود نقی بر نازل ہوتا اس پر یہ آیت نازل ہوتی۔

بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے کہا کافروں کی سرادھ بھی گلا مکہ میں عقبہ بن ربیعہ پر اور طائف میں عبد یاسیل پر نازل ہوتا۔ بعض نے کہا مکہ میں ولیدہ بن مغیرہ پر اور طائف میں حبیب بن عمرو بن عبد شمس پر قرآن کا نزول مراد تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ کافروں کے گھر کو یہ قول کی تردید میں فرمایا۔

میں حضرت ابن عباسؓ کی طرف سے اس آیت کی تفسیر کی کہ "وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّهْدِي اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" (اور ان میں سے سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے)۔

چاہتے ہیں حالانکہ ہم نے ہی دنیوی زندگی میں ان کو ان کی مروزی بانٹی ہے اور آپس میں ایک کو دوسرے پر بہت درجے بڑھا چڑھا کر

رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لینا ہے اور آپ کے رب کی رحمت اس میں ہے۔ اگر آپ اس رحمت پر عمل کریں تو آپ کو یہ رحمت ملے گی۔

معیشت یعنی روزِ رزق جس سے زندگی وابستہ ہے۔
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ الْخَلْقَ لِرَبِّهِمْ وَلَرِئَاسٍ لِّبَنِي آدَمَ

کسی کو مالک کسی کے غلام۔ پیچیدہ الخ پیچیدہ یعنی متابع حکم فرماں بردار عملی خام سخر یا میں یاوہی ہے۔ قنادہ اور شحاک نے کہا بعض لوگ مال کے ذریعہ سے دوسرے کو اپنا غلام اور مملوک بنالیتے ہیں اور کوئی بھی اپنی معاش میں کمی بیشی نہیں کر سکتا اور اللہ معشت تک کر دے تو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔

پس خلاصہ بیان یہ کہ دنیا میں جب کوئی بزرگی و برتری خود حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا اور کسی کو اس انتخاب میں دخل نہیں ہے۔ تو نبوت میں جو انسانیت کا اعلیٰ مقام ہے کیسے ان کی مرضی اور مشیت کو دخل ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بڑا آدمی اسباب دنیوی کی کثرت سے تمہیں مبتلا لگے نبوت عظمت انسانی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ دنیوی متاع تو اللہ کی نظر میں بے قدر حقیر اور قابل نفرت ہے۔

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٦٧﴾ وَلِلَّيْتِي بِهِمُ الْبُؤْسَاءُ وَسُوءٌ مَا عَلَيْهَا بِكَرُونَ ﴿٦٨﴾ وَتُخْرَجُونَ

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقہ کے یعنی کافر ہو جائیں گے تو لوگ رحمن کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گمراہوں کی چستیں چاندی کی کر دیتے اور نہینے بھی جن پر چڑھ کر چٹوں پر بیٹھتے ہیں چاندی کی کر دیتے اور ان کے گمراہوں کے دروازے اور تخت بھی جن پر بکیے لگا کر بیٹھتے ہیں اور سامان آرائش بھی سب کچھ چاندی کا کر دیتے۔

الناس یعنی سب لوگ امۃ واحده ایک گروہ یعنی آخرت کی طرف سے یہ غفلت اور پیش نظر دنیا کی محبت کی وجہ سے سب لوگوں کے کافر بن جانے کا اگر خیال نہ ہوتا۔

سقفنا یہ سقف کی جمع ہے جسے دھن کی جمع دھن آتی ہے ابو عبیدہ نے کہا کوئی تیسری مثال ایسی نہیں کہ فعل کی جمع فعل آئی ہو، بعض کے نزدیک سقف سقف کی جمع ہے بعض کے نزدیک سقف کی جمع الجمع ہے۔ معارج میڑ حیاں۔ نہینہ علیہا یظہرون یعنی چٹوں پر نہینہ سے چڑھ کر بیٹھ جاتے۔ و سرراہور چاندی کے تخت سر سرری کی جمع ہے۔

زخرفا ذہبت سجاوٹ۔ دوسری آیت اَوَلَيْكُنَّ لَكَ نَيْبٌ مِّنْ زُخْرِفٍ میں بھی زخرف کا معنی ذہبت ہے۔ کافروں کے لئے عیش دنیا کو مخصوص کر دینے کی وجہ ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا قابل نفرت چیز ہے اور کافر بھی عند اللہ قابل نفرت ہیں پس قابل نفرت مکر وہ چیز کو قابل نفرت لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا۔

وَأَن كُلِّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾

اور ہمیں ہے یہ سب چاندی کی چستیں اور میڑ حیاں اور دروازے اور تخت اور سامان آرائش مکر وہی زندگی کا سر و سامان اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لئے ہے۔

وَأَن لَّن نَّافِيہ ہے لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا۔ لَمَّا استفائیہ ہے یعنی نہیں ہے مکر وہ بلا سار اسلامان مگر اس زندگی کا اسباب عیش ہے جو قریب زوال ہی باقی رہتی والی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں۔

الآخرة اور آخرت پچھلا مکان۔ عند ربك یعنی اللہ کے علم اور فیصلہ میں۔

للمتقين یعنی ان لوگوں کے لئے اور آخرت سے جو شرک و معاصی سے پرہیز رکھتے ہیں۔ آیت وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ولالت کر رہی ہے کہ عظیم وہ ہے جو آخرت میں عظیم ہو دنیوی بڑائی بیچ ہے۔

در پردہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ آسائش اور آرائش دنیا ساری کی ساری مومنوں ہی کو نہیں دی گئی بلکہ خدا کے دشمنوں کو بھی اس میں حصہ دار بنایا گیا ہے کیونکہ دنیا اللہ کی نظر میں مبغوض ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہو تاکہ سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو دنیا پوری کافروں کے لئے مخصوص کر دی جاتی اور اگر دنیا اللہ کے نزدیک اچھی اور پسندیدہ ہوتی تو کافروں کا دلائی حقیر حصہ بھی اس میں نہ رکھا جاتا۔

حضرت سہل بن سعد راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا کا وزن محجر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی اللہ نہ دیتا دوسری روایت میں گھونٹ کی بجائے بوند کا لفظ آیا ہے (رواہ الترمذی والقیاض)

حضرت مسعود بن شداد فرماتی ہیں کہ میں ان سواروں میں شامل تھا جو رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ ایک مردہ بکری کے پیچ پر جمع تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کو بے قدر سمجھ کر گمراہ والوں نے یہاں پھینک دیا ہے۔ حاضرین نے عرض کیا جی ہاں بے قدر سمجھ کر اس کو پھینک گیا ہے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جتنا یہ گمراہوں کی نظر میں بے قدر ہے اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا بے قدر ہے رواہ ابوی۔

ابو نعیم نے لکھا ہے کہ واؤ بن ہلال جی نے کہا حضرت ابراہیمؑ کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے اے دنیا تو تینوں کے سامنے آراستہ ہو کر آئی ہے لیکن تو ان کی نظر میں بہت حقیر ہے میں نے ان کے دلوں میں تیری نفرت اور تیری طرف سے بے رخی

ڈال دی تھی سے زیادہ ذلیل میں نے اور کوئی مخلوق نہیں پیدا کی تو ہر حالت میں حقیر ہے (تیرا انجام فتنہ ہے) فتنہ کی طرف تو جا رہا تھا ہے جس روز میں نے تجھے پیدا کیا تھا اسی روز فیصلہ کر دیا تھا کہ نہ تو کسی کے لئے ہمیشہ رہے گی نہ کوئی تیرے لئے ہمیشہ رہے گا خواہ تیرا حاصل کتنا ہی تیرا حرا میں ہو اور کتنا ہی تیرے سلسلہ میں کچھ ہو خوشی ہو ان نیکو کاروں کے لئے جو میری خوشنودی پر قائم رہ کر اندرون قلب سے مجھے دیکھتے اور صدق و استقامت پر قائم رہ کر اپنے ضمیر سے میری طرف جھانکتے ہیں خوب ہے ان کے لئے وہ ثواب جو میرے پاس ہے جب وہ قبروں سے اٹھ کر میری طرف آئیں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوا آئے گا اور ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے اس وقت میں ان کو اپنی اس رحمت تک پہنچا دوں گا جس کے وہ امیدوار تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سواء اس چیز کے جو اللہ کی طرف سے ہے یعنی ہدایت ایمان اسلام کتب اللہ ملائکہ و فیروزہ راہ الطیاء ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند سے حضرت ابن مسعود کے حوالہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ آخری استثنائے فقرہ کی بجائے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے لوازم اور عالم اور طالب علم اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بزرگ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے استثنائے فقرہ اس طرح نقل کیا ہے سواء بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے یا اللہ کے ذکر کے۔ طبرانی نے الکبیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آخری فقرہ اس طرح نقل کیا ہے سواء اس عمل و قول کے جس سے اللہ کی خوشنودی کی طلب مقصود ہو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں بھشت کے اندر کوئی گھر نہیں اور یہ اس کے لئے مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں۔ (رواہ احمد و ابی یوسف) یہی ہے حضرت ابن مسعود کی روایت سے اس کو موقوف بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور اس کا خفیف سا خواب ہے جب وہ دنیا کو چھوڑ جاتا ہے قید خانہ سے اور خواب سے چھوٹ جاتا ہے۔ رواہ احمد و الطبرانی و الحاکم فی المستدرک و ابی یوسف فی الکلیۃ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ رواہ احمد و الترمذی و مسلم فی الصحیح۔

یہی اور حاکم نے حضرت سلمان کی روایت سے اور بزرگ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی عیش و تنویر میں ہو لیکن آخرت میں جو ثواب اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ عیش و دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر اس زندگی میں خواہ کتنے ہی دکھ اور مصیبت میں ہو لیکن آخرت میں جو عذاب اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اس کے مقابلہ میں یہ تنویر و دکھ اس کے لئے جنت ہے۔ واللہ اعلم۔

ایک سوال

مؤلف منہ الفرقہ دوس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا اہل آخرت کے لئے حرام ہے اور آخرت اہل دنیا کے لئے حرام ہے اور دنیا و آخرت دونوں اہل اللہ کے لئے حرام ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔

جواب

میرے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اہل آخرت یعنی مومنوں کے لئے دنیا کی محبت حرام ہے یہ معنی نہیں کہ دنیا

سے سہرا اندوز ہونا حرام ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الزَّيْنِ قُلْ
 هِيَ لِلذَّكَائِنِ آمَنُؤَا فِي الْخُلُوعِ الذَّكَائِنِ خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ نے اپنے بندوں کے لئے دینی زیبائش اور پاکیزہ روزی
 حرام نہیں کیا بلکہ قیامت کے دن یہ عیش و لذت مومنوں کے لئے مخصوص ہے۔ اب جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی
 آخرت خراب کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان پہنچا اور جس
 نے اپنی آخرت سے پیار کیا اس نے اپنی دنیا کو نقصان پہنچا۔

تم غیر فانی آخرت کو فانی دنیا پر ترجیح دو۔ یعنی آخرت کو اختیار کرو اور اولیٰ الامر فی المسد رک عن ابی موسیٰ۔

آخرت سے مراد ہیں آخرت کی خوش قسمیاں، لذتیں، اہل دنیا یعنی کفار جن کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے آخرت
 کی لذتیں ان کے لئے حرام ہیں آیت مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَائِقٍ میں یہ ہیں
 لوگ مراد ہیں۔

باقی دنیا آخرت یعنی دونوں کی محبت اہل اللہ کے لئے حرام ہے۔ اہل اللہ کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی رچی ہوتی ہے
 کہ دوسری طرف وہ گوشہ چشم سے بھی نہیں دیکھتے ان کے دلوں کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہی نہیں روایت میں آیا ہے کہ رابعہ
 بصریہ ایک ہاتھ میں پانی سے بھر اکوٹی برتن اور دوسرے ہاتھ میں آگ کا ٹکڑا پکڑی جا رہی تھیں کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہی
 ہیں فرمایا میں چاہتی ہوں کہ اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں تاکہ جنت کے لالچ اور دوزخ
 کے خوف سے کوئی شخص اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ محض لوجہ اللہ عبادت کرے۔

محمد ﷺ نے فرمایا رابعہ کا یہ قول شکر پر مبنی تھا سلوک کی دنیا میں تو مومن کا فرض ہے کہ جنت کا خواہش مند ہو
 صرف اس وجہ سے کہ وہ رحمت خداوندی کا مقام ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ کا طلب گار ہو کیونکہ دوزخ اللہ کی ناراضگی اور
 غضب کا محل ہے مومن کوئی قہر نہ جنت کی تنہا ہوتی ہے نہ دوزخ کا ڈر اس کی خواہش و بیم کی بناء اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک
 مرکز رحمت اور دوسرا مقام غضب ہے (پس حقیقت میں جنت کی طلب رحمت خداوندی کی طلب اور دوزخ کا خوف اللہ کے
 غضب کا خوف ہوتا ہے۔ مترجم)

ایک سوال

سلمان دنیا سے سہرا اندوز ہونا جائز ہے بشرطیکہ اللہ اور اس کے بندوں کی حق تلفی نہ ہو اور طلب معاش جائز بلکہ فرض ہے
 رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گراہی ہے حلال روزی کی طلب فرض الیٰ او اکر نے کے بعد فرض ہے رواہ الطبرانی والبیہقی عن ابن
 مسعود۔ پھر دنیا اور محبت دنیا کی حرمت کا کیا معنی۔

جواب

دنیا کی محبت کا یہ مطلب ہے کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے لگے کمانے اور دنیوی عیش حاصل کرنے میں اتنا انہماک
 ہو جائے کہ حصول ثواب اور خوف عذاب سے غفلت ہو جائے مال جمع کرنے کی اتنی حرص پیدا ہو جائے کہ لمبی لمبی آرزوؤں میں
 گرفتار ہو جائے دولت مندوں کو ناداروں سے بہتر سمجھنے لگے اہل ثروت کی تعظیم محض اس وجہ سے کرنے لگے کہ وہ سرمایہ دار ہیں
 کسی مسعرت کو دفع کرنے یا احسان کا بدلہ دینے کسی اور جائز شرعی مقصد کے زیر اثر امیروں کی تعظیم نہ ہو محض ان کی دولت کی
 وجہ سے جو یا امراء کی تعظیم سحریم کر کے ان کا قرب حاصل کرنے کے بعد اپنا خرچ اور بلا دستی چاہتا ہو یا تعمیر کو تحریب سے
 بدلنے کا خواہش گار ہو اور ملک میں تباہی پھیلنا چاہتا ہو۔ تو یہ سب صورتیں ناجائز ہیں لیکن جو لوگ تجلوت اور خرید و فروخت میں
 پھنس کر اللہ کی یاد اور لوازم صلوٰۃ و زکوٰۃ سے غافل نہ رہتے ہوں اور روزِ حشر سے ہر وقت خوف زدہ ہوں ان کے لئے کسب معاش
 حرام نہیں ہے اگر تحصیل مالی سے ان کا مقصد اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش اور ان کے حقوق کی ادائیگی ہو یا عبادت کے لئے
 جسمانی قوت حاصل کرنا یا اللہ کی راہ میں مستحقوں کو دینا مقصود ہو تو کسب معاش ان کے لئے مکروہ نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں

میں واجب اور بعض صورتوں میں مستحب اور بعض صورتوں میں مباح ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو آدمی حلال مال کمائے پھر اس میں سے خود کھائے یا پہنے اور اس کے بعد اللہ کی اس مخلوق کو کھلائے پھرنے جو اس سے قرینی تعلق رکھتی ہے تو یہ عمل اس کے لئے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ رواہ ابن ماجہ فی صحیحہ من حدیث ابی سعید۔

لیکن طلب دنیا میں اعتدال منہوں نے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا طلب دنیا میں اعتدال رکھو کیونکہ ہر شخص کو وہ چیز آسانی سے مل جائے گی جو اس کے لئے عید کی گئی ہو۔ رواہ احمد ابن ماجہ والحاکم۔

اور جو شخص اللہ کی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۵۱﴾ نصیحت یعنی قرآن کی طرف سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں سودہ ہر وقت اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔

یعنی جو قرآن کی طرف سے اعراض کرے گا اور خواہشات نفسانی میں اشتہاک رکھے اور دنیوی لذتوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا بن جائے گا۔

عشوت الیہ میں نے برادر امرا اس کا قصد کیا۔ عشوت عنہ میں نے اس سے رخ پھیر لیا۔ اسی طرح عدلت الیہ میں اس کی طرف مائل ہو گیا۔ عدلت عنہ میں اس کی طرف سے مڑ گیا۔

رغبت فیہ میں نے اس کی رغبت کی۔ رغبت عنہ میں نے اس سے اعراض کیا۔ غلیل کا قول ہے کہ عشو (مصدر) کا معنی ہے کمزور نظر سے دیکھنا۔

نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا كَمَا سَخَّرَ لَكَ الشَّيْطَانُ مَا فِي الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ ۚ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مَادٍ ۚ

ہم شیطان کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اس کے ساتھ شیطان کو ملا دیتے ہیں جو ڈیتے ہیں۔ اس سے الگ نہیں ہوتا گناہوں اور بدکاریوں کو اگر استہکاک کے اس فہو لہ قریب۔ پس شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا گناہوں اور بدکاریوں کو اگر استہکاک کے اس کی نظر کے سامنے لاتا ہے اور یہ خیال اس کے ذہن میں بیج کر دیتا ہے کہ یہ عبادت کا راستہ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۵۲﴾ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان کو راہ ہدایت سے روکتے ہیں اور وہ بکے ہوئے لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں۔

من یعش عن ذکر اللہ من کا لفظ مفرد ہے لیکن معنی کے لحاظ سے جمع ہے اس لئے یصد و ہم میں ہم ضمیر جمع اور حسیوں میں صیغہ جمع ذکر کیا۔

حَتَّىٰ إِذَا أَجَاءَنَا قَالَ يَلَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَهْبِسُ النَّفْسَ فِي الْهَيَاةِ ۚ فَنُفِثَ فِي السَّاقِ ۚ قَالَ يَلَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَهْبِسُ النَّفْسَ فِي الْهَيَاةِ ۚ فَنُفِثَ فِي السَّاقِ ۚ

یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق سے مغرب کا تھا تو یہ اسی طرح تھا۔

قَالَ يَلَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَهْبِسُ النَّفْسَ فِي الْهَيَاةِ ۚ فَنُفِثَ فِي السَّاقِ ۚ

یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق سے مغرب کا تھا تو یہ اسی طرح تھا۔

یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق سے مغرب کا تھا تو یہ اسی طرح تھا۔

یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش دنیا میں میرے تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق سے مغرب کا تھا تو یہ اسی طرح تھا۔

ہو یا اور بنی امیہ کے آئندہ حکومت حضور ﷺ کو خواب میں دکھائے گئے تھے۔

عبدالرحمن بن مسعود عہدی کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے اس آیت کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ نبی تو پہلے گئے اور اللہ کا عذاب اس کے دشمنوں کے لئے باقی رہ گیا۔

فَاسْتَسْمِعْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَنَكُونُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۰﴾
 رہنے جو آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا گیا ہے کیونکہ بلاشبہ آپ سیدھے راستہ پر ہیں یعنی وحی منطوق قرآن مجید اور غیر منطوق جس کا مضمون وحی سے تعلق رکھتا ہو اور الفاظ رسول اللہ ﷺ کے ہوں کی پابندی کیجئے اور پر عمل کیجئے۔ کیونکہ آپ راہ راست پر ہیں جس میں کہیں کمی نہیں ہے۔

فَاسْتَسْمِعْ میں سہیہ ہے اور جملہ کا ربط آیت اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا سے ہے دونوں کے درمیان تمام جملے معترضہ ہیں۔ اور اَنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا سے ہے۔

وَلَا تَكُن لِّكَ لُغَةٌ لَّا يَفْقَهُوْنَكَ ﴿۵۱﴾
 کے لئے عظیم الشان شرف ہے۔

یعنی نے بروایت شحاک حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے جب دریافت کیا جاتا کہ آپ کے بعد آپ کی بجائے کون ہو گا تو حضور کوئی جواب نہیں دیتے تھے لیکن اس آیت کے نزول کے بعد جب آپ ﷺ سے یہ بات دریافت کی تو فرمایا یہ جانشینی قریش کو حاصل ہوگی۔ حضرت علیؑ نے اسی طرح کی حدیث روئی ہے حضرت ابن عمر راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک دو آدمی بھی باقی ہوں گے یہ امر قریش کے ہاتھ میں ہو گا یا جب تک دو شخص یعنی مسلمان باقی ہوں یہ امر خلافت قریش کے لئے ہونا چاہئے۔ اول صورت میں جملہ خبریہ ہو گا اور دوسرے ترجمہ پر انشاء بصورت خبر مضر جمہ۔ حضرت معاویہؓ کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ یہ امر قریش میں رہے گا جو کوئی ان سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو موت کے بل کر لوے گا جب تک وہ دین کو سیدھا رکھیں گے (یعنی دین پر قائم رہیں گے)۔

مجاہد نے کہا قوم سے مراد وہیں عرب قرآن عرب کی زبان میں نازل ہوا تھا عرب کو یہ شرف حاصل ہے پھر وہ جو بدو و ج جس جس میں خصوصیت بڑھتی تھی اس کے لئے شرف بھی خاص ہو تا گیا یہاں تک کہ یہ خصوصی شرف سب سے زیادہ قریش کو اور قریش میں بنی ہاشم کو حاصل ہوا۔

آیت کا تفسیری مطلب اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ شرف آپ کو اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اللہ نے آپ کو

۱۔ حضرت عدی بن حاتم نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضور نے ارشاد فرمایا میرے دل میں جو اپنی قوم کے محبت ہے وہ اللہ کو معلوم تھی اس لئے اس نے مجھے مع قوم کے شرف عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَآئِهٖ لَذِكْرُ لَکَ وَالْقَوْمِ الَّذِیْنَ تَشْتَلُوْنَ اللہ نے اپنی کتاب میں اس آیت میں میری قوم کو ذکر اور شرف عطایت فرمایا اس کے بعد فرمایا وَلَآئِهٖ لَعَشِیْرَتُکَ الْاَوْفٰیٰ وَ الْحَفِیْضُ جَنَاحُکَ لِمَنْ اَتٰہُ بِشَیْءٍ مِّنْ اللّٰہِ بِشَیْءٍ لِّسَ اللّٰہِ کَاشِفٌ رَّجَاسٍ کہ اس نے صدیق کو میری قوم سے بنایا شہید کو میری قوم سے کیا اور اماموں کو میری قوم سے کیا۔ بے شک اللہ بدلوں کو الٹ کر دیتا ہے اس نے قریش کو تمام عرب سے بہتر کر دیا قریش ہی وہ باہر کست و رخت ہے جس کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیْبَةٍ کَمَثَلِ شَجَرَةٍ طَیْبَةٍ اُثْمُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فَاہِی النَّسَاءُ سَلَامٌ سَہْ مَرَاہِہٖ شَرَفُ اِسْلَامٍ جس کی ہدایت اللہ نے قریش کو کی اور ان کو اور ان کو اس شرف کا اہل بنایا اس کے بعد قریش کے حق میں اللہ نے سورت لایلاف نازل فرمائی۔

حضرت عدی بن حاتم کا بیان ہے میں نہیں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کبھی ذکر خیر کیا ہو اور آپ خوش نہ ہوئے ہوں اتنے خوش کہ پھر مہارک پر مسرت کے آثار سب لوگوں کو دکھ جاتے تھے اور آپ اکثر آیت وَلَآئِهٖ لَذِكْرُ لَکَ وَالْقَوْمِ الَّذِیْنَ تَشْتَلُوْنَ پڑھا کرتے تھے۔ (از مفسر برو اللہ مسجد)

کر سے باز آجائیں۔
 من ایہ یعنی عذاب کی نشانی۔ جیسے کال۔ طوفان ٹڈیاں، مینڈک خون وغیرہ یہ سب حضرت موسیٰ کی صداقت کی نشانیاں تھیں۔

من اختہا یعنی اپنی ساتھ والی سابق نشانی سے بڑی۔ مطلب یہ ہے کہ ہر معجزہ انجاری کی چوٹی پر پہنچا ہوا تھا ہر معجزہ کو دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ پہلے معجزہ سے بڑا ہے کیونکہ ہر معجزہ انتہائی بڑا تھا جیسے ایک شاعر کا شعر ہے۔

من ثلثی منهم فقد لاقیت سید ہم مثل النجوم التی یسری بیہا الساری
 ان میں سے جس سے تمہاری ملاقات ہو تم بھی سمجھو گے کہ ان کے سردار سے ملاقات ہوئی یعنی ہر ایک کے اندر سرداری کے لوصاف کامل طور پر موجود ہیں جیسے ستارے جن کی روشنی میں رات کا رات ہی چلتا ہے۔ اور ہر ستارہ اس کو دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روشنی بخش رکھتا دیتا ہے یوں کہا جائے کہ ہر معجزہ کی نوعیت اور خصوصیت دوسرے معجزہ سے ممتاز تھی۔
 أَخَذْنَاھُمْ یعنی فرعون کو ہم نے پکڑا لعلہم یرجعون تاکہ وہ کفر سے لوٹ آئیں۔
 وَكَالُوا يَا كَلۡہُ الشَّجَرَا۟ دُعۡیَ لَنَا رَکَّکَ بِمَا عٰہِدَ۟ا عِنۡدَکَ اِنَّا لَہٗٓمۡتۡ دُنَ ۝۴

اور انہوں نے کہا اے جلاوگر اپنے رب سے وہ بات طلب کر جس کا اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے ہم ضرور راہ پر آئیں گے۔

فرعونیوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ دعا کر کہ عذاب کو ان سے دور کرادیں اور لالچ یہ دیا کہ ہم آپ کی ہدایت پر چلیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اس مجبوری کی درخواست کے بعد بھی نبی نہیں کہا بلکہ حسب سابق جلاوگر بھی کہا کیونکہ ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا اور انتہائی حماقت ان پر مسلط تھی گویا وہ سمجھے ہوئے تھے کہ موسیٰ بڑا جلاوگر ہے اور ہم مقابلہ سے عاجز ہیں اگر اس نے عذاب کو ہمارے سردار سے دور کر دیا تو ہم اس کا بڑا جلاوگر ہونا مان لیں گے اور اس کے جتائے ہوئے راستہ پر چلیں گے۔ مترجم۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ تعظیم و توہیر کے لئے انہوں نے حضرت موسیٰ کو جلاوگر کہا تھا کیونکہ ان کے نزدیک ایک عظیم الشان علم تھا گویا انہوں نے یوں کہا ہے عالم کامل اور ماہر علم۔

میرے نزدیک یہ تفسیر صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے معجزات کو سحر قرار دیا تھا اور حضرت موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا تھا اَھٰکُلُوۡنَ لِحَقِّکُمْ لَمَّا جَاۡءَکُمۡ اٰیٰتُنَا۟ هٰذَا وَاَلَا یُبٰلِغُ السَّٰجِدُوۡنَ۔

بعض نے کہا کہ یا ایسا ساحر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص جو جلاوگر کے زور سے ہم پر غالب آ گیا ہے۔ یہ مطلب اول مطلب کے قریب ہے۔

اُدْعِ لَنَا رَکَّکَ یعنی عذاب دور کرنے کی اپنی رب سے دعا کیجئے۔
 بِمَا عٰہِدَ۟ا عِنۡدَکَ یعنی تم نے ہم سے کہا ہے کہ تم اگر دعا کرو گے تو تمہارا رب عذاب کو دور کر دے گا اس نے تم سے اس کا وعدہ کر لیا ہے۔

اِنَّا لَمُهۡمِتۡہٗ دُنَ یعنی تمہاری دعا سے اگر عذاب دور ہو گیا تو ہم تمہاری ہدایت پر ضرور چلیں گے حضرت موسیٰ نے دعا کی اور عذاب قبیلوں کے سردار سے ٹل گیا۔

فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنْھُمۡ الْعَنَکَ اَبَ اِذَاھُمۡ یَسۡتَکۡثِنُوۡنَ ۝۵
 دور کر دیا تب بھی انہوں نے (اپنا) عہد توڑ دیا۔

یعنی حضرت موسیٰ کی دعا سے جب اللہ نے عذاب دور کر دیا تو یکدم انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ توڑ دیا اور کفر پر جتنے

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ مِن قَوْمِهِ قَالَ يَلْعَنُوكُمُ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَٰذَا ۖ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّتَحَيِّفُونَ ۝

اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرائی یہ بات کہ اے میری قوم کیا مصر کی سلطنت اور یہ سرسبز زمینیں جو میرے (مملکت کے) نیچے بہہ رہی ہیں میری ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔
یعنی عذاب دور ہونے کے بعد فرعون نے قوم کے مجمع میں پکار کر کہا کیونکہ اس کو اندیشہ پیدا ہوا کہ کوئی شخص کہیں ایمان نہ لے آئے۔

وَهَٰذَا الَّذِينَ يَنفِرُونَ مِنَّا بِكِبَرٍ وَغُلَّةٍ فِي قُلُوبِهِمْ ۖ لَا يَسْمَعُونَ ۚ وَلَٰكِن يَخِفُّونَ لَهَا كَثِيرٌ مِّنْ قَوْمٍ ۖ وَقَدْ خَلَّيْنَا بَيْنَهُمُ الْبَحْرَيْنِ سَبِيلًا ۚ وَلَٰكِن يَلْعَنُوكُمُ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَٰذَا ۖ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّتَحَيِّفُونَ ۝

جاری ہیں۔ اقلہ متنبذون کیا تم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہو۔
اَمَّا تَخِفُّونَ لَهَا كَثِيرٌ مِّنْ قَوْمٍ ۖ وَقَدْ خَلَّيْنَا بَيْنَهُمُ الْبَحْرَيْنِ سَبِيلًا ۚ

سے بہتر ہوں جو حقیر ذلیل ہے اور (پناہ دہی کو واضح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتا۔

مہین مہات سے مشتق ہے مہات کا معنی ہے قکت اس سے مراد ہے حقیر کمزور ذلیل جو سر دہونے کا اہل نہیں ہے۔
حضرت موسیٰؑ کی زبان صاف نہیں تھی تو تلے تھے آپ نے دعا کی تھی اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں دعا نے زبان کچھ کھل گئی (تھی کہ لوگ بات سمجھنے لگے) پھر بھی کچھ بندش رہ گئی اسی کو فرعون نے نقص اور عیب قرار دیا م مقلعہ ہے اس کے اندر ہمزہ استفہام کا معنی ہے اور استفہام تقریری ہے (یعنی میں بہتر ہوں)
بنوئی نے لکھا ہے اکثر مفسرین کے نزدیک ام بمعنی مل ہے فراء کے نزدیک ام متصل ہے اور اس پر وقف ہے اور کلام کا کچھ حصہ پوشیدہ ہے۔ یعنی کیا تم یہ نہیں دیکھتے یا کہتے ہو اس صورت پر ام کے بعد جدید کلام شروع ہوتا ہے مسبب کو مسبب کے قائم مقام ذکر کیا ہے آیت کا معنی اس طرح ہو گا قائم جانے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں بہتر ہونے کا علم مسبب ہے اور دیکھنا اس کا مسبب ہے گویا وہ فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے یا کہتے ہو اور دیکھنے کے بعد جانے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں۔

فَلَوْلَا اَلْبِقَاعُ عَلَيْكُمُ اَسْوَدَ مِنْ دَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقَرَّرٰتٍ ۝

تو سونے کے ٹکڑے اس پر کیوں نہیں ڈالے گئے یا فرشتے اس کے ساتھ ہر پانچہ کر آئے ہوتے۔
مجاہد نے کہا اہل مصر کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کو اپنا سر دہ بناتے تھے تو اس کو سونے کے ٹکڑے اور طوق پہناتے تھے سر دار ہونے کی یہ علامت تھی اسی لئے فرعون نے کہا کہ موسیٰؑ کے رب نے جب موسیٰؑ کو واجب اطاعت سر دار بنایا ہے تو اس کو سونے کے ٹکڑے کیوں نہیں پہناتے۔
اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقَرَّرٰتٍ مَّتَّعْنِمْ پے در پے یعنی موسیٰؑ کے ساتھ پے در پے ملائکہ کیوں نہیں آئے جو موسیٰؑ کی تصدیق اور مدد کرتے۔

فَاسْتَسْخَفَ فِرْعَوْنُ قَوْمًا مِّنْ اَصْحٰٓئِهِۦ لِيُقَاتِلُوْهُ فَاِذْ يُصِیْبُہِمْ ۝

(ایسی باتیں کر کے) اپنی قوم کو مغلوب کر دیا اور وہ اس کے کہنے میں آگئے وہ لوگ کچھ پہلے ہی سے بدکھتے۔
اَسْتَسْخَفَ قَوْمًا اپنی قوم یعنی قبیلوں کو جاہل پالیا ان کو سبک سر اور جاہل ہونے پر آمادہ کیا۔ استخفاف رائے کی کسی رائے کو بے وقوف بنانا اور صحیح راستہ سے ہٹا دینا۔ بعض علماء نے کہا فرعون نے قوم سے اپنی اطاعت میں سخت (اور تیزی) کی خواہش کی چنانچہ موسیٰؑ سے جو لوگوں نے ایمان کا وعدہ کیا تھا فرعون کے حکم کو مان کر اس وعدہ کو توڑ دیا۔
اِنَّہُمْ کَانُوْا فَاٰیِیْمٰتٍۭنَّ بِلَا شَرِّ دُوب سب فاسق تھے اس لئے انہوں نے فاسق کی اطاعت کی۔
فَلَمَّا اَسْقَمُوْا اَلْتَمَعْنَا مِنْہُمْ فَاَعَدُّوْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۝

سخت غضب ناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو (نیل میں) ڈبو دیا۔

اسْتَوْفَا یعنی جب عباد اور نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ گئے تو ان کی اس نافرمانی نے ہم کو غضب ناک کر دیا۔ اسفل فلان
فلان شخص تخت غضب ناک ہو گیا۔

اور ہم نے ان کو آئندہ لوگوں کے لئے خاص

جَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵﴾
طور کے سلف اور نمونہ عبرت بنادیا۔

سلف مصدر ہے یا سلف کی جمع ہے جیسے خدم خادم کی جمع ہے یعنی ہم نے ان کو حقدم بنادیا تاکہ پچھلے لوگ ان سے
نصیحت اندوز ہوں اور بعد والے لوگوں کے لئے وہ عبرت ہو جائیں۔

بعض اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے ہم نے ان کو اس امت کے کافروں کے لئے دوزخ کی جانب پیش رو بنادیا اور جو
لوگ ان کے بعد باقی رہے ان کے لئے عبرت و نصیحت کر دیا بعض نے کہا سلف سے مراد یہ ہے کہ ان کے عجیب واقعہ کو کہوت بنادیا
کہ کہوت کی طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے تمہاری حالت ایسی ہے جیسے قوم فرعون کی۔

امام احمد نے صحیح سند سے اور طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے قریش سے فرمایا تھا اللہ
کے سوا جس کسی کی پوجا کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں قریش نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰؑ نبی اور عبد صالح تھے اور (یہ
ظاہر ہے کہ) ان کی پوجا کی جاتی ہے (تو کیا عیسیٰؑ میں کوئی خیر نہیں تھی) اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿۵﴾
اور جب
(یعنی) ابن مریم کے متعلق ایک عجیب مضمون بیان کیا گیا تو کیا ایک آپ کی قوم والے اس سے (مارے خوشی کے) چلانے لگے۔

یعنی جب قریش نے عیسیٰؑ کا بطور مثال ذکر کیا ابن مرویہ نے اور ضیاء نے مختار میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ
نے فرمایا عبد اللہ بن زہری نے خدمت گراہی میں حاضر ہو کر عرض کیا محمد آپ کا خیال ہے کہ اللہ نے (آیت) اَنۡلٰكُمۡ وَمَا
تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ حَصۡبَ جَهَنَّمَ اَنۡتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ آپ پر بتاؤں گی ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہاں ابن زہری نے کہا
یہ چاند سورج ملا لگے اور عزیز کی پوجا کی جاتی ہے یہ سب بھی ہمارے معبودوں کے ساتھ جہنم میں جا میں گے اس پر آیت اِنَّ
الَّذِيۡنَ سَبَقَتْ مِنْۢكَ الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَتَقَهَا مُتَّبِعُوْنَ اور آیت وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا خَصِمُوۡنَ تک نازل
ہوئی۔

یصدون بعض لوگوں نے کہا یَصِدُّوْنَ اور یصدون دو قول کا معنی ایک ہے کسائی نے کہا یہ لفظ دونوں طرح مستعمل
ہے۔ جیسے یعرشون اور یعرشون۔

کسائی نے یہ بھی کہا یصدون کا معنی ہے وہ چیتے ہیں سعید بن مسیب کا بھی یہی قول ہے ضحاک نے کہا یصدون یعنی تعجب
کرتے ہیں قتادہ نے کہا وہ بے صبر ہو جاتے ہیں قرطبی نے کہا وہ دل تنگ ہو جاتے ہیں قتادہ نے کہا یصدون یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھ
ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عیسائی عیسیٰؑ کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح ہم ان کو معبود بنالیں اور ان کی پوجا کریں۔
اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰؑ محمد ﷺ کو

وَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
اپنے معبودوں کو ہم چھوڑ دیں اور ان کی عبادت و اطاعت کریں۔

ابن زید اور سدی نے کہا ہم ہوا عیسیٰؑ (یعنی ہو کی خمیر رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع نہیں بلکہ عیسیٰؑ کی طرف راجع
ہے) یعنی کافروں نے کہا محمد کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا جس کسی کی پوجا کی جائے گی تو وہ دوزخ میں جائے گا سو ہم راضی ہیں عیسیٰؑ
عزیز اور ملا لگے کے ساتھ ہمارے معبود بھی جہنم میں چلے جائیں۔

مَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵﴾
یعنی حق کو باطل سے تمیز کرنے کے لئے نہیں بلکہ محض بیکار جھگڑا کرنے کے لئے انہوں نے عیسیٰؑ کی مثال پیش کی
کیونکہ حقیقت میں وہ واقف ہیں کہ محمد ہم سے اپنی پوجا کرنا اور معبود بننا نہیں چاہتے۔

یہ مطلب ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آیت مَا تَعْمَلُونَ مِنْ ذُنُوبٍ اَلَيْسَ حَقًّا جَهَنَّم میں مراوت اور بے جان مجسود ہیں (میں) عزیز اور ملائکہ مرا وہی نہیں ہیں آیت میں ما تعبدون کا لفظ اگرچہ عام ہے لیکن یہ عام مخصوص بعض ہے۔
بَلْ هُمْ قَوْمٌ مَّخْجُونُونَ ﴿۵۱﴾ بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔
خسومون سخت جھگڑالو۔ لڑ جاتے کے حریف۔ جھگڑے کے عادی۔

حضرت ابوالامر راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہدایت پر ہونے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی مگر (اس وجہ سے کہ) ان کو جہل (بھٹکایا) بھٹکے کر کے کی طاقت لے کرے گئی (یعنی جنہیں ہدایت یافتہ لوگوں نے یا ہم بھٹکے کر کے شروع کئے وہ گمراہ ہو گئے) پھر آپ نے آیت مَاصَرُّوْهُ لَكَ اِلَّا جَدًّا لَا يَلِیْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ تلاوت فرمائی ردوا لیخوی واسعد والترتلی و ابن ماجہ والحاکم فی المستدرک۔

بندے ہیں جن پر ہم نے فضل کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لئے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔
 اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مِثْلَ الْبَنِيِّ اِسْمَٰوِيلَ ﴿٦٠﴾
 یعنی ہوا! اے عبد! یعنی عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تھے بندے تھے۔
 اُنْعَمْنَا عَلَيْهِ یعنی نبوت اور قرب کی نعمت سے ہم نے ان کو نوازا تھا۔
 وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا یعنی ہم نے ان کو عجیب انسان بنایا کہ دوسری کہلوگوں کی طرح ان کا قصہ بھی عجیب ہو اور بنی
 اسرائیل کے لئے ان کے واقعہ کو عبرت آفریں کر دیا جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی تھی کہ اللہ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر
 قادر ہے۔

ہم تم سے فرشتوں کو پیدا کر دیتے کہ وہ زمین پر کیے بعد دیگرے رہا کرتے۔
لجعلنا تم میں سے یعنی انسانوں میں سے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تم کو ہلاک کر دیتے اور تمہاری جگہ ملائکہ کو مقرر کر دیتے۔

یَحْلُقُونُ یعنی تمہارے قائم مقام ہو جاتے زمین پر آباد ہو جاتے اور میری عبادت و اطاعت کرتے یا یہ مطلب ہے کہ بعض بعض کے جانشین ہوتے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہی نئی کا واقعہ اگرچہ تعجب آگیا ہے لیکن اس سے بڑھ کر اچھا پیدا کرنے والے واقعات پیدا کرنے پر قادر ہیں اور فرشتے تم جیسی مخلوق ہیں ان کی پیدائش مسلسل تولید و تاسل بھی ہو سکتی ہے (ایسا ممکن ہے) اور بطور ایجاد بھی (جیسا کہ اب ہے) ان کو استحقاق الوہیت کس طرح ہو سکتا ہے اور ان کی نسی نسبت اللہ کی طرف کیے ہونا ممکن ہے۔

اور وہ (یعنی) قیامت کے یقین کا

حضرت حذیفہ بن اسید غفاری کا بیان ہے کہ ہم لوگ کچھ باہم گفتگو کر رہے تھے اسے میں حضور والا پر آمد ہوئے اور فرمایا تم لوگ کیا تذکرہ کر رہے تھے صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے فرمایا قیامت سے پہلے جب تک دس نشانیاں دکھائی نہ دی جائیں گی قیامت نہیں آئے گی اس کے بعد آپ نے (دس چیزوں کا ذکر کیا نمبر (۱)۔ دھواں۔ (۲) دجال۔ (۳) ابوجہ الارض (۴) مغرب سے آفتاب کا طلوع (۵) صیغیٰ ابن مریم کا نزول۔ (۶) یاجوج ماجوج کا خروج۔ (۷) زمین کا تین

جگہ و حفا مشرق میں۔ (۸) مغرب میں۔ جزیرہ اعراب میں۔ ایک آگ کا یمن سے نکلا جو لوگوں کو ہنگامہ ان شرکی طرف لے جائے گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ دسویں علامت ایک ہوا ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں چاہیے گی۔ رواہ مسلم۔
حضرت نواس بن سعلان کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ایک طویل بیان میں ذکر فرمایا دجال کے قصہ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ مریم کو بھیجے گا آپ دمشق کے مشرقی جانب منارۃ بیضاء کے قریب دو دروازے کے درختوں کے بازوؤں کا سہارا لئے اتریں گے جب سر نیچے جھکیں گے تو پسے کے قطرے چاندی کے موتیوں کی طرح پھیں گے اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو (بھی) چاندی کے موتی اڑھک کر گریں گے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے غفریب تمہارے اندر یعنی ابن مریم حاکم عادل ہو کر اتریں گے صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ کو ساقط کر دیں گے مال بھائیں گے یہاں تک کہ کوئی مال قبول نہیں کرے گا اس وقت ایک سجدہ نیا اور تمام مسلمان دنیا سے بستر ہو گا (یعنی) مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابن مریم حاکم عادل بن کر ضرور اتریں گے صلیب کو بلاشبہ توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ساقط کریں گے اور نوشتیوں کو (یونیونی نکال دیا کر) چھوڑ دیں گے ان سے کام نہیں لیا جائے گا۔ آپس کا بغض دور کر دیں گے اور مال لینے کے لئے لوگوں کو بلوائیں گے لیکن کوئی مال قبول نہیں کرے گا۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا امیر (یعنی) سے) کہے گا آئیے آپ ہم کو نماز پڑھائیے یعنی اس امت کی عزت و عظمت کے پیش نظر کہیں گے (آج) تم میں سے ہی بعض بعض کے امیر ہیں۔ نبوی نے لکھا ہے حضرت عیسیٰؑ بیت المقدس جائیں گے اس وقت لوگ عصر کی نماز میں ہوں گے امام حضرت عیسیٰؑ کی آہٹ پائے پیچھے کوٹے کا حضرت عیسیٰؑ حسی کو آگے بیڑھا میں گے اور شریعت محمدی کے مطابق (خود بھی) نماز پڑھیں گے خنزیر کو قتل کریں گے صلیب کو توڑیں گے یسویوں اور عیسائیوں کے عبادت خانوں کو منہدم کر دیں گے اور سوائے ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے باقی عیسائیوں کو قتل کریں گے۔

حسن اور اہل تفسیر کی ایک جماعت کا قول ہے کہ اِنَّہٗ لَعَلِّمُکُمُ اللَّسَاعَۃَ فِیْہِ اِنَّہٗ کِی ضعیف قرآن کی طرف راجح ہے یعنی قرآن علم قیامت ہے اس نے قیامت کے احوال اور بولناکیاں تم کو بتائی ہیں۔

فَلَا تَمُوتُوْا حَیْہَا یعنی جب عیسیٰؑ کی پیدائش قیامت برپا ہونے پر دلالت کر رہی ہے تو اب تم کو وجود قیامت میں شک نہ ہو نا چاہئے حضرت ابن عباسؓ نے لانتھون بہا کا ترجمہ کیا تم لوگ قیامت کی تکذیب نہ کرو۔ وانبھون (یہ اللہ کے کلام کا ہی حصہ ہے) یعنی میری ہدایت یا میری شریعت پر چلنا میرے رسول کی اتباع کرو۔ بعض نے لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کا کلام ہے اس صورت میں فقط قل بخلاف سابقہ گائیے آپ کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرو۔

هٰذَا اَوَّلُ مَا مَسَّیْہُمْ ۝ وَاَوَّلُ مَا مَسَّیْہُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا عَلٰی اَرْۡسٰلِہٖمْ اَنْۢ یَّکُوْنُوْا عَلٰی اَرْۡسٰلِہٖمْ ۝
یہ سیدھا راستہ ہے اور شیطان تم کو (اس راستہ سے) نہ روکے (یعنی تم شیطان کے برکانے سے اس راہ کو مت چھوڑو) بلاشبہ وہ تمہارا اٹھلا ہو لو دشمن ہے۔

ہذا راہ راستہ جس کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں۔
صِرَاطِکُمْ سَبْحًا یعنی سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے والا بھی گمراہ نہ ہو گا۔
عَلٰی اَرْۡسٰلِہٖمْ کھلا ہو او دشمن ہے تم کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا اور مصائب کے گھر میں تمہارے آنے کا موجب ہو اور اب بھی اتباع حق سے تم کو روک رہا ہے اور جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔
وَلَمَّا جَاءَ عِیْسٰی بِاٰیٰتِہٖ قَالُوْا قَدْ جِئَکُمْ بِالْحِکْمَۃِ وَبِزَیْنٍ لَّکُمْ بَعْضُ الَّذِیْ

تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاَتَعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا ۝ اِنَّ اللَّهَ هُوَ سَافٍ وَ سَابِكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ ۝
 هَذَا اَصْرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ۝
 تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں اور (اس لئے آیا ہوں) کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم سے کھول کر بیان کروں سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہاؤ چنگ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی تو تم اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔

الہیات یعنی معجزات یا جیل کی آیات یا احکام
 الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيْهِ جَعَلَتْهُ مِثْلُ نَفْسَانِیْ کے بعد میل نفسانی کے زیر اثر یہودیوں کے اکثر فرقے بن گئے جب حضرت عیسیٰ نے تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو غلط عقائد سے روکا اور راہ حق پر چلنے کی ہدایت کی۔

حضرت ابوبہرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہودی اکثر فرقوں میں بٹ گئے اور نصاریٰ کے بہتر فرقے ہو گئے اور میری امت تمہارے فرقوں میں بٹ جائے گی رواہ ابوداؤد الترمذی و الترمذی و ابن ماجہ۔
 زبان نے کہا حضرت عیسیٰ جو چیز انجیل میں لے کر آئے وہ یہودیوں کے اختلافی مسائل کا ایک حصہ تھا اور انجیل کے علاوہ جو کچھ آپ نے فرمایا (یعنی مواظبہ وہی تھا جس کی یہودیوں کو ضرورت تھی۔

فَاَتَعُوا اللَّهَ سبِیْہ ہے حضرت عیسیٰ کا پر حکمت تعلیم کا لانا حصول تقویٰ کا سبب ہے۔
 واطیعوا یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ میں تم کو پناہ ہاں اس میں میری اطاعت کرو۔ فَاَعْبُدُوْهُ اسی کی پوجا کرو کسی اور کی پرستش نہ کرو۔

ہذا یعنی توحید اور شرعی احکام کی پابندی یہ حضرت عیسیٰ کے کلام کا تہہ ہے اللہ کا فرمان ہے۔
 فَاَخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ اٰیٰتِنَا فَوَلَّيْنَا لِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْهُمُ شَأْنًا ۝ اَبْیَحٰۤی ۝
 سو مختلف گروہوں نے (اس بارے میں) کہا ہم اختلاف ڈال لیا سو ان ظالموں کے لئے ایک دردناک عذاب کی

بڑی خرابی ہے۔
 لاحزاب مختلف گروہ۔ من بینہم یعنی امت عیسیٰ میں سے
 مندرجہ بالا حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ امت عیسیٰ بہتر فرقوں میں بٹ گئی یا من بینہم سے یہودیوں اور عیسائیوں کا مجموعہ مراد ہے۔ فَوَلَّیْنَا یس بڑی ہلاکت (اور خرابی) ہے۔
 لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اِنَّ لَوْکُمْ اَلْکَافِرِیْنَ کے لئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کر کے اور کتاب و سنت کو ترک کر کے خود اپنے لو پر ظلم کیا۔

مِنْ عَذَابِ یَوْمِ اَلْاٰیٰتِ یعنی آتش جہنم
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قدم میری امت پر وہی بات آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے علی الاعلان اپنی ماں سے زنا کیا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا کرے گا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تمہارے فرقوں میں بٹ جائے گی کہ سوائے ایک فرقے سے سب فرقے دوزخ میں جائیں گے صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ (برحق نجات یافتہ) کو ناسا کر وہ ہو گا فرمایا جو اس راستہ پر چلتا ہو گا جس پر میں اور میرے صحابی ہیں۔ رواہ الترمذی
 اور ابوداؤد نے بروایت معاویہؓ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بہتر فرقے دوزخ اور ایک جنت میں جائے گا یہ فرقہ جماعت (کا) ہوگا۔

حَسَبَ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ اَلَا يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ عَذَابًا وَّلَا اَخَافُ عَلٰیہُمُ الْیَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِالْاٰیٰتِنَا وَكَانُوا

مسیحیون (۱۱)

یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے کہ وہ ان پر دفعۃً آپڑے اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔
 تمام (دنوی) دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں۔ چنانچہ اسے ڈرنے والوں کے (نیل ایمان کو حق تعالیٰ کی طرف
 سے نرا ہوگی) میرے بعد تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم ممکن ہو گے یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے
 اور (ہمارے) فرما کر رہے تھے۔

ہل بیظرون یعنی قریب یادہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا منتظر نہیں ہیں مگر قیامت کے نامہاں آپڑنے کے
 مطلب یہ کہ قیامت تو سہر حال یقیناً آئے گی اب گویا یہ لوگ اس کے آنے کے منتظر ہیں۔

الا المستعین مکر وہ دوست جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں بقوی نے اس آیت کے ذیل میں حضرت علی کا ارشاد نقل کیا ہے
 آپ نے فرمایا وہ دوست مومن اور دوست کافر ہوتے ہیں ایک مومن مر جاتا ہے وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب فلاں
 شخص مجھے تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کرنے کا مشورہ دیتا تھا مجھے نیک کام کرنے کا حکم دیتا تھا اور برے کام سے روکتا تھا وہ
 مجھ سے کہتا تھا کہ ایک دن مجھے تیرے سامنے آنا پڑے گا اے میرے رب میرے بعد تو اس کو مگر اور نہ کر دینا اور جیسے تو نے مجھے
 راہ راست پر چلنے کی تلقین دی ایسے ہی اس کو بھی ہدایت پر قائم رکھنا اور جس طرح تو نے میری عزت افزائی کی اسی طرح اس کی
 بھی عزت افزائی کرنا جب اس کا دوست مر جاتا ہے تو اللہ دونوں کو یکجا کر کے فرماتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرو
 چنانچہ ہر ایک دوسرے کے متعلق کہتا ہے یہ اچھا بھائی ہے اچھا دوست ہے اچھا ساتھی ہے۔

اور جب دونوں کافر و دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے اے میرے رب فلاں شخص مجھے تیری اور
 تیرے رسول کی اطاعت سے منع کرتا تھا برے کام کرنے کا مشورہ دیتا تھا اور اچھے کام سے روکتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے
 تیرے پاس آنا نہیں ہے وہ برا بھائی برا دوست اور برا ساتھی ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ فرمادیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت
 کے دن اللہ فرمائے گا میری عظمت و برتری کے ساتھ باہم دوستی کرنے والے کہاں ہیں آج میں ان کو اپنے سایہ میں لوں گا آج
 میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اللہ کے واسطے وہ بندے باہم محبت کرنے والے ہوں ایک
 مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں۔ اللہ قیامت کے دن دونوں کو یکجا کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ شخص ہے جس سے تو میرے
 لئے محبت کرتا تھا۔ (رواہ ابی نعیم شعب الایمان)

پا عباد یہ جملہ مستحق ہے بقول فضل محذوف ہے یعنی اللہ ان تقویٰ رکھنے والے دوستوں سے فرمائے گا اے میرے بندو
 آج نہ تم کو کوئی خوف ہے نہ ممکن ہو گے۔

معر بن سلیمان نے اپنے باپ کی روایت سے بیان کیا۔ معمر کے باپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ جب لوگوں کو قبروں سے
 اٹھایا جائے گا تو ہر ایک گھبرا ہوگا اس وقت (اللہ کی طرف سے) ایک منادی نداؤںے گا۔ یَا عِبَادِ لَا خَوْفَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ
 وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ یہ سکر لوگوں کو کچھ امید بندھے گی لیکن فوراً ہی منادی اس کے بعد کہے گا اَلْیَوْمَ اسْتَوْا یَا بَایِنَا وَكَافِرًا
 یَوْمَ یَقُولُ یَا سَافِرِیْنَ كُنْزُكُمْ فِیْ رُءُوسِیْكُمْ فَمَنْ حَصْرَبْكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِیْ فَیَوْمَ لَا يُغْنِیْ عَنْكُمْ كُنْزُكُمْ شَيْئًا وَلَا یَضُرُّكُمْ
 قَمَرٌ مِّنْهُمُ یَوْمَ یَقُولُ یَا سَافِرِیْنَ كُنْزُكُمْ فِیْ رُءُوسِیْكُمْ فَمَنْ حَصْرَبْكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِیْ فَیَوْمَ لَا يُغْنِیْ عَنْكُمْ كُنْزُكُمْ شَيْئًا وَلَا یَضُرُّكُمْ

تم اور تمہاری (ایماندار) بیویاں خوش

أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآزْوَاجُكُمْ تَحْبِبُونَ ۝

خوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔

ازواجکم یعنی تمہاری مومن عورتیں۔

تحدرون یعنی اتنی خوشی پایاؤ گے کہ اس کا اثر چروں سے نمودار ہوگا اس مطلب یہ تحیون جبار سے شائق ہوگا اور جبار کا
 معنی ہے اثر۔ نشان۔ یا تحرون کا ترجمہ ہے تم اگر اسے کہے جاؤ گے سچائے جاؤ گے اس وقت قبروں کا مادہ جڑ ہوگا اور حصر کا معنی ہے

زینت۔ خوبصورتی یہاں کا ترجمہ ہے تمہاری پوری پوری عزت افزائی کی جائے گی۔

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٥٠﴾ وَلِلَّهِ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفَرْتُ شُعُوبًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرًا مِنْهَا
كَأَنْتُمْ فِيهَا

ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں

گے اور وہاں وہ چیزیں ملیں گی جن کو دل چاہے گا اور جن سے آنکھیں لذت یاب ہوں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور (ان سے
کھا جائے گا) یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنائے گئے اپنے (نیک) اعمال کے بدلہ میں اور تمہارے لئے اس میں بہت سے
میوے ہیں جن میں سے تم کھا رہے ہو۔

بطاوت علیہم یعنی غلام جو ہمیشہ ہی امر در ہیں گے۔ اہل جنت کے لئے بڑے بڑے پہاڑوں اور کوزلوں کا دور کریں گے۔
صحاف صحفہ کی جمع ہے صحفہ بڑے پالے کو کہتے ہیں۔ اکواب گوب کی جمع ہے۔ گوب کوزہ یعنی لایا گول برتن جس کا گلابھی
مدور ہو اور قبضہ نہ ہو۔

یعنی ہر شخص کو جنت میں وہ چیز ملے گی جس کا وہ خواستگار ہو گا۔ صوفی طلبگار ہے ایسے وصل کا جس کی کوئی کیفیت بیان
نہیں کی جاسکتی اور ایسے دیدار کا جو کبھی غائب نہ ہو چنانچہ یہ نعمت حاصل ہوگی صوفیہ کے علاوہ دوسرے لوگ جو جنت کی نعمتوں
کے خواستگار ہوں گے ان کو وہ نعمتیں ملیں گی۔

بغوی نے حضرت عبدالرحمن بن سابط کی روایت سے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ مجھے
گھوڑے بہت پسند ہیں کیا جنت میں گھوڑے ملیں گے۔ فرمایا اگر اللہ تم کو جنت میں داخل کر دے پھر تم چاہو کہ سرخ یا قوت
کے گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ کر جنت کے اندر جہاں جانا چاہو پہنچ جاؤ تو ایسا کر سکو گے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ
میں اونٹ کو پسند کرتا ہوں کیا جنت میں اونٹ ملیں گے فرمایا اے اعرابی اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا تو تجھے وہاں ہر وہ
چیز ملے گی جس کو تیرا دل چاہے گا اور آنکھوں کو جس سے فرحت حاصل ہوگی۔

ترمذی اور بیہقی نے حضرت بردہ کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ طبرانی اور بیہقی نے صحیح سند سے
حضرت عبدالرحمن بن ساعدہ کی وساطت سے اور ترمذی نے حضرت ابویوب کے حوالہ سے یہ حدیث نقل کی ہے لیکن اس
روایت میں صرف گھوڑوں کا (سوال میں) مذکور ہے (اونٹوں کا نہیں ہے)

وَلِلَّهِ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفَرْتُ شُعُوبًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر روز شی کو اس کا جنت والا مقام (یعنی وہ مقام کہ اگر وہ مومن ہو تا تو اس کو وہ مقام ملتا کہ کھادیا جائے گا
تاکہ اس کو حسرت ہو اس وقت وہ کہے گا۔ كُوْا اِنَّ اللّٰهَ هَذَا اِنِّیْ لَكُنْتُ مِنْ الشَّعْبِ (اگر اللہ مجھے ہدایت یاب بناتا تو میں
مستفیوں میں ہو جاتا۔ اور ہر چھٹی کو اس کا دوزخ والا مقام (یعنی وہ مقام کہ اگر وہ مومن نہ ہو تا تو اس مقام میں ہوتا کہ کھادیا جائے
گا تاکہ وہ شکر کرے۔ چھٹی بطور شکر کے گا۔

وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَاَنَا اللّٰهُ یہ بھی حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر شخص کا
ایک گھر جنت میں اور ایک گھر دوزخ میں ہے کافر کے جنت والے مکان کا مومن وارث ہو گا۔ یہی مطلب ہے آیت وَلِلَّهِ
الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفَرْتُ شُعُوبًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کا۔

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ بڑا اور طہرانی نے بیان کیا کہ حضرت ثوبان نے فرمایا میں نے خود حضور اقدس ﷺ کو یہ
فرماتے سنا کہ چھٹی جس پھل کو کوزے گلاس کی جگہ دیساں دوسرا پھل دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔

بزار نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ نے جب آدم کو جنت سے نکالا

توان کو بطور توش کچھ جنت کے پھل بھی دیدئے اور ہر ایک کے اوصاف بھی بتادئے تو یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ تعمیر پذیر نہیں ہیں۔

ابن ابی الدنیا کا بیان ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ شام میں تھے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا جنت کا ایک خوشہ (انتازہ) ہو گا جتنی مسافت یہاں سے صنعاء (یمن) تک ہے۔

ابن ابی الدنیا نے کہا حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت کے پھلوں میں سے ایک ایک پھل کی لمبائی بارہ ہاتھ ہوگی اور ان کے اندر کھٹکی نہیں ہوگی۔

بے شک نافرمان (یعنی
 إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۝۱۰۰ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝۱۰۱
 کافر کو دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔
 المجرمین یعنی بے حرم مراد ہیں کافر کیونکہ مومنوں کے مقابل مجرموں کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے مجرموں سے کافر

مراد ہیں۔
 لَا يَقْرَبُونَ عَنْقُهُمْ مِنْهُمْ وَيَوْمَئِذٍ مُّبْعَدُونَ ۝۱۰۲ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ۝۱۰۳
 ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور وہ عذاب میں پڑے ہوں گے (ربانی)

(سے) ناامید ہوں گے اور ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے بلکہ وہ خود اپنے لو پر ظلم کرتے والے ہیں۔
 وَتَأَذُّوا بِالْمَلِكِ لَيْسَ بِغَضَبٍ عَلَيْنَا رَبُّنَا قَالَ إِنَّكُمْ مَكِيدُونَ ۝۱۰۴
 مالک تمہارا رب (موت دے کر) تمہارا کام ہی تمام کر دے مالک کے کام ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔

ملک دوزخ کا داروغہ
 لیقظ تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ یعنی ہم مر جائیں اور اس عذاب سے راحت پالیں۔
 قَالَ اللَّهُ فَرَمَا لَكَ بِرَبِّكَ بَرٌّ ۝۱۰۵
 قال الله فرمائیے کہ ایک بڑا برہنہ کر دے کے بعد مالک کہے گا۔

انکم مکیدون تم کو عذاب میں گرفتار رہتا ہے موت سے تم کو رہائی نہیں ملے گی (یعنی ہمیشہ عذاب میں رہو گے کبھی
 موت نہیں آئے گی)

ابن جریر ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بڑا
 برس تک مالک ان کو جواب نہیں دے گا۔ بڑا برس کے بعد کہے گا۔ انکم مکیدون

ہنوا، طبرانی، ابن ابی حاتم، حاکم بیہقی اور عبد اللہ بن اسحق نے زوائد الزہد میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاصؓ کا قول نقل
 کیا ہے کہ دوزخی مالک کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں لیلک لیقظ علینا ربک مالک چالیس برس تک ان کو کوئی جواب نہیں

دے گا۔ یونہی چھوڑے رکھے گا پھر جواب دے گا تو کہے گا انکم مکیدون اس کے بعد وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں
 رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا مَقُوتَاتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا وَأَوْفِرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝۱۰۶

یہ سختی غالب آگئی اور ہم گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب ہم کو اس سے نکال دے (اور دنیا میں بھیج دے) اگر ہم دوبارہ ایسی
 حرکت کریں تو بیشک مجرم ہیں ان کو دنیا کی (عمر کی) مدت کے برابر کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر جواب دے گا تو فرمائے گا

اِحْسَنُوا فِيهَا وَلَا تَكْفُرُوا بِهَا ۝۱۰۷
 سعید بن منصور اور بیہقی نے محمد بن کعب کی روایت سے بیان کیا کہ دوزخی پانچ بار دعائیں کریں گے۔ چار دعائیں کا تو اللہ

جواب دیدے گا اور پانچویں دعا کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ چار دعائیں کا تو اللہ جواب دیدے گا اور پانچویں دعا
 کے بعد پھر وہ کبھی کوئی کلام نہیں کریں گے۔ دوزخی کہیں گے۔ رَبَّنَا أَنْتَ الْأَشَدُّ وَأَحْسَنُ الْفَتَنِ فَاغْتَرَبْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ

إِلَىٰ خَيْرٍ مِنْ سَبِيلِ اس جواب میں اللہ فرمائے گا۔ ذَلِكَمْ يَأْتِي إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ

تَوَفَّيْنَا قَالَهُمْ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ پھر اہل جہنم کہیں گے۔ رَبَّنَا ابْنُصْرْنَا وَاَسْمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔
 اللہ جواب میں فرمائے گا۔ قَدْ تَوَفَّيْنَا بِمَا تَكْفُرُونَ لِقَاءَ رَبِّكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ
 تَعْمَلُونَ پھر دوزخی کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَبَتِ الرَّسُلُ اللہ جواب میں فرمائے
 گا۔ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ پھر دوزخی کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي
 كُنَّا نَعْمَلُ اللہ جواب میں فرمائے گا۔ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ التَّيْدِيَةُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
 مِن تَصْمِيرٍ پھر دوزخی کہیں گے رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اللہ جواب میں فرمائے گا۔ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا
 تَكَلِمُوْنَ اس کے بعد وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔

لَقَدْ جِئْتُمْكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ الْبَاطِلِ كَاذِبُونَ ﴿۵﴾
 تمہارے پاس پہنچا لیکن تم میں سے اکثر آدمی سچے دین سے نفرت کرتے تھے۔
 بالحق یعنی پیغمبر بھیج کر اور کتابیں اتار کر دین حق تم کو پہنچایا۔
 اگر قال کی ضمیر اللہ کی طرف راجع قرار دی جائے تو یہ آیت اللہ کے مقولہ کا تہہ ہوگی۔ ورنہ یہ اللہ کی طرف سے
 دوزخیوں کو جواب ہو گا گویا فرشتوں کے جواب کے بعد اللہ خود یہ فرمائے گا۔
 کراہوں یعنی سچا دین اور اس کا اتباع تمہارے نفسانی میلان کے خلاف تھا اس لئے تم میں سے اکثر لوگ اس سے نفرت
 کرتے تھے۔

أَمْ أَمْرًا مِّنْ أَمْرٍ فَإِنَّا مُتَّبِعُونَ ﴿۶﴾
 سو ہم نے بھی ایک انتظام درست کیا ہے۔

اَمْ بمعنی بدل کے ہے اور مصلحہ ہے۔
 اَمْرًا یعنی رسول اللہ ﷺ کے خلاف کوئی مضبوط خفیہ تدبیر کی ہے یا یہ مطلب ہے کہ حق کی تکذیب و تردید کی کوئی
 پوشیدہ اسکیم بنا رکھی ہے اور صرف حق سے نفرت پر بس نہیں کیا ہے۔

فَإِنَّا مُتَّبِعُونَ یعنی ہم نے بھی ان کو مزہ دینے کی تدبیر درست کر لی ہے۔
 ابن جریر نے محمد بن کعب قرظی کی روایت سے لکھا ہے کہ کعب اور اس کے پردوں کے درمیان تین آدمی جمع ہوئے دو
 قریشی تھے اور ایک نصیر یادو تھے تھے اور ایک قریشی ایک بولا تم لوگوں کے خیال میں کیا خدا ہمارا کلام سنا ہے دوسرے نے کہا
 جب تم چلا کر بات کرو تو سنا ہے اور چپکے چپکے بات کرو تو نہیں سنا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَكِن يُّفَوِّسُكَتُونَ ﴿۷﴾
 کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی (دلوں میں) چھپی ہوئی باتیں اور سرگوشیاں
 نہیں جانتے حالانکہ ہمارے بھیجے ہوئے کارندے ان کے پاس (ہر وقت موجود) ہیں لگھڑپے ہیں۔

أَمْ يَحْسَبُونَ اَمْ مصلحہ بمعنی بلی ہے انکار اور کلام سابق سے اعراض کو ظاہر کر رہا ہے۔ سِرُّهُمْ یعنی دل کی
 باتیں۔ نَجْوَاهُمْ یعنی باہم سرگوشیاں کرنا۔
 رُسُلُنَا یعنی ملائکہ جو آدمیوں کے اقوال و اعمال و اسرار کی نگہداشت کرنے پر مامور ہیں۔ لَدَيْهِمْ یعنی ان کے ساتھ

لگے رہتے ہیں الگ نہیں ہوتے۔

قُلْ إِن كَانَ لِلزَّالِمِينَ وَلِيُّ فَلْيُفَرِّقُوا بَيْنَ أَكُولِ الْعُلْدِ بَيْنَ ﴿۸﴾
 اگر (خدا) کفر میں کے کوئی اولاد ہو تو سب سے لول اس کی عبادت کرنے والا میں ہوں۔
 أَكُولِ الْعُلْدِ بَيْنَ یعنی تم سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں نبی خوب واقف ہے کہ اللہ کے لئے کون سا وصف

آپ کہہ دیجئے کہ

زیادہ سے زیادہ کسی کی تعظیم واجب ہے اس کا علم پیغمبر سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا پس اگر خدا کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے پیغمبر اس کی تعظیم کرتا جو شخص والد کی تعظیم کرتا ہے وہ والدہ کی ولادہ کی بھی تعظیم ضرور ہی کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

فاطمہؑ میرا نکلا ہے جو چیز اس کو بے چین کرتی ہے مجھے بھی بے چین کر دیتی ہے۔
دوسری روایت میں آیا ہے جس نے اس کو پڑا رض کیا اس نے مجھے پڑا رض کیا۔ رواہ البخاری عن مسعود۔
آیت میں بیخ ترین اسلوب لوا کے ساتھ خدا کے صاحب اولاد ہونے اور (مقرضہ) اولاد کے معبود ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ آیت سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا (بلکہ مترشح بھی نہیں ہوتا) کہ خدا کا بیٹا ہونا جائز ہے اور خدا زادے کا معبود ہونا ممکن ہے کیونکہ محل محال کو مستلزم ہو سکتا ہے اس نظریہ کے تحت خدا کا بیٹا ہونا چونکہ محال ہے اس لئے اس کا معبود ہونا بھی ضروری الاستحالة ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں قایمہ آو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ لوہے جو شرط و جزا دونوں کی نفی کر رہا ہے اور آیت مندرجہ بالا میں لفظ ان ہے جو محض شرط کے لئے ہے اس سے طریقین (یعنی آیت کے جزا اول اور جزا دوم) کی تہ نفی پر دلالت ہو رہی ہے۔ نہ اس کے خلاف (یعنی ثبوت طریقین پر)۔
آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو خدا کے صاحب اولاد ہونے کا انکار کر رہے ہیں تو اس انکار کی بنیاد کوئی ذاتی مخالفت نہیں (کہ خدا کے بیٹے آپ کو عباد ہو اس لئے آپ انکار کر رہے ہوں) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خدا زادہ ہوتا تو آپ اس کا اعتراف سب سے پہلے کرتے۔

سہری نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے خیال میں اللہ کی ولادہ ہے (تو ہو کرے) میں تو تمام مکہ والوں سے پہلے صرف اللہ کی عبادت کرنے والا اور اس کی توحید کا قائل ہوں یعنی جیسا تم گمان کرتے ہو اس کا میں قائل نہیں ہوں۔
بعض نے کہا عابدین کا معنی ہے آئین (ناک چڑھانے والے) انکار کرنے والے۔ یعنی میں تمہارے خیال کا سب سے پہلے منکر ہوں۔

بعض نے کہا عابد کا معنی ہے سخت غصہ یعنی (تمہارے عقیدہ اور قول سے) سخت ناراض ہوں مجھے اس بات پر سخت غصہ آتا ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے۔ قاموس میں ہے عید سخت غصہ سخت لڑائی نہامت نفس کی ملامت، حرص، انکار، عید بروزن فرج باب سبع کے بھی یہ تمام معانی آتے ہیں۔ اس مقام کے مناسب معنی ہیں انکار اور سخت غصہ۔
بقوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ رخصن کی کوئی ولادہ نہیں ہے میں سب سے پہلے اس کی شہادت دیتا ہوں۔ یعنی ان شرطیہ نہیں ہے بلکہ تافید ہے اور عابدین کا معنی ہے گواہی دینے والے۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَظِيْمًا يَّصِفُوْنَ ۝۱۵

آسمانوں کا اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ (شُرک) لوگ بیان کرتے ہیں۔
یعنی یہ بڑے اجسام اپنے طول بقاء کی وجہ سے جب ان کیفیات و لوازم سے خالی ہیں جو دوسرے سر لائحہ تعمیر چھوٹے اجسام کی خصوصیت ہیں تو وہ خدا جو ان سب کا خالق اور موجد ہے کس طرح ان آلاتوں سے پاک نہ ہوگا۔
فَكَرَّهَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ اَوْ يَكُوْنُوْا اَوْصِيَّاهُ اَلَيْسَ فِىْ ذٰلِكَ لِمَنْ يُّؤْعَدُ الْوَنٰ ۝۱۶
پس آپ ان کو اسی شغل و تفریح میں رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اسی دن سے سابقہ پڑ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

یعنی بیوہ گویوں میں گھسے رہیں۔

بلعبوا یعنی دنیاوی احوال میں مشغول رہیں۔

یومہم الخ یعنی روز قیامت کو پالیں۔

آیت دلالت کر رہی ہے کہ مشرکوں کا قول جہالت اور نفس پرستی پر مبنی تھا اور ان کے دلوں کی سرشت میں جہالت اور باطل پرستی داخل تھی۔

وَهُوَ الْكَافِرُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾

اور وہی ذات ہے جو آسمان میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے اور وہی بڑی حکمت اور بڑے علم والا ہے۔

یعنی آسمان و زمین میں اسی کی عبادت کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔

الحکیم یعنی انتظام کا نکات حکمت کے ساتھ کرنے والا اور مخلوق کی مصلحتوں کو جاننے والا ہے یہ دونوں لفظ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔

وَتَبَرَّكَ الْبَدِيُّ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَ نَا عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ اَلَيْسَ بِمُحْصِرٍ ﴿۳۶﴾

اور بڑی عالی شان ہے وہ (خدا) جس کی حکومت آسمانوں پر اور زمین پر اور ان دونوں کی درمیانی کائنات پر ہے اور اسی کو قیامت کی بھی خبر ہے اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ یعنی قیامت برپا ہونے کا وقت اسی کو معلوم ہے۔

وَلَا يَمْلِكُ الْبَاطِلُ يُدْعَوْنَ يَمِينٌ دُونَهُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

اور خدا کے سوا جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ (ان کی) شفاعت کا اختیار نہیں رکھیں گے ہاں جن لوگوں نے (کلمہ) حق (یعنی ایمان) کا اقرار کیا تھا اور تعذیب بھی کرتے تھے (ان کو شفاعت کا اختیار ہوگا۔

الذین يدعون یعنی بت جن کو کافر پکارتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں

ان دونوں اللہ کے سوا یعنی کافر جو خیال کرتے ہیں کہ بت ان کی شفاعت کر سگے ایسا نہیں ہوگا بتوں کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا۔

الامین شہد بالحق جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ اس مطلب پر استثناء منقطع ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ استثناء متصل ہو اور الذین يدعون میں مؤنث میں ملائکہ بھی داخل ہوں کیونکہ بعض مشرک ملائکہ کو بھی پوجتے تھے اور ان کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔

وَلَيَنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ فَاَنفِ يَفْقَهُوْنَ ﴿۳۸﴾

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو بلاشبہ جواب دیں گے اللہ نے پھر یہ لوگ کدھر اٹلے پھرے جاتے ہیں۔

وَلَيَنْ سَأَلْنَهُمْ یعنی ان کا قروں سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں اگر آپ دریافت کریں۔

لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ یعنی بت تو خالق ہو نہیں سکتے ایسا کہنا تو ممکن نہیں اس لئے وہ لاعلم بھی کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔

فَانفِ يَفْقَهُوْنَ یعنی جب یہ اقرار ہے کہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا تو پھر اللہ کی عبادت سے رخ موڑ کر دوسروں کی پوجا کی طرف کیسے جا رہے ہیں۔

وَقِيلَ لَهُمْ اِنْ هٰؤُلَاءِ قُوَّةٌ لَّا يُمِیْنُوْنَ ﴿۳۹﴾ فَاَضْمَعْ عَنَقَهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ وَسَلَامٌ ۚ وَهَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾

اور اس کو رسول کے اس کہنے کی بھی خبر ہے کہ اے میرے رب یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے پہلو موڑ لیجئے اور کہہ دیجئے تم کو سلام عن قریب یہ جان لیں

سورة الدخان

یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۵۹ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب (یعنی قرآن کی)۔

المبین حرام حلال کو ظاہر کرنے والی کتاب۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا۔
برکت (خیر کثیر) میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ اسی رات میں وہ قرآن نازل ہوا جو تمام وحی اور نبوی منافع کا خاستن ہے اسی رات میں ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مبارک رات سے مراد ہے شب قدر۔

قادر اور امین زید کا یہی قول ہے دونوں بزرگوں کا بیان ہے کہ شب قدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان و نیار نازل ہوا پھر میں سال میں حضرت جبرئیل کی وساطت سے تھوڑا تھوڑا رسول اللہ ﷺ پر اتار آیا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نصف شعبان کی رات مراد ہے مگر یہ خیال غلط ہے اللہ نے خود فرمایا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ لَوْ دُرِّي أَمْتٌ مِّنْ آيَاتِ رَبِّكَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے)

قاسم بن محمد نے بواسطہ اب عن جدید بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نصف شعبان کی رات کو اللہ آسمان و نیار نزول اجلال فرماتا ہے اور ہر شخص کو بخش دیتا ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو یا وہ مشرک ہو۔ رواہ البخاری اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ قرآن کا نزول نصف شعبان کی رات میں ہوا۔

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿۵﴾

بے شک (قرآن میں) ہم (عذاب سے) ڈرانے والے ہیں۔
اس رات میں ہر پر حکمت یا حکم معلوم کا فیصلہ کیا جاتا ہے
آیت تبارہ ہے کہ قرآن شب قدر کی برکات میں بہت بڑی برکت ہے اور شب قدر میں پر حکمت حکم امور کا فیصلہ ہوتا ہے اس لئے قرآن کا نزول بھی اسی رات میں ہوا۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ شب قدر میں آئندہ سال میں ہونے والے تمام واقعات لوح محفوظ سے نقل کر لئے جاتے ہیں خیر و شر، رزق اور معیاد زندگی یعنی موت یہاں تک کہ یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال حج کرے گا۔ حسن عباد اور قادہ نے کہا اور رمضان کے اندر شب قدر میں ہر (ایک کی) موت عمل، پیدائش رزق اور آئندہ سال کے اندر ہونے والے واقعات کا قطعی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

عمرہ نے کہا نصف شعبان کی رات میں سال بھر کے سارے امور کا فیصلہ قطعی کر دیا جاتا ہے زندوں کو مردوں سے الگ لکھ دیا جاتا ہے پھر زندوں مردوں میں کمی بیشی نہیں کی جاتی۔

بخاری نے لکھا ہے کہ محمد بن میسرہ انفس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شعبان تک کی ساری موتوں کا قطعی

فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں حالانکہ ان کے نام (زندوں کی فرست سے) نکل چکے ہوتے ہیں (یعنی سال کے ختم ہونے تک وہ مر جاتے ہیں) ابو النجی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ سب فیصلے کر دیتا ہے اور شب قدر میں وہ فیصلے ان کے کارندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ حکم ہو کر ہمارے پاس ہے۔

اَمَّا اَقْوَمُ عِنْدَنَا ۚ
اس امر سے مراد ہے وہ امر جو ہماری حکمت کے مطابق ہماری طرف سے پیدا ہوتا ہے یا امر سے مراد ہے حکم اس صورت میں بفرق کا فعل محذوف کا مفعول مطلق ہو گا۔ ہم ہی (پیغمبروں کو) بھیجنے والے ہیں۔ یعنی ہمارا اضافہ ہی یہ ہے کہ ہم بندوں کو

اِنَّا كُنَّا مُمْسِكِيْنَ ۝
عذاب سے ڈراتے ہیں اور پیغمبروں کو کتاتیں دے کر بھیجتے ہیں۔ اسی لئے ہم نے قرآن نازل کیا۔ آپ کے رب کی رحمت کے سبب سے رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۝
اس جگہ لفظ عذاب ہمارا ہے کہ پیغمبروں کو بھیجتا اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے (بندوں کا خدا پر حق لازم نہیں ہے) حضرت ابن عباسؓ نے تشریحی مطلب اس طرح بیان کیا ہم پیغمبروں کو بھیجنے والے ہیں اپنی مخلوق پر مہربانی کے زیر اثر اور کافروں پر عذاب نازل کرنے کے لئے۔

اِنَّا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
اور ان کے احوال کو جانتا ہے یہ جملہ ربوبیت کو ثابت کر رہا ہے رب ہونے کا استحقاق اسی کو ہے جس کے اندر یہ اوصاف ہوں۔ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝
کائنات کا رب ہے۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝
درب السموات کو رب سے بدل ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ان السَّمٰوٰتِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝
جزاء محذوف ہے یعنی اگر تم اہل یقین ہو تو یقین کرو یا یہ مطلب ہے کہ جب تم اللہ کو آسمان و زمین کا خالق کہتے ہو تو دل

سے اس کو مانو اور یقین کرو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يَحْيِيْ وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْاَقْلَامِ ۝
اس کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں ہے (کیونکہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہو ہی زندگی دیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے باپ والو کا رب ہے) جیسا کہ تم مشاہدہ کر رہے ہو (ان کو یقین نہیں) بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ لِّبَعَثْنَا ۝
یعنی یہ یقین نہیں کرتے بلکہ قیامت کے آنے یا قرآن کی صداقت میں ان کو شک ہے قرآن کا خدائی بنانا تو آپ سے استہزاء کرتے ہیں۔

فَاَرْجِعْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ۝
سو آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب آسمان کی طرف نظر آئے والاد حوالہ پیدا ہو گا۔ سب لوگوں پر چھایا جائے گا یہ دروناک عذاب ہو گا۔

فَارْجِعْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ۝
فار تعب رسول اللہ ﷺ کو خطاب ہے دھان سے کون سا دھان مراد ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ، حضرت ابن عمرؓ، اور حسن کا قول ہے کہ یہ دھواں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہو گی۔ ابن جریر، قتیبہ اور بخاری نے حضرت حذیفہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے بول

(قیامت کی) نشانی و حواصا اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول اور ایک آگ ہو گی جو عدن کے کسی علاقہ سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہٹا کر لے جائے گی۔ دو پہر کو لوگ جہاں ٹھہریں گے آگ بھی ٹھہر جائے گی۔

حضرت حذیفہؓ کا بیان ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دھواں کیسا ہو گا۔ حضور ﷺ نے آیت یَوْمَ نَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا مشرق سے مقرب تک فضا کو وہ دھواں بھر دے گا اور چالیس شب و روز قائم رہے گا۔ مومن پر اس کا اثر صرف اتنا ہو گا جیسے زکام کا ہو تا ہے اور کافر اس کے اثر سے ایسا ہو جائے گا جیسے نشہ سے مدہوش آدمی ہو تا ہے۔ دھواں اس کی ناک کے دونوں فصیوں کانوں کے سوراخوں اور میرے نکلے گا۔

طبرانی نے عمہ مند کے ساتھ حضرت ابومالک اشعری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تمہارے رب نے تم کو تین چیزوں سے ڈرایا ہے ایک وہ خان جو مومن کو اتنا اثر کرے گا جیسے زکام اور کافر پر ایسا اثر انداز ہو گا کہ وہ قبول جانے لگا اور دھواں اس کے کانوں سے نکلے گا۔ دوسرے دابۃ الارض۔ تیسرے دجال۔

ہم ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے کو دفع عذاب سے مشروط کریں گے اور دفع عذاب کے ساتھ ایمان کے وعدہ کو وابستہ کریں گے۔

اَنۡیْ لَھُمَّ الذِّکْرٰی وَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنۡہِیْنَ ﴿۱۰﴾ لَّکُمْ کُوْلُوْا مِنْہٗ وَفَاکُلُوْا مِنْہٗ مَجۡنُوْنٌ ﴿۱۱﴾

ان کو اس سے کھا لیتے ہو تو ہے حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا پیغمبر آیا پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور کھتے رہے یہ (کسی کا) کھلایا ہوا ہے ویونہ ہے۔ اَنۡیْ لَھُمَّ الذِّکْرٰی یعنی نصیحت پذیری کا موقع اس روتہ نہیں رہے گا۔ استقامت انگاری ہے۔ انیٰ بمعنی من این کے۔ (ان کو کھانے سے ملے گا)

وقت تکبیر لگائے ہوئے تھے سننے ہی غصہ تک ہو کر اٹھ بیٹھے اور فرمایا (کسی بات کا) آدمی کو علم ہو تو کہے۔ علم نہ ہو کہہ دے اللہ جانے۔ ہم علم کی صورت میں اللہ اعلم کہنا ہی علم کی علامت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

بات یہ تھی کہ قریش نے مسلمان ہونے میں ایک (طویل) مدت تک تاخیر کی۔ حضور ﷺ نے (تائید ہو کر) ان کے لئے بددعا کی اور کہا اے اللہ یوسف کے ذات کے ہفت سالہ قحط کی طرح ان پر ہفت سالہ قحط کو مسلط کر دے بددعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش سخت کال میں مبتلا ہو گئے۔ مرد اور بڑیاں تک کھا گئے (بھوک کی وجہ سے) لگاوا حتیٰ کہ زور ہو گئی کہ) آدمی کو آسمان وزمین کے درمیان ایک دھواں سا دکھائی دیتا تھا مجبور ہو کر ابوسفیان حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری قربت کرو اس پر حضور ﷺ نے آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ - قَلِيلًا لَكِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ - قَلِيلًا لَكِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ کی دعا کی لیکن کافر پھر تکبر کی طرف لوٹ پڑے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے اَنْتُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِئُ السُّيُوفَ الْكُفْرَىٰ يَوْمَ نَبْطِئُ السُّيُوفَ الْكُفْرَىٰ یعنی بددعا کے دن ہم ان کی بڑی پکڑ کریں گے۔

یعنی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا پانچ چیزیں گزر چکیں۔ نزام (بددعا کے دن آدمی کی پکڑ، چاند (کاشف ہونا) اور (بھوک کی وجہ سے) دھواں (دکھائی دینا)

بخاری نے صحیح میں حضرت ابن مسعود کا بیان نقل کیا ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کی تا فرمانی (حد سے زیادہ) کی تو حضور نے یوسف کے زمانہ کے ہفت سالہ قحط کی طرح قریش کے قحط میں مبتلا ہو جانے کی دعا کی نتیجہ میں ایسا کالا پڑا کر لوگ بڑیاں کھانے لگے اور قحط کی وجہ سے ایک دھواں سا آسمان وزمین کے درمیان لوگوں کو دکھائی دینے لگا اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ نازل فرمائی۔

لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (قبائل) معتر (یعنی قریش) کے لئے بارش کی دعا کیجئے لوگ مرے جا رہے ہیں حضور نے بارش کی دعا کی اور خوب بارش ہو گئی۔ اس پر آیت اِنَّا كَاٰثِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا اَنْتُمْ عَائِدُونَ نازل ہوئی۔ چنانچہ جب لوگوں کو سکھ ملا تو پھر اسی تکبر کی طرف لوٹ پڑے جس پر پہلے تھے اس وقت آیت يَوْمَ نَبْطِئُ السُّيُوفَ الْكُفْرَىٰ اِنَّا مُنْجِمُونَ نازل ہوئی۔ یوم نبطش سے جنگ بدر کا دن مراد ہے۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولُكُوْنَهُمْ اَنْ اَدْعُوْا اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُولٌ اٰمِيْنٌ اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آیا تھا (اور اس نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) میرے حوالے کر دو۔ میں تمہارے لئے لہذا در پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

فتنا ہم نے امتحان لیا۔ ہم نے جانچ کی۔ قبلہم کفار مکہ سے پہلے۔

قوم فرعون یعنی قوم فرعون کی جانچ کی مع فرعون کے۔ رسول عظیم الشان رسول (رسول میں توین تعظیم کے لئے ہے مترجم)

کریم عزت والا۔ اللہ کے نزدیک یا مومنوں کے نزدیک یا نسب و حسب کے لحاظ سے فی اللہ معزز اس سے مراد حضرت موسیٰ ہیں۔

ان ادوا الی یعنی موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو میرے سپرد کر دو۔ میرے ساتھ جانے کی اجازت دیدو۔ ان کو آزمائے دو تو تکلیفیں نہ دو۔

یا عباد اللہ سے مراد ہے فرعون اور اس کی قوم اور حرف نداء محذوف ہے یعنی اے اللہ کے بندو میری دعوت قبول کرلو اور اللہ کا حق یعنی ایمان ادا کرو۔

انہی لکم رسول یعنی اللہ کی طرف سے میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں۔
امین اللہ کی وحی کا امین ہوں۔ معجزات میری سچائی پر دلالت کر رہے ہیں جموعہ ہونے کی تہمت مجھ پر نہیں لگائی جاسکتی۔
وَ اَنْ لَا تَعْلُوا عَلٰی اللّٰہِ اِنِّیْۤ اَنْتُمْ بِلٰسُلٰطٰنٍ مُّبٰیْنٍ ﴿۵﴾ وَ اِنِّیْۤ اَعْلٰتُ بَرِّیْ وَ رِزْقُکُمْ اَنْ تَرْجُوْنَ ﴿۶﴾ وَ اِنْ کُمْ تُوْمِنُوْا
لِیْ فَاَعْبُوْا لَیْلَیْنَ ﴿۷﴾

اور تم خدا سے سرکشی مت کرو میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل (اپنی نبوت کی) پیش کرتا ہوں اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس امر سے کہ تم مجھے قتل کر سکو اور اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو مجھ سے تعلق نہ رکھو۔ وان لاتعلوا یعنی مجھے حقیر سمجھ کر میری اطاعت ترک نہ کرو (حضرت موسیٰ کو حقیر سمجھتا اور ان سے اپنے کو برتر جانا حقیقت میں اللہ کے مقابلے میں غرور تھا اس لئے اللہ سے اونچا اٹھنے سے مراد ہے موسیٰ کو حقیر سمجھنا اور آپ کی اطاعت نہ کرنا۔ مترجم)
بسلطان مبین کھلی ہوئی دلیل جو صداقت پر دلالت کر رہی ہے لواء کے ساتھ لمانت اور سلطان کے ساتھ تعالیٰ کی ایک خاص مناسبت ہے اسی لئے ادوا کے بعد رسول امین اور لا تعلو ا کے ساتھ بسلطان مبین فرمایا۔

حضرت موسیٰ نے جب فرعون اور اس کے ساتھیوں سے مندرجہ بالا درخواست کی تو وہ دو حکمیاں دینے لگے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دیئے انہوں نے خوف دلایا اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا و انہی عذت الخ
ان ترجموں قنادر نے کہا کہ جم سے مراد ہے پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا حضرت امین عباس نے فرمایا گالیاں دینی اور جادو گر کہنا مراد ہے اول تفسیر زیادہ مناسب ہے کیونکہ حضرت موسیٰ نے کافروں کی گالیوں سے محفوظ رہنے سے اللہ کی پناہ مانگی ہوئی تو پھر کافر کرب کو گالیاں نہ دیتے اور جادو گر نہ کہتے حالانکہ انہوں نے مذاہر مبین کہا تھا۔
وان لم تو منوا یعنی اگر تم مجھے سچا نہیں جانتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ میرے آزار گے درپے نہ ہو میرا تم سے تعلق تمہیں اور تمہارا مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ جب کنارہ حضرت موسیٰ کو دکھ پہنچانے سے باز نہ آئے اور برابر تکذیب کرتے رہے تو حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی۔

فَاَسْمِعْ یٰۤاٰیۤاۤہِیْۤ اَنْۢ هَؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجِبُوْنَ ﴿۸﴾ وَ اَنْتَ الْبَہِیْمُ الرَّحِیْمُ ﴿۹﴾
جَبَدُ عَمَّیْۤ اَنْۢ هَؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجِبُوْنَ ﴿۱۰﴾

تو موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں تو (اللہ نے فرمایا) میرے بندوں کو رات ہی رات میں تم لے کر پہلے جاؤ تمہارا پیچھا یہ لوگ ضرور کریں گے اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا ان کا سارا لشکر بربود یا جائے گا۔

مُجِیْبُوْنَ یعنی مشرک ہیں درپردہ یہ بددعا ہے جس کی علت اور وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے۔ (یعنی یہ لوگ چونکہ مشرک ہیں اس لئے بددعا کے لائق ہیں)

فَاسْمِعْ یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ کی درخواست قبول کر لی اور فرمایا جب یہ بات ہے تو میرے مومن بندوں یعنی بنی اسرائیل کو یہاں سے راتوں رات نکال کر لے جاؤ۔

اِنْ کُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ یعنی فرعون اور اس کی قوم کو جب تمہارے نکل جانے کی اطلاع ملے گی تو وہ تم لوگ کا تعاقب کریں گے وَ اَنْتَ الْبَہِیْمُ الرَّحِیْمُ یعنی جب تم اور تمہارے ساتھی دریا پار کر لیں تو دریا کو یونہی رہنے دیں کہ اس میں کشادہ راستے کھلے رہیں یا رہا ہوا کا معنی ہے۔ ساکن یعنی سمندر کو یونہی اس کی موجودہ ہیئت پر ساکن رہنے دیں مطلب یہ کہ لاٹھی مار کر اس کے پانی کو ہموار اور ایک سانہ کر دو۔ قنادر نے کہا جب حضرت موسیٰ کو دریا پار پہنچ گئے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ فرعون اور اس کے ساتھی

بھی انہی راستوں سے جو اللہ نے دریا میں حضرت موسیٰؑ کی لاش کی ضرب سے بنوائے تھے پار نکل آئیں گے (اور بنی اسرائیل پر حملہ کر دیں گے) اس لئے آپؐ نے چاہا کہ پانی میں لاشیں مار کر دریا میں بنے ہوئے راستوں کو ہموار کر دیں اور پانی کو ایک جیساً کر دیں اس پر یہ حکم ہوا کہ دریا کو یوں ہی چھوڑ دو۔

لَمْ تَرَ كُنُوزًا مِّنْ جَبَلٍ تَرَىٰ عِثُونَ ﴿٦٠﴾ وَرُسُودًا وَمَقَابِرَ كَذَٰلِكَ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّافِينَ ﴿٦١﴾ ۞ كَذَٰلِكَ

وہ لوگ کہتے ہی گئے باغ اور چشمے (یعنی نسریں) اور کھیتیں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سالن جن میں وہ

مزرے اڑاتے تھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح ہوا اور دوسری قوم کو ہم نے ان کا وارث بنادیا۔

كَمْ تَرَكُوا مِثْلَ بِسْمِ اللَّهِ فِي خِثَاثٍ يُثْمَرُونَ ﴿٦٢﴾

مقام کثیر یعنی آراستہ عقیقیں خوبصورت مکان

فیکھتے تھے وہ مزرے میں تھے مکہ میں تھے۔

كَذَٰلِكَ كَلَّمَ ابْنَهُ نَبِيًّا ۖ وَقَالَ لَهُ إِنَّهُ يَبْغِيكَ الْمَلَائِكَةُ ﴿٦٣﴾

لوگوں نے کذا لک کر ترجمہ کیا واقعہ یوں ہی ہوا۔ بات یکساں ہے۔

وَأُورِثْنَا هَٰذَا بَنِيَّانَ سَيِّئِي السَّيِّئِينَ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ ۖ فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ ۚ

قَوْمًا أَشِدُّوهُنَّ عَلَىٰ بُيُوتِهِنَّ الْوَاسِطِينَ ﴿٦٤﴾

آسمان وزین کو روٹا اور ان کو مہلت دی گئی۔

فصاحت یعنی کافروں کو ہلاک کر دیا پھر ان پر نہ آسمان روپانہ زمین۔ آسمان وزمین کے نہ رونے سے مجاہدہ مراد ہے کہ

نہ ان کی زندگی کوئی اہمیت رکھتی تھی نہ ان کے مرنے کی کسی کو پروا تھی۔ کوئی فائدہ و رساں اہم شخص مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اس پر

آسمان روپ اور سورج نہ بن ہو گیا۔ پس آیت میں قرون اور فرعونوں کی موت و زندگی کا غیر اہم ہونا بیان کیا گیا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے کہا کہ نہ رونے سے مراد حقیقی معنی ہے کیونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو

اس پر آسمان وزمین روتے ہیں۔

ترجمہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر بندے کے لئے آسمان میں دو

دروازے ہیں ایک دروازے سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے

تو دونوں دروازے اس پر روتے ہیں (اس حدیث میں بندے سے مراد ہے مومن نہ مشرک)

بیہوشی نے شعب الایمان میں نیز ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے آیت قَمَاحٌ بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ کا مطلب دریافت کیا گیا۔ آپؓ نے فرمایا ہاں ہر شخص کے لئے آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق

اترتا ہے اور اعمال لوپر چڑھتے ہیں پھر جب مومن مر جاتا ہے تو وہ آسمانی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور وہ دروازہ اس پر روتا ہے اور

جس مقام پر وہ نماز پڑھتا اور اللہ کا ذکر کرتا تھا جب زمین اس مقام پر اس کو نہیں پاتی تو روتی ہے۔ بغوی ابوعبسی اور ابن ابی حاتم نے

حضرت انسؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی مرفوع حدیث بیان کی ہے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ترجمہ نے نقل کی ہے

جس کے آخر میں ہے کہ پھر حضرت ابن عباسؓ نے آیت قَمَاحٌ بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ پڑھی۔

ابن جریر نے حضرت ثمر بن زیدؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو مومن سفر کی حالت

میں مر جاتا ہے کہ اس کے متعلقین اس کے پاس نہیں ہوتے تو آسمان وزمین اس پر فوج کرتے ہیں۔ پھر حضور ﷺ نے آیت

قَمَاحٌ بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر پر آسمان زمین نہیں روتے۔

پس ان پر نہ تو

مَنْ ظَنَّنَ سَلَامًا يَنْفَعُ الْغُلَامَ كَيْفَ يَكُونُ لَكَ سَلَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَمَنْ يَرْجُ الْغُلَامَ يَكُنْ لَكَ كَلْبًا مَلِيًّا ۚ وَمَنْ يَكُنْ لَكَ كَلْبًا مَلِيًّا يَكُنْ لَكَ كَلْبًا مَلِيًّا ۚ وَمَنْ يَكُنْ لَكَ كَلْبًا مَلِيًّا يَكُنْ لَكَ كَلْبًا مَلِيًّا ۚ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون (کے ظلم و ستم) سے نجات دی واقعی وہ بڑا سرکش اور حد (عبدیت) سے نکل جاتے والوں میں سے تھا۔

الْعَذَابُ الْمُنِيرُ ذلیل کرنے والا عذاب۔ اس سے مراد ہے لڑکوں کو قتل کر دینا لڑکیوں کو باقی رکھنا مردوں کو غلام بنانا اور ان سے سخت محنت مشقت کے کام لینا۔

كَانَ عَلِيًّا مَعْرُورًا مَكْبُورًا يَالُوْجِي طَبَقًا وَالْأَحْمَدُ

الْمُسْتَوْفِي سُرُكِي اور شرارت میں حد سے بڑھا ہوا تھا۔

وَلَقَدْ اخْتَرْتُمْهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْغُلَامِ ۚ وَالْأَلْيَتِ مَا فُيْدُوا يَكُونُ أُمِّيًّا ۚ

اور (اس کے علاوہ) ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی رو سے (بعض امور میں) تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی (ترجمہ از مولانا تھانوی) اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں صریح انعام تھا۔

اخْتَرْتُمْهُمْ یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ہم نے برتری دی۔

عَلَىٰ الْعِلْمِ ان کے زمانہ کے لوگوں پر۔

عَلَىٰ عِلْمِهِ یعنی ہم کو علم تھا کہ وہ اس کے مستحق ہیں یا ہم جانتے تھے کہ بعض احوال میں وہ کج رہو جائیں گے۔

وَأَتَيْنَهُم مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ (الْمُجْرَات) جیسے دریا کے پانی کو ان کے لئے پھاڑ دیا (اور اس میں الگ الگ بارہ راستے بتا دیے) اور (میدان تیر میں) ان پر ابر کا سایہ کر دیا اور من و سلو عمانزل کیا وغیرہ۔

ہلواء مسین مکی ہوئی قوت (قنادہ) ابن زید نے کہ راحت و مصیبت دے کر جانچ کرنا مقصود ہے۔ یہ کہنے کے بعد ابن زید نے آیت وَنَبِّئُوهُمْ بِالنَّجْمِ فَتَنَ طَلَاتُ کی۔

رَأَتْ هَوْلَاهُ لَيَقُولُونَ ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ۚ

یہ لوگ بلاشبہ کہتے ہیں کہ ہماری موت تو بس یہ ہی پہلی موت ہے (آگے کبھی) ہم کو زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔

ہولاء یعنی کفار قریش سلسلہ کلام کا تعلق کفار قریش سے ہی ہے فرعونوں اور فرعونوں کا تذکرہ تو صرف یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ کفار قریش کی حالت بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرح ہے دونوں گمراہی پر قائم ہیں ان پر بھی عذاب نازل کیا گیا ہے ان کو بھی اسی جیسے عذاب سے ڈر لیا جا رہا ہے۔

الْأَمَوْتُنَا الْأُولَىٰ یعنی روز آخرت کوئی نہیں ہوگا بس اسی موت پر زندگی کا خاتمہ ہے اس جملہ کا یہ مطلب نہیں کہ بس ایک ہی مرتبہ موت آئے گی اور دوبارہ جب ہم زندہ کئے جائیں گے تو پھر بھی دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ جیسے محاورہ میں کہتے ہیں۔ زید نے سلاچ کیا اور مر گیا۔

بعض علماء نے تشریح مطلب اس طرح کی کہ جب کفار قریش سے کہا گیا کہ تم مرنے جاؤ گے اور پھر دوسری زندگی دی جائے گی جیسے یہ آتش سے پہلے مردہ تھے یعنی بے جان تھے۔ پھر یہ موجودہ زندگی عطائی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ جس موت کے بعد زندگی ملی وہ تو پہلی موت ہی تھی۔ دوسری موت کے بعد زندگی نہیں ہوگی۔

بمنشورین یعنی مرنے کے بعد ہم کو زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔

اگر تم سچے ہو (کہ دوبارہ زندگی ہوگی) تو

قَاتِلُوا يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ہمارے باپ دلو! کو زندہ کر کے لے آؤ۔

یہ خطاب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کو ہے۔

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ بُشَيْرٍ وَآلِ لَآئِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلُكُنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

کیا یہ لوگ (قوت و شوکت میں) گزراہ بڑھے ہوئے ہیں یا تیغ کی قوم

(ساکنانِ یمن) اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو بھی تباہ کر ڈالا حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان تھے۔

اہم خیر یعنی قوت شوکت اور کثرت میں یہ لوگ تیغ کی قوم سے بہتر ہیں یا قوم نج الانا سے بہتر تھی۔ استقامت انکاری

تقریباً یہ یعنی یہ لوگ قوم تیغ سے بہتر نہیں ہیں قوم نج الانا سے بہتر تھی۔

تیغ ایک شخص کا نام تھا اس کا اتباع کرنے والے بہت لوگ تھے اس لئے اس کا نام تیغ ہو گیا۔ بعض اہل تاریخ کا خیال کہ

تیغ نام کے بہت لوگ تھے چونکہ ایک کے بعد ایک (حکومت و سیادت پر) آتا رہا۔ (یعنی خلافتیں ہو) اس لئے ان کو تباہ کیا جاتا

ہے۔ محمد بن اسحاق وغیرہ نے حضرت امین عباس اور بعض دوسرے اہل علم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کیا کہ آخری تیغ

اسعد ابو کرب بن ملک کرب تھا۔

یعنی نے اس کا ذکر وہی آیت کی تشریح کے ذیل میں کیا ہے اور میں نے سورۃ قاف میں اس کا قصہ بیان کیا ہے۔

تیغ مسلم تھا اللہ اس کی مذمت نہیں کی بلکہ اس کی قوم کی مذمت کی جس نے تیغ کی تکذیب کی تھی۔

محمد بن اسحاق نے المہذب میں اور ابن ہشام نے المجاہد میں لکھا ہے کہ مدینہ میں تشریف فرما ہونے کے وقت حضرت

ابو ایوبؓ کے جس مکان میں رسول اللہ ﷺ نے نزول اجلال فرمایا تھا وہ تیغ لول کا بتایا ہوا تھا۔ تیغ لول کا نام جات بن سعد تھا۔ اس کا

مذکرہ میں نے سورۃ جحدہ میں کیا ہے۔

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے جیسے عادیث وغیرہ۔

إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ بلاشبہ وہ مشرک تھے یہ ہلاک کرنے کے سبب کا اظہار ہے اور اس علت کا بیان ہے جو تباہ کرنے

کی متقاضی تھی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّجُودَ وَالْأَنْفُسَ وَمَا يَلْبَسُهُمَا الْعَبِيدَ ۝ مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور دونوں کی درمیانی چیزوں کو عبث کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا ہم نے ان

دونوں کو کسی حکمت سے ہی بنایا ہے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے۔

العبید کھیل کرتے ہوئے محض بیکار عبث۔

اوپر کے جملہ میں حصہ انکار قیامت کا انکار تھا۔ یہ جملہ پہلے جملہ کے مضمون کی حالت بیان کر رہا ہے۔ تشریحی مطلب اس

طرح سے کہ یہ لوگ قیامت (یعنی آخرت کی جزائز) کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ہم نے زمین آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں

بیکار محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیں بلکہ ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان کے وجود سے ہماری ذات و صفات پر استدلال کیا

جائے اور لوگوں کے اعمال کا جائزگی جائے۔

إِلَّا بِالْحَقِّ حق کے اظہار کے لئے یعنی توحید کو ثابت کرنے اور اطاعت کو واجب کرنے کے لئے تاکہ فرماں بردار کو

ثواب اور نافرمان کو عذاب دیا جائے گا۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ یعنی اکثر لوگ چونکہ طلب دنیا میں غرق ہیں اور غور نہیں کرتے اس لئے ان کو معلوم نہیں کہ اس

آسمان و زمین اور درمیانی کائنات کی تخلیق اللہ کی ہستی اور توحید کو ثابت کرنے اور انسان کی جانچ کرنے کے لئے کی گئی ہے۔
 إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ شَيْعًا وَلَا لَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٢﴾ إِلَّا مَنْ
 تَحَمَّلَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾

بے شک فیصلے کا دن ان سب کا وقت مقرر ہے جس دن کہ کوئی تعلق والا کسی تعلق والے کے ذرا کام نہیں آئے گا اور نہ ان کی کچھ حمایت کی جائے گی۔ ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے بلاشبہ وہ نہ بروست ہے مران ہے۔
 يَوْمَ الْفُصْلِ یعنی روز قیامت جس میں حق کو باطل سے جدا کیا جائے گا اور الٰہی حق اور اہل باطل کی سزا جہنم میں تفریق کر دی جائے گی۔

مِيقَاتُهُمْ یعنی لوگوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے اور بدلہ دینے کا مقرر وقت۔
 يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ قِيَمَتُ كَادِنٍ وَهُوَ كَأَنَّ كَوْنَهُ دُوسْت فَاكِدُهُمْ نَحْسُ پانچا کے گا۔
 مُوَلِّي دُوسْت خُو او قربت دار ہو یا غیر ہو۔
 شَيْعًا کسی قسم کا فائدہ خواہ عطاء منفعت کی شکل میں ہو یا دفع مضرت کی صورت میں۔
 وَلَا لَهُمْ يَنْصُرُونَ یعنی عذاب سے ان کو بچلا نہیں جائے گا۔
 إِلَّا مَنْ تَحَمَّلَ اللَّهُ ہاں وہ لوگ جن پر اللہ رحم فرمائے اور خود معاف کر دے یا شفاعت کی وجہ سے گناہوں سے درگزر کر دے۔ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ سے مراد مومن ہیں۔ مومنوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور بعض مومن دوسرے مومنوں کی شفاعت کریں گے۔

العزیز یعنی اللہ ایسا غالب ہے کہ جب وہ کسی کو عذاب دینا چاہے گا تو کوئی عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔
 سعید بن منصور نے بحوالہ ابوالکلیلی بیان کیا کہ ابو جہل چھوڑے اور کھن لے کر آتا اور (حاضرین) سے کہتا تھا زقوم کھاؤ (زقوم عربی میں چھوڑوں کے ساتھ کھن کو ملا کر مرکب کو کہتے تھے) یہی وہ زقوم ہے جس سے محمد تم کو ڈراتے ہیں اس پر آیت
 ذیل نازل ہوئی۔

إِنَّ شَجَرَاتِ الزَّقْوِمِ طَعَامٌ لِّلْكَافِرِينَ ﴿١﴾ كَالْهَيْحَلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٢﴾ لَّغَلِي الْحَمِيمِ ﴿٣﴾
 زقوم کا درخت بلاشبہ بڑے گناہ گار (یعنی کافر) کا کھانا ہو گا (صورت میں ایسا بارہو گا) جیسے تیل کی تلچھٹ وہیٹ میں ایسا کھولے گا جیسے خست گر سانی کھولتا ہے۔
 لانیہم بڑا گناہ گھر یعنی کافر۔ یہاں سے آخر تک حق اور اہل باطل کا نتیجہ کے لحاظ سے فرق بیان کیا گیا ہے۔
 السہیل پھیل ہوئی دھات یا تیل کی کالی تلچھٹ (قاموس)۔
 فِي الْبُطُونِ یعنی کافروں کے پیٹوں میں۔

یعنی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگو! اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اگر زقوم کی ایک بوعد زمین پر پڑ جائے تو دنیا والوں کی زندگی ختم کر دے۔ پھر کیا حال ہو گا ان لوگوں کا جن کا کھانا ہی زقوم ہو گا۔
 زقوم کے سوال کا کوئی کھانا نہ ہو گا۔

ترہی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم اور بیہقی وغیرہ نے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اور ترہی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

خَذُوا قَاعًا لَّوْكَ إِلَى سَوَاءِ الْحِمِيمِ ﴿١﴾ ثُمَّ صَبُّوا فِي رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٢﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْكَرِيمُ ﴿٣﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٤﴾

وَأَزْوَاجُهُمْ يُخَوِّرُ عَنْهَا ۖ ﴿۷۰﴾
 اور ہم ان کا گوری گوری قرآن آگھنوں والیوں سے بچا کر دیں گے۔
 تو جنہم سے نکاح کرنا ہمارا نہیں ہے بلکہ جوڑا لگا دینا ہمارا ہے اسی لئے جو براء کے ساتھ ذکر کیا۔ نکاح کرنا ہمارا ہو تا
 تو اور ایسا انہیں بے گناہ کر دیا جائے گا جس میں اگر کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرانے کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجہ بقلاۃ
 نہیں کیا جاتا بلکہ وجہ فلاۃ کیا جاتا ہے۔
 ابو عبیدہ نے جملہ مذکور کی تشریح اس طرح کی ہم نے حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیے جیسے ایک جوئی کا جوڑا دوسری
 جوئی ہوتی ہے۔

حور حوراء کی جمع ہے یعنی صاف گوری عورتیں جن کے رنگ کی صفائی اور گورے پن کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ
 ہو جائیں۔
 بین عیناء کی جمع ہے قرآن چشم عورتیں۔

طبرانی نے حضرت ابوالامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حور عین کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ یہی
 نے حضرت انسؓ کی مرفوع اور حضرت ابن عباسؓ کی موقوف حدیث بھی اسی طرح نقل کی ہے اور مجاہد سے بھی یہ روایت آئی ہے۔
 ابن مبارک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا بلکہ ان کا تخلیق توام مشک کا فور اور
 زعفران کا ہے۔

ابن ابی الدنیاء نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس
 کے لعاب دہن کی شہرہ سے سمندر میٹھا ہو جائے۔

ابن ابی الدنیاء نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے اگر حور اپنی پھلی زمین آسمان کے درمیان برآمد کر دے تو اس کے
 حسن کی وجہ سے دنیا بونی ہو جائے اور اگر حور اپنی لوزی شکل دے تو سورج اس کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے
 ایک بے نور بتی اور اگر حور اپنا چہرہ نمودار کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضاء جھلک
 جائے۔

ہنا نے حبان بن احیلہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ تیل والی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو (حسن میں) حور عین سے بڑھ کر
 ہوں گی۔

يَذْعَبُونَ فِيهَا بِغِلٍّ ۖ فَاَكْهَمَةٌ اَوْ عَيْنَانِ ﴿۷۱﴾ لَا يَدْخُلُ فِيهَا السَّوْتُ اِلَّا الْمَوْئِدَةُ الْاُولٰٓئِ ذُو قُوَّةٍ ۚ وَعَدَّ ابَ الْجَحِيْمِ ﴿۷۲﴾
 فَضْلًا ۚ وَهِنَّ اَزْوَاجٌ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْقَوْصُ الْعَظِيْمُ ﴿۷۳﴾

وہاں وہ المہمان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے (اور) وہاں وہ بجز اس پہلی
 موت کے (جو دنیا میں آپکی ہوگی) موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا یہ
 صاب آپ کے رب کے فضل سے ہو گا یہی بڑی کامیابی ہے۔

بِغِلٍّ ۖ فَاَكْهَمَةٌ یعنی جس پھل کو پسند کریں گے طلب کریں گے۔
 اسنین یعنی مطلوب پھلوں کے قسم ہونے کا ان کو اندیشہ نہ کسی مضرت کا خوف ہو گا۔

ابن ابی حاتم اور ابن المنذر نے اپنی تفسیروں میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی پھل میٹھا ہو یا
 کڑوا یا سب جہنم میں نہ ہو یہاں تک کہ حنظل بھی (جنت میں ہو گا)

ابن ابی حاتم ابن جریر اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت میں جو چیزیں ہیں دنیا میں بس ان کے
 نام ہی نام ہیں۔

لَا يَدْخُلُ فِيهَا السَّوْتُ یعنی جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے کبھی نہیں مریں گے۔

إِنَّمَا السَّوْفَةُ الْأُولَىٰ يَهْ أَسْتَنْاءَ مُنْقَطِعٌ هَ يَاصْصَلْ هَ اور فیما کی ضمیر آخرت کی طرف راجع ہے۔ (لیکن آخرت میں تو پہلی موت بھی نہیں آئے گی اس لئے مجازی معنی مراد ہے کیونکہ) مرتے ہی قیامت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ یا جنت کی طرف ضمیر راجع ہے (لیکن جنت میں تو پہلی موت بھی نہیں ہوگی اس لئے اس صورت میں بھی مجازی معنی مراد ہوگا) مرتے ہی متقی فوراً جنت کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ گویا اس کی موت ہی جنت کے اندر واقع ہوتی ہے۔

فَضْلًا يَنْ رَبِّكَ يَنْ اَللّٰہِ تَقْوٰی کو جو کچھ ملے گا اللہ کی مہربانی سے ملے گا۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ان کو عطا کرے گا حق کسی کا خدا پر نہیں ہوگا۔

حضرت چارہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا اور نہ دوزخ سے بچا دے گا۔ اور نہ میں (اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا) بغیر اللہ کی رحمت کے رواہ مسلم۔

ذَٰلِكَ هُوَ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ مَی بڑی کامیابی ہے کیونکہ تمام مکروہات سے نجات اور مقصد تک رسائی یکنی ہے۔

قَالَ سَائِرُهُ يَلْبَسَانِكَ لَعَلَّهٗ يَنْدَ كُزُونُ ۝ فَاَرْقُبْ اِيَّاهُمْ فَرَقِبُوْنَ ۝

سو ہم نے اس (قرآن) کو آپ کی زبان (عربی) میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت

قبول کریں (یہ لوگ گردن مائیں) تو آپ انتظار کیجئے یہ بھی منتظر ہیں۔

يَنْتَظِرُ نَذْرَ بَعْنِی قَرٰنَ کو ہم نے آپ کی زبان میں آسانی کے لئے اتار دیا۔

لَعَلَّهٗمْ يَنْتَظِرُ كُزُونُ تاکہ لوگ سمجھیں اور نصیحت اندوز ہوں۔

فَاَرْقُبْ یعنی اے محمد آپ اس عذاب کا انتظار کیجئے جو ان پر نازل ہوگا۔

اِيَّاهُمْ مَرْقِبُوْنَ وہ آپ کے جملہ مصیبت ہونے کے منتظر ہیں۔ یا آپ انتظار کیجئے اپنی فتح اور نصرت کا وہ اپنے خیال میں آپ کے مغلوب ہونے کے منتظر ہیں۔

ترمذی نے ضعیف سند سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص رات کو ہم

الدخان پڑھتا ہے صبح ہوتی ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

ضعیف سند سے یہ بھی ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شب جمعہ میں جو شخص حم الدخان پڑھے گا۔ اس کو بخش دیا جائے گا۔ ابن جریر نے مرسل حسن کا بیان نقل کیا ہے کہ شب جمعہ میں جو شخص سورہ دُخان پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ طبرانی نے ضعیف سند سے حضرت ابوالامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں حم الدخان پڑھے گا اللہ اس کے لئے جن کئے اندر ایک گھر بنادے گا۔

الحمد للہ سورہ دُخان کی تفسیر یکشنبہ ۲۸ مارچ ۱۳۰۸ھ کو ختم ہوئی اس سے آگے سورہ جاثیہ کی تفسیر انشاء اللہ آئے گی۔

والحمد للہ رب العلمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ واصحبہ اجمعین

بہوین اللہ: ترجمہ ۱۶ ربیع ۱۳۹۳ھ کو پورا ہوا۔ فالحمد للہ علی منہ وکرمہ

..... سورۃ الجاثیہ

یہ سورۃ مکتی ہے اس میں ۷۳ آیات ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

غالب اور حکمت

حَمْدٌ تَقْرَأُ الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ①

والے اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے۔

العزیز انتقام لینے (یعنی عذاب دینے) میں غالب اور تدبیر و انتظام خلاق حکمت سے کرنے والا۔

بلاشبہ آسمانوں میں اور زمین

إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَآيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ②

میں (اللہ کی قدرت و وحدانیت کی) مومنوں کے لئے کثیر نشانیاں ہیں۔

آیت کا یہ ظاہر مطلب بھی مراد ہو سکتا ہے اور لفظ خلق کو محذوف بھی قرار دیا جاتا ہے یعنی آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں مومنوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔

وَفِي خَلْقِهِمْ وَمَا يَدَّبُّوْنَ ذٰلِكَ اٰیٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوقِنُوْنَ ③

اور (اسی طرح) تمہاری اور الٰہ جانوروں کی پیدائش میں جن کو (اللہ نے زمین پر) پھیلا رکھا ہے ان لوگوں کے لئے (قدرت و وحدانیت کی) دلائل ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔

وَفِي خَلْقِهِمْ یعنی تم میں سے ہر ایک کے پیدا کرنے میں قدرت و وحدانیت کی نشانیاں ہیں ہر انسان کی تخلیق نطفہ سے ہوئی۔ نطفہ جب کرلو تو نعرہ اٹھا پھر لو نعرہ ایوانی بنا یہاں تک کہ (مادر بچی مرادب طے کر گئے) انسان بن گیا۔

وَمَا يَدَّبُّوْنَ مِنْ ذٰلِكَ اٰیٰس کا عطف (ظاہر) تسمیر مجرور پر ہے لیکن خلقکم پر اس کو معطوف قرار دینا زیادہ اچھا ہے کیونکہ جانوروں کا پھیلا نا اور مختلف انواع بنانا اور تکمیل معاشی کے سارے اسباب جانور کو عطا کرنا یہ سب صانع عطا کی ہستی وحدانیت اور کمال پر دلالت کر رہے ہیں۔

لِقَوْمٍ يُّوقِنُوْنَ ان لوگوں کے لئے جو توحید و قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔

وَاجْتَبَاۤیَ الْبَلٰی وَالنَّهَارَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِیْضٍ قٰحٍ اٰیٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّعِیْشُوْنَ ④

اور اسی طرح رات اور دن کے چالنے میں اور اس (بارہ) رزق میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو خشک ہونے کے بعد مر سبز کیا اور ہواؤں کے چلانے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے ہیں۔

اجْتَبَاۤیَ الْبَلٰی وَالنَّهَارَ رات دن کی آمد و رفت اور گرمی سردی کے موسموں میں (گھٹاؤ بڑھاؤ میں)

مِنْ رِیْضٍ رِیْض سے مراد ہے بارش کیونکہ بارش پیدائش رزق کا سبب ہے۔

فَاَخْرَجَ الْاَرْضَ الْخ یعنی زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اللہ اس کو سرسبز کر دیتا ہے۔

وَتَصْرِیْفُ الرِّیْضِ یعنی مختلف جہات میں اور مختلف حالات میں۔

ترجمہ دے بھی ہے اور پرے بھی آگے بھی اور پیچھے بھی۔

وَلَا يَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا أُسْبِغَ انْتِنَاءٌ وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

اور (اس وقت) نہ تو ان کے وہ چیزیں ذرا کام آئیں گی جو دنیا میں کیا گئے تھے اور نہ وہ جن کو اللہ کے سوا انہوں نے کار ساز بنا رکھا تھا اور ان کے لئے بڑا اذاب ہے۔

لَا يُعْنِي دَفْعُ نَفْسٍ كَرَّةً

مَا كَسَبُوا یعنی مال اور اولاد

شیئاً یعنی کچھ بھی اللہ کا عذاب۔

وَلَا مَالٌ خَالِدٌ ۖ یعنی نہ بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یا وہ سحر دار لوہو پیشوا جن کی یہ پیروی کرتے ہیں۔

هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْدِ الْيَوْمِ ۝

یہ فرمانِ سرِ ہدایت ہے اور جو لوگ اپنے رب کی ان آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لئے سختی کا دردناک عذاب ہے۔

هَذَا هُدًى يَهْدِيهِ قُرْآنٌ هَدَايَةٌ هِيَ لِعَيْنِي أَلْهِي حَيْزٌ هِيَ جَسٌ سَهَادَاتٌ حَاصِلٌ هُوَ تَقِي هِيَ

و رنجیز سخت ترین عذاب۔

أَلَمْ يَكُنِ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْزِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَتَتَذَكَّرُ أَمْثَلُ ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٥﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ الَّذِي هُمْ فِيهِ كَانُوا
يَتَّبِعُونَ

اللہ ہی ہے جس نے دنیا کو تمہارے لئے مسخر بنایا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کی (عطاف)

کردہ ہمدردی تلاش کرو اور (اسی طرح) جتنی چیزیں آہٹوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے منفر ہٹالیا ہے بے شک ان چیزوں میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو غور کرتے ہیں۔

سرخ یعنی سمندر کی سطح چکنی ہوا بنائی۔ تختہ لکڑی وغیرہ اس کے اندر ٹھس جائے تو پھر ابھر کر تیرنے لگتی ہے اور اس کے اندر غوطہ اگایا جاسکتا ہے۔

بائبرہ اپنے حکم سے یعنی اپنے تسخیری حکم سے۔

میں قصیدہ یعنی تجارت غوطہ زنی اور شرکاء کے ذریعہ

مما في السموات يعني چاند سورج، ستارے، مہا

سَائِلُ الْأَرْضِ الْعَمَى حَسْبَ الْبَالِ - مَعْنَى: ذَاكِ

ماری می اور ریس - سی سیونات، نباتات، معدنیات

منہ اپنی طرف سے ہی ان سب چیزوں کو اپنی

ہے۔

حضرت ابیہن عباسؓ نے جمعیامت کی تشریح میں فر

کی طرف سے مہرانی ہیں۔

بِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ یعنی ان لوگوں کے لئے جو غائب

غوی نے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہ کا بیات نقل کیا

س کی پکڑ (یعنی اس مرحلہ) کرنے کا ارادہ کیا۔ اس

لَا تَجْعَلْ فِي الْقُلُوبِ غِلًا ۚ إِنَّ الْغِلَّ يَكُونُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ كَالْعِلَاسِ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا غَيْرَ زُلْفٍ وَيُهَيِّئَ لَهُمُ الْخُرُوجَ مِنَ الدِّينِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَارِهُمُ الْيُسْرَىٰ ۙ

فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَقُولُ لَمْ يَرْسُلْ فَرْجَعُونَ ﴿٥﴾
 آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر کیا
 کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے تاکہ اللہ ایک قوم کو (یعنی مسلمان کو) ان کے عمل کا صلہ دے جو شخص نیک کام
 کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لئے اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اس پر ہی پڑتا ہے پھر تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ
 کر جانا ہے۔

يُغْفِرُ ذُنُوبَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ۖ لَا تُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے معاف کرو اگر آپ ان کو باغی کا حکم دیدیں گے تو وہ معاف کر دیں گے۔
 لَا يُؤْمِنُونَ جو امید نہیں کرتے اور خوف نہیں کرتے۔
 آيَاتُ اللَّهِ ۚ لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 ایام اللہ یعنی ان واقعات سے جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کئے۔ مطلب یہ کہ ان اوقات کے آنے کی ان کو امید
 بھی نہیں جو اللہ نے مومنوں کی نصرت و کامیابی کے لئے مقرر کر رکھے ہیں۔
 بتوی نے قرنی اور صدی کا قول نقل کیا ہے کہ حکم چلا سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کو مشرک سخت لڑتے دیتے تھے۔
 صحابہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا شکوہ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی پھر آیت جہاد سے اس آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔
 لِيُخْرِجَ بَنِي قُورَيْشٍ مِّنْ دِينِهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 یعنی وہ لوگ جو کفر کی وجہ سے ان کے دین سے نکل جائیں۔
 سزا میں تخفیف نہ کر دی جائے (تو ماسے مراد ہیں دونوں فریق) یعنی دونوں فریقوں کو بدلہ دے۔
 بِنَا كَأَنَّا أَكْثَرُ مِنَّا ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 ہمارا کہ تو ابھی سے کہہ رہے ہو کہ ہم تو ان کا وجود کرتے تھے ابھی ہوں یا برے۔
 فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ۚ لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 یعنی اس کا ثواب اسی کو ملے گا۔

وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 اور جو بدی کرے اسی کو ملے گا۔
 لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے جب تم ثواب و عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے تو تم کو اللہ کے پاس لوٹا کر لے جایا
 جائے گا تاکہ عمل کے مطابق تم کو ثواب و عذاب دیا جائے۔ نیکی کا بدلہ اچھا، بدی کا بدلہ برا۔
 وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ الْكِتَٰبَ وَالْحَكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾
 وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيًا بَعْدَ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ
 بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْيًا بَعْدَ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ ﴿٦﴾
 اور ہم نے بنی اسرائیل
 کو (آسانی) کتاب اور حکمت (یعنی علم احکام) اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کو نفیس نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں اور دین کے
 معاملہ میں ہم نے ان کو کھلی کھلی دین سوانہوں نے علم ہی کے آنے سے بعد آپس کی ضد اشدی کی وجہ سے باہم اختلاف
 کیا بلاشبہ آپ کا رب قیامت کے دن ان کے باہمی اختلافی مسائل کا فیصلہ کر دے گا۔

الْكِتَابَ ۚ لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 یعنی توریت انجیل زبور
 الْحَكْمَ ۚ لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 خصوصیت کے ساتھ اس جگہ نبوت کا ذکر اس لئے کیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بکثرت انبیاء مبعوث
 فرمائے۔

الطَّيِّبَاتِ ۚ لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 لذیذ حلال کھانے کی چیزیں جیسے مین و سلوی وغیرہ۔
 وَفَضَّلْنَاهُمْ ۚ لَنْ يَخْلُقَ إِلَهًُا مِثْلَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَافِقًا ۚ
 اور مراتب قرب عطا کر کے ہم نے ان میں سے بعض لوگوں کو یعنی انبیاء کو ان کے زمانے کے لوگوں پر
 فوقیت عطا کی۔
 حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ان کے زمانے میں اللہ کا محبوب اور اللہ کے نزدیک معزز کوئی بھی ان سے زیادہ نہ تھا (اور نہ ان

جیسا تھا۔ مترجم)

یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ اخص انسان خاص ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں (العالمین کا لفظ ملائکہ کو شامل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ پر بھی انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے برتری عطا فرمادی تھی۔ مترجم)۔

بَیِّنَات مِیْنِ الْأُمَرِ دِیْنِ کی گھلی دلیلیں اللہ نے بنی اسرائیل کو ان تمام امور کا علم عطا فرمادیا تھا جن کو جاننا اور ان پر عقیدہ رکھنا ضروری تھا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت اور بعثت کی نشانیاں بھی بتا دی تھیں وہ رسول اللہ ﷺ کو اتنا ہی یقینی طور پر جانتے پہچانتے تھے جتنا انی اولاد کو پہچانتے تھے۔

فَمَا اخْتَلَفُوا یعنی امور دین میں یا رسول اللہ کے سلسلے میں اللہ کا باہمی اختلاف اسی وقت ہو جب ان کو حقیقت کا علم ہو گیا اور یہ اختلاف محض آپس کی عدولت حد اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہو کسی محکم دلیل کی روشنی میں یہ اختلاف نہیں تھا۔ آیت مذکورہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اکثر بستر فرقتے کسی دلیل کی روشنی میں نہیں بن گئے تھے بلکہ محض آپس کی ضد اضدی سے بنے تھے۔ امت اسلامیہ کے متفرق فرقتے بھی کسی محکم دلیل کی بناء پر نہیں ہو گئے بلکہ نصوص قطعیہ کے مقابلہ میں صرف اتباع و ہم کی وجہ سے ہو گئے (اسی وہم کو ہر فرقہ والا قسم و دانش قرار دیتے) جیسے فرقہ متزائے فلاسفہ کے اتباع میں بہت سے مسائل (دینی) کا فیصلہ کرنے اور حق کو باطل سے ممتاز بنانے کے لئے عقل کو کافی قرار دیا (اور ظاہر نصوص کی مخالفت کی مترجم کیا مجسمہ نے خیال کر لیا کہ ہر موجود کا جسم ہو یا ضروری ہے (اس لئے خدا کا بھی جسم ہے) یا محض حد و متناہ سے کچھ فرقے (اجماع امت سے الگ ہو کر) بن گئے۔ جسے خارجی اور شیعہ۔

يَقْتَضِي سَبْطُهُمْ عَنِ سِرِّ اجْزَاكِ شَكْلٌ فِيهِ عَمَلِي فَيْصَلُ كَرْدِے گا۔ کسی کو عذاب دے گا اور کسی کو ثواب
يَحْتَلِفُونَ یعنی دینی مسائل میں جو اختلاف تھا اس کا عملی فیصلہ قامت کے دن کر دے گا۔

لَقَدْ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّهُمْ لَن يَتَّبِعُوا عَنكَ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلَىٰ الْمُتَّقِينَ ۝

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیں اور ان جاہلوں کی خواہشات پر نہ چلیے۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آسکتے اور کالم لوگ باہم ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ اہل تقویٰ کا دوست ہے۔

شَرِيعَتِہِ حق راستہ صراطِ مستقیم جس پر چلنے کا انبیاء کو حکم دیا گیا تھا۔

مِنْ الْأَمْرِ الْأَمْرِ سے مراد ہے امر دین۔

فائز علیا یعنی اے محمد آپ شریعت حق پر چلے۔

وَلَا تَتَّبِعْ بَظَاهِرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَوَظَاهِرِ النَّاسِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

لیکن خطاب کا اصل رخ امت کی طرف ہے (کیونکہ رسول اللہ کے متعلق تو اجماع خواہشات کا احتمال ہی نہیں تھا) یعنی آپ کی امت ان لوگوں کا اجماع نہ کرے جو کتاب اللہ سے ناواقف ہیں خواہ اس طور پر کہ باوجود عدم علم کے مدعی علم ہیں جیسے فلاسفہ میاں طور پر کہ کسی سے انہوں نے کچھ سیکھا ہی نہیں کسی نے کتاب کی بات ان کو پہلے بتائی نہیں جیسے سرداران قریش تھے (اول گروہ جمل مرگب میں جتلائے اور دوسرا گروہ جمل بسط کا مریش ہے۔ مترجم) سرداران قریش رسول اللہ ﷺ سے کہتے تھے اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف لوٹ آؤ وہ تم سے افضل تھے۔

یہ مطلب ہے کہ علم تو ان کو تھا وہ جانتے تھے لیکن قصداً انہوں نے اللہ کی کتاب پر عمل ترک کر دیا تھا اور آیات کتاب کی غلط تائیدیں کرتے تھے تو گویا وہ علم ہی سے محروم تھے جیسے علماء یہود تھے اسی طرح مسلمانوں میں سے وہ فرقے بھی جو براہ حق سے ہٹ چکے ہوتے تھے اور اپنی خواہشات کے تابع تھے۔

اِنَّہُمْ یعنی جو لوگ اپنی راہ پر چلانا چاہتے ہیں جو راہ حق میں ہے اگر آپ ان کی راہ پر چلے تو وہ اللہ کے عذاب سے تسماری طرف سے بالکل وفاق میں کر سکیں گی۔

کَذٰلَکَ الظَّالِمِیْنَ الخ یعنی یہ باہم جانست رکھتے ہیں اور اتحاد جنسی یکاگت وانضمام کی علت ہے اس لئے یہ سب باہم کھلے ملے ہوئے ہیں آپ ان کو دوست نہ بنائیں۔

وَاللّٰهُ وَرَیُّ الْمُتَّقِیْنَ اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے پس آپ تقویٰ اختیار کیجئے اور شریعت پر چلئے۔ دونوں جملوں سے درپردہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کافر آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ تقویٰ والوں کا دوست ہے اور دونوں کی دوستی میں عظیم الشان فرق ہے۔

هٰذَا اِصْبَاحُ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَهٰذِیْ وَرَحْمَتُ رَبِّکُمْ یُوقِیْوْنَ ۝۱۰
کے لئے دانشمندوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور یقین (یعنی ایمان) لانے والوں کے لئے بڑی رحمت (کا سبب) ہے۔
ہٰذِیَ یعنی قرآن مجید اتباع شریعت۔

بَصَائِرُ یعنی بصیرت حاصل کرنے کے ذرائع۔

لِیُنَاقِیْ سَبَ لُوْکُوْکَ کے لئے اس سے دونوں جہاں میں کامیاب ہونے کے طریقے ظاہر ہو جاتے ہیں۔

وَهٰذِیْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ کی طرف سے راہنمائی اور رحمت ہے۔

لِیُقِیْمَ یُوقِیْوْنَ ان لوگوں کے لئے جو اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔

اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ اٰجْتَرَوْا الشَّیْطٰنَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ کَالِذِیْنِ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءٌ قَدْحِیًّا هُمْ وَمَعٰلِیْہُمْ سَوَآءٌ مَّا یَحْكُمُوْنَ ۝۱۱

یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں کیا خیال رکھتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے

بنیوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے۔ یہ لوگ برا فیصلہ کرتے ہیں۔

اَمْ حَسِبَ اَمْ مَحْطٰہ ہے یعنی تل کے معنی میں ہے اور اس میں ہمزہ (سوالیہ) انکاری اور توہمی ہے یعنی یہ لوگ یقین

کرتے بلکہ خیال کئے ہوئے ہیں کہ۔

اِجْتَرَوْا جنہوں نے کامیں برائیاں۔

اس آیت کا ترمذی مکہ کے ان مشرکوں کے حق میں ہوا جنہوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یعنی قیامت اگر واقع میں ہوئی بھی تب بھی ہم تم سے آخرت میں برتر رہیں گے جس طرح دنیا میں ہم کو برتری حاصل ہے۔

کَالِذِیْنِ اٰمَنُوْا یعنی نیکوکار ایمان والوں کی مثل ہم ان کو کر دیں گے۔

سَوَآءٌ کَالِذِیْنِ سے بدل ہے یعنی جس طرح دنیوی زندگی کے اندر رزق اور صحت میں کافرو مومن برابر ہیں کیا ان کا یہ

خیال ہے کہ مرنے کے بعد بھی عزت اور نہایت میں یہ لوگ مومنوں کی طرح ہوں گے یا یہ مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت میں

مومن اللہ کا محبت ہے اور کافر سے دونوں جہاں میں اللہ کو نفرت ہے دونوں فرق برابر نہیں ہو سکتے۔

سَوَآءٌ مَّا یَحْكُمُوْنَ یعنی دونوں فرق کے مساوی ہونے کا ان کا یہ فیصلہ برابے (فلا ہے)۔

سروق کا بیان ہے کہ ایک کلی شخص نے مجھ سے کہا یہ آپ کے بھائی تمہاری کی قیام گاہ ہے ایک رات صبح تک باجوب

صبح ہونے والی ہی تھی اس وقت تک وہ آیت اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ اٰجْتَرَوْا الشَّیْطٰنَ اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ کَالِذِیْنِ اٰمَنُوْا

وَاَعْمَلُوا الصّٰلِحٰتِ پڑھتے رہے اور کوئی اور سجدے کرتے رہے اور روتے رہے۔

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَیَجْزِیْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ۝۱۲
اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو خلقت کے ساتھ پیدا کیا اور اس لئے کہ ہر

لئے) ہیں اور یہ اس کے لئے (یعنی جہنم کے لئے) ہیں اور میں (سب سے) بے پرواہ ہوں اب مجھے معلوم نہیں کہ میں کس مجلس میں تھا۔

وَحَسَمَ سَعْدِي سَمْعِيهِ وَقَلْبِي لَعْنَى اس کے کانوں پر مہر لگا دی اس لئے وہ نصیحت سنتے نہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی اس لئے وہ آیات پر غور نہیں کرتے۔
وَجَعَلَ عَلَيَّ بَصِيرَةً عَشْوَةً اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اس لئے وہ بصیرت اندوز عبرت آگئیں نظر سے دیکھتے نہیں۔

فَمَنْ يَهْدِيهِ الْخَيْرُ یعنی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا تو اس کے بعد کوئی اس کو ہدایت نہیں کر سکتا استفہام انگاری ہے۔
ابن جریر اور ابن اللہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اہل جاہلیت (یعنی کافر) کہا کرتے تھے رات اور دن (کا پیکر) ہم کو ہلاک کرتا ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْدِلُهَا إِلَّا اللَّهُ هُمْ وَمَا يَحْكُمُونَ بِذَلِكَ مِنَ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝

اور (قیامت کے مقرر) کہتے ہیں کہ۔ بجز ہماری اس دنیوی زندگی کے اور کوئی زندگی (آئندہ) نہیں ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانہ (کی گردش) سے موت آتی ہے اور ان لوگوں کے پاس اس (قول) کی کوئی دلیل نہیں محض انکس سے تکیہ رہے ہیں۔

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا یعنی زندگی بس یہی زندگی ہے جس میں ہم ہیں۔
نَمُوتُ وَنَحْيَا کسی زمانے میں ہم مر جاتے ہیں کسی زمانے میں جیسے ہیں اس جملہ کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی موت کے بعد آتی ہے کیونکہ واؤ (موت و حیات) کے درمیان صرف عطف کے لئے ہے (ترتیب یا تعقیب کے لئے نہیں ہے) لہذا قال ابن جابر اس جملہ سے یہ بیان کرتا مقصود ہے کہ زندگی بس یہی دنیوی زندگی ہے آئندہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔
إِلَّا الدَّهْرُ یعنی مرد و زندہ ہی موت کا سبب ہے گردش زمانہ سے آدمی بوزخا ہو جاتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ یعنی مرد و زندہ کے علاوہ کوئی اور صانع قادر نہیں ہے۔ دہر اصل میں اس عالم کی پوری عمر کو کہا جاتا ہے یعنی اس جہان کے آغاز و آخر و پیش و ختم عالم کی درمیانی پوری مدت کا نام دہر ہے اس کے بعد ہر طویل مدت پر لفظ دہر کا اطلاق ہونے لگا۔ لفظ زندگی وضع ہر مدت کے لئے ہے کو تاہ ہو یا طویل۔ (گویا لفظ زمانہ عالم ہے اور لفظ دہر خاص۔ مترجم)۔

مَا كُنْتُمْ بِدِلٍّ لِّكَيْ وَبَلَّغْنَاهُمْ عِلْمَ دَعْوَانِهِمْ لَعْنَى اس علم کو بدیہی کہتے ہیں اور غور و فکر کے بعد اسے علم کو برہانی اور استدلالی کہتے ہیں۔ اور زمانہ کا مؤثر حقیقی ہونا بدیہی معلوم ہے نہ کوئی دلیل ایسی ہے جس سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہو اس لئے کافروں کو اس کا علم ہی نہیں ہے بلکہ ایک صانع حکیم کی ہستی کا ثبوت مختلف دلائل سے ملتا ہے۔

إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یعنی بغیر علم و دلیل کے یہ لوگ زمانہ کے مؤثر حقیقی ہونے کا (خیال کر رہے ہیں اور) حکم لگا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر کوہ کو یوں کہ حقیقت میں اللہ ہی وہر ہے۔ رواہ مسلم۔
یعنی کی روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، اللہ نے فرمایا: اے ابن آدم تو باتے دہر کی نامرادی نہ کہہ۔ کیونکہ حقیقت میں میں ہی دہر ہوں۔ رت اور دن کو میں نے چارہ کہا ہے۔ اگر چاہوں تو ان کو سمیٹ لوں۔

حدیث کا حاصل مطلب یہ ہے کہ زمانہ کو برا کہنا اسی خیال پر مبنی ہے کہ دہر ہی تمام مخلوق و مصائب لاتا ہے (یعنی ہر انقلاب کا حقیقی فاعل وہر ہے) لیکن حقیقت میں حوادث لاتے والا اور مصائب نازل کرنے والا تو اللہ ہے، پس دہر کو برا کہنا در حقیقت خدا کو برا کہنا ہوا۔ بعض اہل علم نے فان اللہ ہوا الدہر کا مطلب فان اللہ داهر الدہر بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ ہی

خالق دہر ہے۔ زمانہ کو خالق سمجھ کر براگمن شرک ہے اس سے پرہیز کرو۔
 وَإِذَا نُفِثْنَا مِنْهُمْ أَلَيْسَ لَنَا بِبَنَاتٍ مَّا كَانُوا يَحْبِبُونَهُمْ أَفَلَا يَأْتُوا بِنَا بَنَاتٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۰﴾
 قُلِ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ وَيُجِيبُكُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

اور جس وقت (اس بارے میں) ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیت پڑھی جاتی ہیں تو ان کا بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہو تا کہ کہتے ہیں اگرچے ہو تو ہمارے باپ دلوں کو زندہ کر کے ہمارے سامنے) لے آؤ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو زندہ رکھتا ہے پھر (جب چاہے گا) تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس (کے وقوع) میں کوئی شک نہیں تم کو جمع کرے گا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

کیسے یعنی واضح آیات جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کھلے طور پر دلالت کر رہی ہے۔ اور منکرین کے عقیدے کے خلاف کھلا ثبوت پیش کر رہی ہیں۔ ایندات سے مراد ہیں کھول کر بیان کرنے والی آیات۔
 حُجَّتُهُمْ یعنی کوئی ایسی بات جس سے استدلال کر سکیں۔ مشرکوں اور منکروں کے قول کو حجت صرف ان کے خیال کے اعتبار سے فرمایا اور ان کا یہ قول واقع میں کوئی حجت یعنی انکار قیامت کی دلیل نہیں ہے۔ (مترجم)۔

يُجِيبُكُمْ یعنی جس وقت چاہتا ہے تم کو زندہ رکھتا ہے۔
 ثُمَّ يُجِيبُكُمْ پھر جب چاہتا ہے تم کو موت دیتا ہے۔
 ثُمَّ يُجِيبُكُمْ پھر سزا جزا کے لئے تم کو جمع کرے گا۔

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اس میں الی زندہ ہے۔ یا بمعنی لام ہے یعنی لیوم القیامہ۔ قیامت کے دن۔
 لَا رَيْبَ فِیْهِ یعنی وقوع قیامت میں ذرا شک نہیں کو تکہ اللہ کا وعدہ حق ہے جو تا نہیں ہو سکتا جو ایجاد آغاز آفرینش پر قادر وہ دوبارہ زندہ کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور سزا جزا حکمت کا تقاضا ہے (مقل چاہتی ہے کہ اعمال کا بدلہ ضرور ہو)
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ چونکہ کوتاہ نظر ہیں، قلیل بصر ہیں اس لئے اللہ کی قدرت کو نہیں جانتے۔
 وَلَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَوْمَ تَوَفَّوْهُمُ النَّسَآءُ یَوْمَ یُنْفِیْہُنَّ یَحْضُرْنَ الْمَصْبٰطِ ﴿۱۲﴾
 اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس

روز باطل پرست خسارے میں رہیں گے۔
 سابق آیات میں زندہ رکھنے مردہ کرنے اور قیامت کے دن سب کو جمع کرنے پر اللہ کے قادر ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔
 اس آیت میں عمومی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔

يَحْضُرْنَ الْمَصْبٰطِ یعنی قیامت کے دن اہل باطل کی خسارانی سامنے آجائے گی سب کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔
 وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ جَاہِلِیَّةٍ عَلٰی اُمَمٍ تَدْعٰی اِلٰی کُیْطَآءٍ اَلْیَوْمَ یُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ هٰذَا الَّذِیْ نَبِیْتُ بِاَنْتُمْ
 عَلٰی کُلِّم بِالْحَقِّ مَا کُنَّا اَسْتَنْبِیْہُمْ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

اور (اس روز) آپ ہر فرقہ گود یکھیں گے کہ (خوف کے مارے) ان کو کھل کر پڑا ہو گا۔ ہر فرقہ اپنے اعمال انصاف کے حساب کی طرف بلایا جائے گا آج تم کو تمہارے کئے ہی کا بدلہ ملے گا اور (کہا جائے گا) یہ ہماری کتاب (اندرونِ ناصی) ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے اور ہم تمہارے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے سے لکھوائے جاتے تھے۔
 بغوی نے لکھا ہے چالیس دوزخو بیٹھے والی، فریق معاملہ جب حاکم کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے۔ تو دوزخو بیٹھ کر پیش کر دے تو اور فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ میں ہی سب سے پہلا شخص ہوں گا جو دوزخو ہو کر اللہ کے روبرو اپنا بھگڑا پیش کرے گا اور فیصلہ کرتا ہے۔

کرے گا۔ ہم نے سورہہ کی آیت **هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِیْ ذُنُوبِهِمَا** کی تفسیر میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔
حضرت سلمان فارسیؓ نے فرمایا قیامت کے دن ایک ساعت ایسی ہوگی جو دس سال کی ہوگی سب لوگ اس مدت کے دوران دوڑاؤ پڑے ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ بھی اپکار انھیں گے نفسی نفسی میں صرف اپنے نفس کے بچاؤ کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔

بعض اہل علم کا قول ہے کہ **كُلُّ امَّةٍ جَانِبَةٍ** میں جانیۃ کا معنی ہے مجتمع یہ لفظ جثوۃ سے اخذ ہے اور جثوۃ کا معنی ہے جماعت۔
جزیری نے نمایاں میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ جماعت بن کر اپنے نبی کے پیچھے جائیں گے۔

عبداللہ بن احمد نے زوائد میں اور بیہقی نے عبد بن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ میں جنم سے ورے کر م (کے مقام) میں تم کو جمع دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سقیان نے یہ آیت تلاوت کی۔

یٰٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ فِی الصَّلَاةِ فَذَكِّرُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلَمْ یَاۤتِیْکُمْ اَلْبَیِّنٰتُ اَلَمْ یَاۤتِیْکُمْ اَلْبَیِّنٰتُ (دولہا بہت سی)۔
یٰٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ فِی الصَّلَاةِ فَذَكِّرُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلَمْ یَاۤتِیْکُمْ اَلْبَیِّنٰتُ اَلَمْ یَاۤتِیْکُمْ اَلْبَیِّنٰتُ (دولہا بہت سی)۔
حضرت انسؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، سارے اعمالانے عرش کے نیچے جمع ہوں گے جب (حساب نفسی کے لئے) ہمدان میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو ایک ہوا اگر اعمالانوں میں ہوگی وہ یہ آیت ہوگی **اِقْرَءْ کِتٰبَکَ کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ حَسْبٰکَ** (دولہا بہت سی)۔

اَلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ یعنی ہر امت سے کہا جائے گا کہ آج تم کو تمہارے کئے کا فی بدلہ دیا جائے گا۔
هٰذَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا یعنی تمہارے اعمالانے ہیں جو ہمارے حکم سے لکھنے والے ملائکہ نے لکھے ہیں۔
یَنْطَلِقُ یعنی نکلتا ہے یعنی ہر امت کے اعمال کی شہادت دے رہے ہیں۔
بِالْحَقِّ یعنی حقیقت، بغیر کسی بیشی کے۔
اِنَّا کُنَّا نَسْتَنَسِیْخُ ہم فرشتوں کے ذریعہ سے لکھوا لیتے تھے۔ بعض علماء نے کلمہ کا ترجمہ کیا ہم اعمالانوں کی نقل کر لیتے تھے۔ اعمال لکھنے والے دونوں فرشتے آدمی کے اعمال کو پر لے جاتے ہیں اللہ ان میں سے ایسے اعمال کو قائم رکھتا ہے جن پر ثواب عقاب مرتب ہوتا ہے اور جو اعمال بیکار ہوتے ہیں ان کو ماقطہ کر دیتا ہے جیسے کوئی کسی سے کہتا ہے آجاؤ میرا۔
فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فِیْہُمْ رَحْمَۃٌ مِّنْ رَّبِّہُمْ ذٰلِکَ هُوَ النَّوْرُ الَّذِیْ یُنِیْۡنُ ﴿۱۰﴾ **وَاَمَّا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا** اَفْکُمْ تَلٰکَ الَّذِیْنَ تَشٰلٰی عَلَیْہِمْ فَاَسْأَلُکَ بِرَبِّہِمْ وَکُنْتُمْ تَوْمًا مَّعْجِرَہِمْ ﴿۱۱﴾

سو جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کئے تھے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہ صریح کامیابی ہے اور جو لوگ کافر تھے (ان سے کہا جائے گا) کیا میری آیتیں تم کو پرہ کر نہیں سنائی جاتی تھیں سو تم نے ان کو قبول کرنے سے تکبر کیا تھا اور تم اس وجہ سے بڑے مجرم لوگ تھے۔
فی وجعہ رحمت سے مراد ہے جنت۔ گزشتہ آیت **اَلْیَوْمَ تُجْزَوْنَ** مَآکُنَّتُمْ تَعْمَلُوْنَ جمل تھی۔ اس آیت سے سزا جزا کی تفصیل کی گئی ہے۔

اَلْفَوْزُ النَّسِیْبُ یہ کھلی کامیابی ہے ہر طرح کی آمیزش سے پاک۔
اَفْلَمْ تَكُنْ اِلٰہِیۡنِیْ یہ استفہام انکاری یعنی انکار نفی ہے جو مفید اثبات ہے۔
فَاَسْتَکْبَرْتَ یعنی تم نے ان کو مانے اور ان پر یقین کرنے سے تکبر کیا۔

وکنتم قوماً مجرمین یعنی تم ایسے لوگ تھے جن کی عادت تھی کفر اور جرم کرنے کی تھی تم کفر کے اوی تھے مطلب یہ کہ اللہ کافروں کو اپنے غضب میں مبتلا کرے گا کیونکہ وہ عادی مجرم تھے۔
 وَلَئِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْ لَّعَنَهُم مَّا نَدَارُوا هِيَ السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُصْبِقِينَ ۝۱۱

اور جب (تم سے) کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔
 إِنْ وَعَدَ اللَّهُ لَبِئْسَ مَا نَدَارُ ۚ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
 اللہ نے وعدہ کیا ہے۔
 لَارَيْبَ فِيهَا یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں کیونکہ اس کے آنے کی خبر اللہ نے دی ہے اور اللہ کی دی ہوئی خبر کا غلط ہونا ممکن ہے۔
 مَا السَّاعَةُ یعنی قیامت آنے کی جب تم کو خبر دی گئی تو اس خبر پر تم کو اچھا ہوا اور تم نے بطور تعجب کہا ہم نہیں جانتے کہ قیامت کون کیا چیز ہے۔

إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا ۚ هَٰذَا مَا نَدَارُ ۚ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
 جیسے آیت الخاشعین الدِّينِ يُطْغَوْنَ أَنَّهُمْ مُلَا قُوَاذِبِهِمْ یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملیں گے۔ کبھی ظن کا معنی ہوہم ہوتا ہے اس آیت میں یہی معنی مراد ہے۔
 وَيَلْعَنُهُمُ صَبَاتٌ مَّا عَمِلُوا وَاَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا يَاسْتَهْزِءُونَ ۝۱۲ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمَا كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَا دُلُّوا عَلَيْهِمْ اَلْبَارِئُ وَمَا لَكُمْ مِنْ مُصِيرِينَ ۝۱۳

اور (اس وقت) ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان کو آگھرے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا کر کہا تھا اور آج تمہارا ٹھکانہ کا دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔

وَحَاقَ بِهِمْ ۚ اور ان پر نازل ہوگا۔
 الْيَوْمَ نَنسِفُكُمَا یعنی آج تم کو عذاب میں داخل کر کے چھوڑ رکھیں گے۔ (جیسے کوئی غصص بھولی ہوئی چیز کو چھوڑے رکھتا ہے اللہ نسیان سے پاک ہے اس لئے نسیان سے مراد اس جگہ ترک کر دینا ہے۔ مترجم
 كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا یعنی جس طرح تم نے آج کی ملاقات کی تیاری ترک کر دی تھی اور اس کی پروا بھی نہیں کی تھی۔ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ میں مصدر کی انصاف ظرف کی طرف ہے۔ یعنی اپنے رب سے ملنے کے دن کی تیاری یا اعمال کا بدلہ پانے کے دن کی تیاری تم نے ترک کر دی تھی۔
 وَمَا لَكُمْ مِنْ مُصِيرِينَ ۚ اور تمہارا کوئی مددگار نہیں جو تم کو دوزخ سے رہا کر سکے۔

ذَلِكُمْ يَوْمُ الْحُكْمِ ۚ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۱۴

یہ (تمہاری سزا) اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو ٹھٹھول بنا کر کہا تھا اور تم کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج وہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے خدا کی خلقی کا تدارک طلب کیا جائے گا۔

ہذا یعنی مذاق کی چیز بند کھاتا۔ یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا تھا اور اس پر غور نہیں کیا تھا
وَعَزَّوَجَلَّ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا یعنی تم نے خیال کر رکھا تھا کہ اس دنیوی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہ ہوگی۔ اور
اعمال کی حساب نہیں نہ ہوگی۔

وَلَا هُمْ يَسْتَعْبِدُونَ عَمَّا رَضَا مِنْدِي (تاموس) اسحاب۔ رضا مندی مطلب کرنا۔ یعنی ان سے اس بات کی
طلب نہیں کی جائے گی کہ توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ کیونکہ توبہ کا وقت گزر چکا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ موت
کے بعد طلب رضا مندی (کی التجا پیش نہ ہوگی۔ کیونکہ رضا مندی کا حصول اعمال پر موقوف ہے۔ اور اعمال کا وقت (مرنے کے
بعد) گزر چکا ہے۔ صاحب نہایت نے لکھا ہے عجب گناہ اور بدکاری سے لوٹ جانا (توبہ کرنا) بغوی نے اسی معنی کے لحاظ سے
لکھا ہے ان سے طلب نہیں کی جائے گی کہ اللہ کی طاعت کی طرف لوٹ آئیں۔
ہم کو یَسْتَعْبِدُونَ سے پہلے لانا حصہ اور خصوصیت کو بتا رہا ہے یعنی صرف اسے اللہ کی بڑا تسبیحی دور کرنے کا مدارک
طلب نہیں کیا جائے گا مومنوں کی یہ حالت نہیں ہوگی۔

قُلْ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ فِي السَّلَامَةِ وَالْإِيمَانِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

سو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لئے ہیں جو مالک ہے آسمانوں کا اور مالک ہے زمین کا مالک ہے سارے جہان
کا۔ اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی بڑی دست ہے حکمت والا۔
قُلْ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللہ ہی کے لئے تعریف ہے کہ اس نے مومنوں اور کافروں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا۔
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ اللہ کی ربوبیت اس کی ایک مستقل نعت ہے جو اس کے کمال قدرت پر دلالت کر رہی
ہے اسی لئے لفظ کو مکرر توکر کیا۔

وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ فِي السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ یعنی اللہ کی عظمت و بزرگی کے آثار آسمان و زمین میں ظاہر ہیں۔
العزیز ایسا بڑی دست جس پر کوئی غالب نہ آسکے اس کے مقابلہ میں بڑا ہونے کا دعویٰ کسی کے لئے جائز نہیں۔
الحکیم اس کا اندازہ اور فیصلہ پر حکمت ہے، حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے
بڑائی میری چادر ہے اور بزرگی میری لنگی (یعنی عظمت و کبریا کی وجہ سے میں مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہوں۔ مترجم) ان دونوں
میں سے کسی ایک کو بھی اگر مجھ سے کوئی چھینے کی کوشش کرے گا۔ میں اس کو دوڑنے میں داخل کر دوں گا۔ دوسری روایت میں آیا
ہے کہ اس کو دوڑنے میں پھینک دوں گا۔

الحمد للہ سورۃ جاہلیہ کی تفسیر ۲۲ ربیع الثانی ۱۴۰۵ھ کو ختم ہوئی۔

چھبیسواں پارہ شروع

پارہ حم

سورۃ الاحقاف

(یہ سورۃ مکی ہے اس میں ۵۳ آیتیں اور چارہ کوع ہیں۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حم ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ ۱ ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

وَاجِلٍ مُّسْتَسِيٍّ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْزَلْنَا مُعْرِضُونَ ﴿۱﴾ حم یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے جو زبردست (اور) حکمت والا ہے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور دونوں کی درمیانی کائنات کو حکمت کے ساتھ (حق) ایک ميعاد معنی کے لئے پیدا کیا ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ اسی چیز سے لاپرواہی کرتے ہیں جس سے ان کو ڈر لیا گیا ہے۔

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ اس کی تفسیر سورہ مائیدہ میں گزر چکی ہے۔ ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ یعنی ہم نے آسمانوں و زمین اور ان کی درمیانی موجودات کو برحق پیدا کیا (بے حقیقت اور بلا حکمت نہیں پیدا کیا۔ مترجم) یہ ساری کائنات بتا رہی ہے کہ ان کا ایک بنانے والا ہے جو قدیم ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سارا جہان، یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ حسب تقاضائے حکمت و انصاف سزا جزا دینے کے لئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

﴿وَاجِلٍ مُّسْتَسِيٍّ﴾ یعنی اس کل سند کی تخلیق ایک معین مدت کے لئے ہے جب مقرر مدت ختم ہو جائے گی تو ان کی ابتداء ختم ہو جائے گی یعنی قیامت کے دن یہ نظام تباہ ہو جائے گا۔ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْزَلْنَا﴾ اعمام میں ماصدر یہ ہے یعنی ڈر لایا موصولہ ہے یعنی روز قیامت کا عذاب، جس سے کافروں کو ڈر لیا گیا ہے۔

﴿مُعْرِضُونَ﴾ اعراض کرتے ہیں، یعنی غور نہیں کرتے کہ روز قیامت کا عذاب عقلاً محال نہیں ہے، اور شرعاً لازم ہے اور قیامت کے آنے کی کوئی تاخیر نہیں کرتے اور اللہ کے سوا دوسروں کو بغیر کسی دلیل کے معبود قرار دیتے ہیں۔

﴿قُلْ اَرَبُّكُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَرَادُوْهُم مَّا ذَا خَلَقُوا مِنْ اَلْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ اِذْ اُنْزِلَتْ الْكِتٰبُ فَقُلْ هٰذَا اَوْ اَشْرَکُ قَوْمٍ عَلٰی اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ﴾ ۲ ﴿اَبْ کہہ دیجئے کہ یہ تو بتاؤ کہ علاوہ خدا کے جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی ہے یا ان کا آسمانوں (کی تخلیق) میں کچھ سا جھسا ہے میرے پاس کوئی

(خدا کی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو لایا کوئی اور علم کی بات جو منقول ہو (لاؤ) اگر تم سچے ہو۔

فَلْيُتْلِ: یعنی اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے۔

أَرَأَيْتُمْ: یہ استفہام تقریری ہے یعنی مخاطب کو قراء پر آمادہ کرنا مقصود ہے۔

مَآئِدُ عُنُوقٍ: یعنی جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس سے بت مراد ہیں۔

سَاذًا مَّا اسْتَفْسَامِہ: اور ذام موصولہ ہے بمعنی الذی یعنی وہ چیز کیا ہے جس کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔

رَبِّی السَّمُوتِ: یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے میں کیا ان کی شرکت اور دخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غور کرنے کے بعد مجھے

بتاؤ کہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو کیا انہوں نے اس ساری دنیا کی کوئی چیز بھی پیدا کی ہے یا تخلیق عالم میں ان کی شرکت کا تصور

بھی کیا جاسکتا ہے جب ان کی شرکت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے تو پھر ان کو معبود ہونے کا استحقاق کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور

کس وجہ سے تم ان کو معبود قرار دیتے ہو اور پوجتے ہو۔

ایک گمان کیا جاسکتا ہے کہ عالم سبکی یعنی کائنات عنصری میں جو حوالت و واقعات ہوتے ہیں ان کی تخلیق میں عالم علوی

یعنی کائنات سہوی کی شرکت ہے اس گمان کو زائل کرنے کے لئے فرمایا کہ تخلیق سیادت میں کیا تمہارے معبودوں کا کوئی دخل

ہے یا ان کی شرکت کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے۔

بِکُتُبٍ: یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی ایسی کتاب پیش کرو جو شرک کی تعلیم دیتی ہو۔

مِنْ قَبْلُ: کھدا یعنی اس قرآن سے پہلے جو توحید کی تعلیم دے رہا ہے۔

اَوَاثِرُ لَامٍ: حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے رسول اللہ ﷺ کا قول نقل کیا ہے کہ اثارہ (سے مراد ہے) تحریر۔

مجاہد اور عکرمہ نے ترجمہ کیا، نقل افتادہ نے کہا، اثارہ یعنی خاص کلمی نے اس کا ترجمہ کیا بقیہ۔ قاموس میں ہے اثر کی چیز

کا باقی حصہ۔

مِنْ عِلْمٍ: یعنی سابق انبیاء کا علم جو وحی قطعی سے حاصل ہوا ہو۔

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ: اگر تم اس بات میں سچ ہو کہ اللہ نے تم کو بت پرستی کا حکم دیا ہے یعنی بتوں کے معبود ہونے کی کوئی

دلیل نہیں نہ عقل نہ نقل۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوهمَ دُونَ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَهًا يَّجِيبُ الْقِيلَاسَةَ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ۝

وَلَا يُحْشِرُ النَّاسَ كَالْحُوشَرِ أَعْدَاءُكُمْ وَكُلُوا رِجَابًا وَدَعُوا لِيَوْمٍ ۝

اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون

ہو گا جو خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے اور ان کو اپنے پکارے جانے کی خبر بھی نہ ہو اور

جب سب آدمی جمع کئے جائیں تو وہ ان (پوجنے والوں) کے دشمن ہو جائیں اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں۔

وَمَنْ أَضَلُّ (سوال انکاری ہے) یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو۔

مَنْ يَدْعُو اللَّهَ كُحْشَرًا كَالْحُوشَرِ: کی عبادت کرتا اور ان سے مراد ہیں مانگا ہے۔

مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَهًا يَّجِيبُ: اگر پکارنے والوں کی پکار سن بھی لیں تو ان کا مطلب نہ سمجھیں اور نہ مرادیں پوری

کرنے کا طریقہ ان کو معلوم ہو۔

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: روز قیامت تک یعنی جب تک دنیا قائم ہے۔

وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ: اور ان کو پکارنے والوں کی پکار کی خبر بھی نہیں کیونکہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ یا تو

جداوات (یا نباتات یا جانور یا ستارے یا مٹریں) ہیں جو ان کی پکار کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں یا اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ

کے فرماں پرورد ہیں (اپنی اپنی ذیوی پر لگے ہوئے ہیں) اور اپنے احوال میں مشغول ہی جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، اور

فرشتے۔

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانُوا لَهُمْ رُجُومًا يَدُورًا ۚ
اور ان پجاریوں کی پوجا کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے اے اللہ! ہم ان سے بیزاریں یہ ہمیں نہیں پوجتے تھے (بلکہ اپنی خواہش کی پرستش کرتے تھے) مطلب یہ کہ ان کے معبود نہ دینا میں ان کے کام آسکتے ہیں اور نہ آخرت میں بلکہ آخرت میں تو ضرور سال (ضرر پہنچنے کا ذریعہ) ہو جائیں گے، لہذا ایسے معبودوں کی پوجا کرتے والوں اور اللہ صلیح و بصیر، خیر، قادر، عجیب کی عبادت کو ترک کرتے والوں سے زیادہ اور کون گمراہ ہو سکتا ہے۔

بعض اہل تفسیر نے آیت وَكَانُوا أَوْ بَعِيذًا نَّهْنُمُ كَافِرِينَ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ معبودان باطل کے یہ پجاری قیامت کے دن باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم نے معبود پر حق کی جو ہمارا رب ہے، ہم شرک نہیں کرتے۔

وَإِذَا انشأنا عَلَيْنَا يَمِينًا قَالُوا الْغَيْثُ عَلَيْنَا ۖ هَٰذَا أَيسَرُ مِمَّا ظَنَنَّا ۚ فَأَنزَلْنَاهُ
قُلْ إِنِ انشأنا غَيْرَ شَيْءٍ مِّنْ لَّدُنَّا شَيْءٌ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفَيِّضُونَ ۚ فَبِذِكْرِ الْغَيْثِ نَبِّهْ شُعْبًا أَتَمَّ ۚ
وَهُوَ الْعَقُورُ الرَّحِيمُ ①

اور جب ہماری کھلی کھلی آستین ان لوگوں کے سامنے بڑھی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ اس گنجی بات کو جب کہ وہ ان تک پہنچتی ہے کہتے ہیں، یہ صریح جادو ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا ہے آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اگر اس کو میں نے اپنی طرف سے بنایا ہو گا تو پھر تم لوگ مجھے خدا سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے وہ خوب جانتا ہے قرآن میں تم جو جو باتیں بنا رہے ہو میرے اور تمہارے درمیان کافی کا وہ ہے اور وہ بھی بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔
الغیث یعنی حق کی بات حق کو حق سے مراد ہیں آیات۔ کفر والے کے ساتھ صراحت لکھن گئے سے یہ ظاہر کرتا مقصود ہے کہ آیات حق اور سچی ہیں یہ لوگ بلاشبہ کافر، مگر اور اور حق کے منکر ہیں۔
لَمَّا جَاءَهُمْ یعنی جو نئی آیات ان کو پہنچیں، انہوں نے بغیر سوچے اور غور کے فوراً کہہ دیا کہ یہ قرآن صریح جادو ہے، اس کا جادو ہوتا کھلا ہوا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ إِذَا اسْتَقَامَ أَنْزَارُكُمْ سَبَّحْتُمُوهُمُ كَمَا تَأْمُرُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْعَدْلِ ۚ قُلْ إِنِ انشأنا غَيْرَ شَيْءٍ مِّنْ لَّدُنَّا شَيْءٍ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفَيِّضُونَ ۚ فَبِذِكْرِ الْغَيْثِ نَبِّهْ شُعْبًا أَتَمَّ ۚ
خدا کی طرف نسبت کر دی ہے۔

فَلَا تَسْلُكُونَ تَوَالِدًا كَمَا تَأْمُرُكُمْ رَبُّكُمْ بِالْعَدْلِ ۚ قُلْ إِنِ انشأنا غَيْرَ شَيْءٍ مِّنْ لَّدُنَّا شَيْءٍ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفَيِّضُونَ ۚ فَبِذِكْرِ الْغَيْثِ نَبِّهْ شُعْبًا أَتَمَّ ۚ
عذاب کو دفع نہیں کر سکتے پھر کس طرح اللہ کی طرف غلط نسبت کر کے میں اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا سکتا ہوں۔ تمہاری طرف سے تو مجھے نہ حصول نفع کی امید ہے نہ دفع ضرر کی۔
بِمَا تُفَيِّضُونَ فَبِذِكْرِ الْغَيْثِ نَبِّهْ شُعْبًا أَتَمَّ ۚ
اس کو خوب جانتا ہے۔

کافی یہ فاعل کا قائم مقام ہے یعنی اللہ کافی ہے۔
بِمَا تُفَيِّضُونَ ۚ فَبِذِكْرِ الْغَيْثِ نَبِّهْ شُعْبًا أَتَمَّ ۚ
یعنی معجزات عطا فرما کر اس نے میری سچائی اور تبلیغ کی شہادت دی اور تمہارے جھوٹے ہونے کی۔ اور اسی کی شہادت کافی ہے یہ کافروں کے لئے وعید ہے کہ تم کو اس

نکذیب کی سزا ملے گی۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ان لوگوں کے لئے مغفرت اور رحمت کا وعدہ ہے جو تو یہ کر لیں اور ایمان لے آئیں۔

آیت میں درودہ اشارہ ہے کہ اللہ بڑا عظیم ہے کہ باوجود بڑے مجرم ہونے کے کافروں کو قورعذاب نہیں دیتا۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاةِ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَقْدَرُ عَلَى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ

آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول تو ہوں نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا گیا

جائے گا اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

بدیع اور بدیع دونوں ہم معنی ہیں جیسے نصف اور نصف۔ یعنی میں پہلا پیغمبر نہیں ہوں کہ جو دعویٰ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر

نے نہیں کیا وہ میں کر رہا ہوں مجھ سے پہلے بہت پیغمبر ہو چکے ہیں پھر تم لوگ میری نبوت کا انکار کیوں کرتے ہو جب کہ معجزات

بھی میری نبوت کی تصدیق کر رہے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ میں انوکھا پیغمبر نہیں ہوں کہ تمہارے مطالبات اور مطلوبہ فرمائشیں

پوری کر دوں، جو پہلے پیغمبر نہیں کرتے تھے اور نہ کر سکتے تھے۔

وَمَا أَقْدَرُ عَلَى مَا يُفْعَلُ بِي اس آیت کے یہ معنی بیان کئے کہ مجھے نہیں معلوم تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا

کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافر بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے قسم ہے لات اور عزیٰ کی

اللہ کے نزدیک ہمارا اور محمد ﷺ کا ورہ ایک ہی ہے ان کو ہم پر کوئی برتری اور مرتبہ سے واقف کر دیتا اس کے بعد آیت

ہوتا (اور خدا کی طرف سے اس کو پیغمبر بتلایا ہوتا) تو خدا اس کو اس کی برتری اور مرتبہ سے واقف کر دیتا اس کے بعد آیت

لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ! آپ کو مہلک ہو اللہ جو معاملہ اور

سلوک آپ سے کرے گا وہ تو ہم کو معلوم ہو گیا لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ ہم کو معلوم نہیں ہوا اس پر آیت لِيُذْخِلَ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ک

نبی کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور اہل ایمان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

بنوئی نے لکھا ہے یہ قول حضرت انس اور قتادہ اور حسن اور عکرمہ کا ہے ان حضرات کا بیان ہے کہ یہ آیت حدیبیہ کی صلح

سے پہلے نازل ہوئی تھی لیکن جب حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ کو آپ کی ساری اگلی کچھلی فرد گزاشتوں کے معاف ہونے کی

اطلاع دے دی گئی تو آیت مذکورہ منسوخ ہو گئی۔ میرے نزدیک یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی ہر سورت میں مدنی پورہ

ہو یا انکی مومنوں کے لئے وعدہ مغفرت اور کافروں کے لئے وعید عذاب مذکور ہے۔ سب سے پہلے (حکم تبلیغ کی) آیت وَاللَّهُ

عَزِيزٌ يَّتَذَكَّرُ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اقربا ایمان نہ لائیں تو ان کو عذاب کی وعید سننا۔ اس سورہ میں

بھی کافروں کو عذاب کی وعید اور مومنوں کو بشارت دی گئی ہے اور صراحت کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور

اس پر حاکم رہے اور سیدھی چال چلتے رہے تو ان کو نہ عذاب کا خوف ہو گا نہ تم اور سب کے سب جنتی ہوں گے قریمانیہ و ہذا

كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ الْبُيُوتُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْعُوا رَبَّنَا اللَّهُ كُمْ اسْتَغْنَوْا

قُلْ خَوْفٌ عَلَىٰ يَدَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا (انجما) اور کافروں کا (برا) انجام رسول اللہ ﷺ کو معلوم نہ ہو اور اللہ کی کتاب میں بھی اس

کا ذکر نہ کیا گیا ہو اس سے تو کافروں کو اعتراض کرنے اور یہ کہنے کا سبب مل سکتا تھا کہ ہمارا اور محمد کا معاملہ اللہ کے نزدیک ایک ہی

ہے، ان کو ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے پھر باپ دادا کے مذہب کو ترک اور پیغمبر کے اتباع کرنے سے کیا فائدہ اس کے

علاوہ ایک خرابی یہ ہو جائے گی کہ اگر آیت لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اور آیت لِيُذْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ كَانُورٍ بَاسْتٍ سے کچھ لو پر دس سال کے بعد مانا جائے گا تو وقت ضرورت سے بیان کی تاخیر لازم آئے گی اور

یہ محال ہے۔

ایک شبہ

بنوئی نے اپنی اسناد کے ساتھ حضرت خار جہ بن یزید کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت امّ علاء انصار یہ نے کہا، جب مہاجر مدینہ میں آئے تو ان کی سکونت (اور میزبانی) کے سلسلہ میں انصار نے قرعہ اندازی کی ہمارے حصہ میں حضرت عثمان بن مظعون آئے اور ہمارے پاس ان کی سکونت ہو گئی پھر وہ پکار ہو گئے ہم نے ان کی تہذوری کی، کچھ مدت کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے۔ میں بھی اندر چلی گئی اور میں نے کہا ابو السائب آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو عزت افزائی فرمادی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ اللہ نے اس کی عزت افزائی فرمادی ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس کو اس کے رب کی طرف سے موت آگئی اور میں اس کے لئے بھلائی کی امید رکھتا ہوں اور باوجودیکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ (یہ جانتا ہوں کہ) تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حضرت امّ علاء نے فرمایا اس واقعہ کے بعد میں کسی کے گناہوں سے پاک ہونے کا اظہار نہیں کرتی۔ کچھ مدت کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون کا ایک چشمہ جاری ہے، میں نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ اس کے اعمال (خیر) ہیں۔

یہ حدیث اس تفسیر کی تائید کر رہی ہے جس میں آیت کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اگر یہ عربوں میں ہے تو پھر حدیث کا مطلب ہی کیا ہوگا۔

جواب

ہم کہتے ہیں، حدیث کا تقاضا ہے کہ کسی معین شخص کی نجات یا ہلاکت کا قطعی فیصلہ کرنا جائز ہے کیونکہ یہ علم غیب کا دعویٰ ہو جائے گا اور اللہ کے سوا کوئی بھی باطن اور غیب کا علم نہیں رکھتا لیکن اگر کسی شخص کے ظاہری احوال (اعمال) اچھے ہوں تو اس کے لئے خیر کی امید کی جاسکتی ہے۔ حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ میں باوجودیکہ اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے انگلوں اور پچھلوں کے سارے علوم عطا فرمادیئے ہیں پھر بھی میں تفصیلی طور پر نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے خاص خاص اعمال کی جزا کیا ہوگی۔ تجھے معین شخص یعنی ابو السائب کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اس کی عزت افزائی فرمادی۔ آیت مذکورہ کی اس طرح کی تاویل بعض اہل تفسیر نے یہ بھی کی ہے کہ مجھے نہیں معلوم دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ (تفصیلی طور پر) کیا کیا جائے گا اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کیونکہ مجھے غیب کا علم نہیں۔

یہ تفسیر رقمہ کلام کے اختصار کے خلاف ہے۔ آیت کی رقمہ یہ ہے کہ کفار رسول اللہ ﷺ کو اپنے مذہب پر لانے کے خواستگار تھے۔ سال کا بھی لالچ دیتے تھے اور بغیر مہر کے حسب پسند عورتوں سے نکاح کروانے کا بھی۔ اور بصورت انکار آپ کو تکلیفیں بھی دیتے تھے اور ڈراتے دھمکاتے بھی تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی کسی درخواست کو قبول نہیں کیا اور فرمادیا کہ مجھے نہ تم سے کوئی دنیوی لالچ ہے نہ کسی قسم کا خوف۔ کوئی بات تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ خیر و شر سب اللہ کے اختیار میں ہے وہ جیسا چاہے گا کرے گا۔ رقمہ کلام کے اس اختصار کو پیش نظر رکھ کر کہ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کون کا میاب ہوگا اور کس کو ناکام چھوڑ دیا جائے گا۔ ہر صورت میں تمہارا اجماع نہیں کر سکتا۔ میں تو بس اسی وحی پر چلوں گا جو میرے پاس بھیجی جا رہی ہے۔

إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا صِرَاطًا وَاحِدًا

یعنی قرآن پر چلوں گا اس کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ بیضاوی نے لکھا ہے کہ کافروں نے رسول اللہ ﷺ سے کچھ غلطی باتیں جن کے متعلق کوئی وحی نہیں آئی تھی دریافت کی تھیں یہ آیت ان کی درخواست کا جواب ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ مسلمانوں نے درخواست کی تھی کہ کافروں کی طرف سے جو لڑتے ہیں ان کو پہنچا رہی ہیں ان سے جلد از جلد رہائی مل جائے۔ اس خواہش کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی بنوئی کا یہی قول ہے۔

علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ آیت مذکورہ کا مطلب یہ ہے میں نہیں جانتا کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ رہا آخرت کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ جنت میں اور کافرو و زور میں ہوں گے۔ حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے جب صحابہؓ پر تکفیش حد سے بڑھ گئیں تو ایک روز مکہ میں ہی خواب دیکھا جیسے سوتا آدمی خواب دیکھتا ہے کہ ایک ہموار (غیر مزدور) کا زمین ہے جس میں سمجھور کے درخت ہیں اور آپ ترک وطن کر کے اس کی طرف گئے ہیں۔ یہ خواب سن کر صحابہؓ نے عرض کیا آپ ہجرت کر کے وہاں کب جائیں گے۔ حضور ﷺ خاموش رہے اس پر آیت قٰا اٰذِیْنا مٰا یَفْعَلُ بَیْنا وَبَیْنَهُمْ اَنْزَلَ وَکُفُّمْ اَنْزَلَ ہوئی۔ یعنی میں نہیں جانتا کہ میں اسی جگہ رہوں گا یا میں اور تم یہاں سے نکل کر اس سر زمین میں چلے جائیں گے جو میرے سامنے (خواب میں) لائی گئی تھیں۔

بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اس دنیا میں میرا معاملہ کیا ہے گلا کیا جس طرح دوسرے انبیاء، مثلاً حضرت ابراہیم کو کودن سے نکال دیا تھا مجھے بھی اسی طرح نکال دیا جائے گا جیسے بعض اوج حضرت یحییٰ کے قتل کے لئے دیئے گئے تھے بھی قتل کر دیا جائے گا اور اے ایمان والو! مجھے تمہارے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ تم کو بھی نکال دیا جائے گا یا میرے ساتھ تم کو قتل کر دیا جائے گا اور اے کافروں! تمہاری بابت بھی مجھے علم نہیں کہ قوم لوط کی طرح تم پر پتھر برسائے جائیں گے یا قارون کی طرح تم کو زمین میں دھنسیا جائے گا یا گزشتہ کافراستوں کی طرح تمہارے ساتھ کوئی اور سیلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ آپ کا دین تمام مذہب پر عاقب ہو جائے گا اور فرمایا: **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْقَوِيمِ ۚ هُوَ الَّذِي يَهْدِي الذِّمَّةَ ۚ وَأَمَّا كَذِبُ الْإِنْسَانِ إِنَّهُ يَصْدُرُ مِنْهُ لَعْنَةٌ أَوْ كَذِبٌ ۖ إِنَّهُ يُصَدِّقُهُمْ وَأَنَّهُ** **فِيهِمْ وَسَاكَانَ ۚ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنَّهُ** **يَسْتَعِزُّونَ ۚ** سدی کا تفسیر یہ قول ہے۔

اور میں صرف صاف ڈرائے والا ہوں۔ یعنی میں علم غیب کا

فَلَا أَرَىٰ يَتُحَرِّانَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ وَثِيْقِهِ قَامَنَ
وَاسْتَكْبَرَ يُحَرِّانَ اللَّهُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

وَأَسْكَنْتُكُمْ دَارَ الْجَنَّةِ الَّتِي لَا يَمُرُّ بِهَا الْمَاءُ إِلَّا فِي غَوَافٍ مَعِينٍ ﴿٥٦﴾

آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ (قرآن) من جانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو اور بنی اسرائیل میں کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر اس پر ایمان لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو، بے شک اللہ نے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔

ارادیتہم مجھے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔

[illegible]

تو سنتا تو اس سے بڑھ کر انہماک مسرت نہ کرتا۔ میں نے چھو بھی سے کہا اشد کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین کے پیرو ہیں اور جو دین دے کر ان کو بھیجا گیا تھا وہی دین دے کر ان کو بھیجا گیا ہے۔ چھو بھی نے کہا یہ تو سنی ہوئی بات ہے۔ پھر میں رسول اللہ ﷺ کی طرف روانہ ہو گیا اور چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ چہرہ جموٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ نے جو بات رسول اللہ ﷺ سے سب سے پہلے سنی وہ یہ تھی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: (غریبوں محتاجوں وغیرہ) کو کھانا کھاؤ، سلام (کارواج) چھیلاؤ، قرابتہ اردوں کی قرابت کو جوڑے رکھو اور رات میں جب اور لوگ سوتے ہو تو تم نماز پڑھو (یہ عمل کر کے) جنت میں داخل ہو جاؤ۔

حضرت عبداللہ نے عرض کیا، میں آپ سے تین باتیں دریافت کرتا ہوں جن کا علم نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی۔ اہل جنت کو سب سے پہلے کون سا کھانا دیا جائے گا۔ لولا دیبا یاہاں کی طرف کیوں بھیجتی ہے۔ (یعنی باپ یاہاں کے ہم شکل کیوں ہوتی ہے) اور (جو بھی بات ایک یہ ہے کہ) چاند میں یہ سیاحتی کیسی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا، مجھے ابھی خبر ملنے لگا ہے، حضرت عبداللہ نے بتایا ہے۔ فرمایا اہاں، عبداللہ نے کہا وہ تو یہودیوں کا دشمن قریش ہے حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کی اول ترین نشانی ایک آگ ہوگی جو مشرق سے برآمد ہوگی اور لوگوں کو مغرب کی طرف لائے گی۔ اور اہل جنت سب سے پہلے جو کھانا کھائیں گے وہ پھلی کے جگر کی نوک (اٹھار) ہوگی۔ اور مرد و کاپانی غالب آتا ہے تو سچ کی اپنی شکل کی طرف کھینچ لیتا ہے اور عورت کاپانی غالب آتا ہے تو سچ کو اپنی جانب کھینچ لیتا ہے اور وہ سیاحتی جو چاند میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں سورج (یعنی چمکدار) تھے، واللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمَنْ هَمَّ شِئْنًا فَأَنَّى كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ۔ پس یہ سیاحتی وہی تھی جو ہے (یعنی اللہ نے اتنی جگہ کی چمک مٹا دی ہے) حضرت عبداللہ یہ سن کر فوراً بول اٹھے اشدھان لا الہ الا الہ وانک محمد رسول اللہ پھر لوٹ کر گھر جا کر سب کو مسلمان ہو جانے کا مشورہ دیا۔ سب گھر والے بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس وقت آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔

پھر کچھ وقت کے بعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایسویٰ جانتے ہیں کہ میں ان کا سر وار ہوں اور ان کے سر دار کا بیٹا ہوں اور ان کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور سب سے بڑا عالم کا بیٹا ہوں مگر یہ لوگ ہیں بڑے جموٹے، آپ پہلے ان سے میرے متعلق دریافت کریں اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے ان کو میرے مسلمان ہو جانے کا علم ہو جائے گا تو یہ مجھ پر دروغ بانی کریں گے اور میرے اندر وہ عیوب نکالیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنے گھر کے اندر کسی کو فحشری میں چلے جانے کی اجازت دے دیجئے (پھر ان کو بلو کر میرے متعلق دریافت کیجئے)

حضور ﷺ نے عبداللہ کو اپنے گھر کے اندر ایک کو فحشری میں چھپ جانے کی اجازت دے دی پھر یہودیوں کو طلب فرمایا، یہودی آگئے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ بلاشبہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، حق دین اور شریعت لے کر آیا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ (ان لو) یہودیوں نے کہا ہم آپ کے دین کو حق نہیں جانتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا عبداللہ تمہارے اندر کیسا آدمی ہے۔ یہودیوں نے کہا وہ ہم سے بھر ہے اور سب سے افضل آدمی کا بیٹا ہے ہمارا سر دار ہے اور ہمارا سر دار وہ ہے۔ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے حضور ﷺ نے فرمایا، اچھا اگر وہ اسلام لے لیا (تو تم مسلمان ہو جاؤ گے) کہنے لگے اللہ اس کو چائے۔ حضور ﷺ نے (آواز دے کر) حضرت عبداللہ سے فرمایا باہر آ جاؤ فوراً عید اللہ باہر آگئے اور یہ لوگ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد، اللہ کے رسول ہیں۔ اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو اور جو دین تمہارے پاس آگیا ہے اس کو قبول کرو۔ خدا تم بلاشبہ جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تمہارے پاس جو توحید ہے اس میں تم ان کا نام اور ان کے اوصاف لکھے ہوئے پاتے ہو اس لئے میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں ان پر ایمان رکھتا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان

کو پہچانتا ہوں یہودی بولے: تو جھوٹا ہے تو ہم میں سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ برے کا بیٹا ہے، غرض یہودیوں نے حضرت عبداللہ کے انھیں بیان کے (یعنی حسرت تراشی کی) حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں نے آپ کو پہلے ہی سے جانتا تھا کہ یہ لوگ بڑے جھوٹے عہد شکن، دور دہک کو اور بدکار ہیں۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے لور اپنے گھر والوں کے مسلمان ہوں کا اعلان کر دیا، آپ کی پھوپھی بنت حارث بھی مسلمان ہو گئیں اور اچھی مسلمان ثابت ہوئیں۔

طبرانی نے صحیح اسناد سے بیان کیا کہ حضرت عوف بن اجمعی نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ایک روز (یہودیوں کی طرف) کروانہ ہوئے، میں بھی ساتھ تھا۔ آپ یہودیوں کے عبادت خانہ میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں کی عید کا دن تھا اس لئے ان کو ہمارا اندر چاہئے پتا برا معلوم ہوا، حضور اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے گروہ یہود! اپنے اندر سے مجھے پارہ آدمی ایسے نکال کر بتاؤ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ کی شہادت دیں (اگر تم نے ایسے پارہ آدمی دے دیئے تو اللہ اس آسمان کے نیچے رہنے والے ہر اس یہودی سے اپنا غضب اٹھائے گا جو اس پر (اللہ کی طرف سے) مسلط تھا، یہودی یہ سن کر خاموش رہے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ وقفہ کے بعد رسول اللہ ﷺ واپس چل پڑے جو غشی واپس ہوئے پیچھے سے ایک آدمی نے کہا، محمد ﷺ جہاں ہو وہیں نہیں جاتا، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور کہا: اے گروہ یہود! تم مجھے اپنے اندر گھسیا آدمی جاتے ہو یہودیوں نے کہا خدا کی قسم تم سے زیادہ گناہ جاتا ہے کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنے اندر ہم کسی کو نہیں جانتے اور نہ تم سے پہلے تمہارے باپ سے زیادہ اور تمہارے باپ سے کتاب اللہ کو جانتے اور سمجھنے والا اپنے اندر ہم کسی کو نہیں جانتے اور نہ تم سے پہلے تمہارے باپ سے زیادہ اور تمہارے باپ سے پہلے تمہارے دادا سے بڑا عالم ہم کسی کو جانتے ہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا تو میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم تورات میں پاتے ہو۔ یہودیوں نے اس شخص کی تردید کی اور کہا تو جھوٹا ہے۔ کچھ لور برے الفاظ بھی کہے۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔

شیخین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاص نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ سوا عبداللہ بن سلام کے رسول اللہ ﷺ نے روئے زمین پر چلنے والے کسی (زندہ) شخص کے متعلق فرمایا ہو کہ وہ اہل جنت میں سے ہے عبداللہ ہی کے متعلق آیت وَتَبَيَّنَ سَاحِدَاتُ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ نَازِلَ ہوئی۔

ابن جریر کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، آیت وَتَبَيَّنَ سَاحِدَاتُ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ میرے حق میں نازل ہوئی تھی۔

حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے اس لئے اگر نزول آیت حضرت عبداللہ کے متعلق مانا جائے تو یہ آیت مدنی ہوگی۔

علیؑ مثلاً: لفظ مثل زائد ہے اور مثل کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہے کہ ایک گولو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی شہادت دے یا مثل کا لفظ زائد نہیں ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں جو قرآن کو من جانب اللہ کہتا ہوں اسی طرح کی شہادت ایک شاہد دے۔

فامین ہیں وہ یعنی عبداللہ بن سلام تو ایمان لے آئے۔
وَاسْتَكْبَرْتُمْ لَور تم اپنے تکبر میں پڑے رہو۔ یعنی تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لاؤ۔ مردق کے نزدیک آیت کا نزول حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نہیں ہوا انہوں نے اپنے انکار کی دلیل یہ بیان کی کہ ہم کسی سورہ ہے اور حضرت عبداللہ (ہجرت کے بعد) مدینہ میں اسلام لائے تھے۔ حقیقت میں آیت کا نزول اس مباحثہ کے سلسلہ میں ہوا جو رسول اللہ ﷺ نے قریش سے کیا تھا اس صورت میں شاہد سے مراد ہوں گے حضرت موسیٰ اور مثلاً سے مراد ہوگی تورات اور شہادت سے مراد ہوگی تورات کی وہ صراحت جو رسول اللہ ﷺ کی نبوت کے متعلق اللہ نے کر دی تھی۔ تورات کے اندر وہ مضامین ہیں جو قرآن کی تصدیق کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ نے ان کے حق ہونے کی شہادت دی۔

ان کا جملہ شرطیہ ہے۔ جزا شرطیہ محذوف ہے یعنی اگر قرآن من جانب اللہ ہے اور تم نے اس کو ماننے سے غرور کیا تو تم سے زیادہ گمراہ کون ہو گا کیا تم بے انصاف نہیں ہو گے۔

ایک شہر

لفظ ان شک کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس جگہ شک کا کوئی امکان نہیں کیونکہ قرآن کا من جانب اللہ ہونا اور کافروں کا اس کو ماننے سے انکار کرنا اور اس راے کی شہادت دینا سب کچھ ہو چکا، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں پھر کلہ شک کیوں استعمال کیا۔

ازالہ

مذکورہ جملوں کے درمیان واؤ صرف عطف کے لئے ہے اور ان کا استعمال جمیدہ و توح کو ظاہر کر رہا ہے اور قطعی یقینی بات کو مشکوک کی جگہ ذکر کرتے سے ساطرف اشارہ ہے کہ قرآن جب من عبد اللہ ہے تو عقل سلیم کے نزدیک اس کا انکار اور اس سے تکبر کرنا جائز نہیں جب کہ اہل علم کی شہادت بھی موجود ہے کہ یہ قرآن سچا ہے پھر تم جو انکار کر رہے تو یہ بڑی بے انصافی اور گمراہی ہے (گویا) آیت مذکورہ میں ان کا استعمال ایسی ہی ہے جیسا آیت اِنْ كُنْتُمْ مُّوْثِقِيْنَ میں کیا گیا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا حِزْبَ الْيَتِيمِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَمَسَّ عَظْمُكَمْ لَفَافٌ ۖ قُلْ ثُمَّ ۝۱۱۱

اور کافر ایمان والوں کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کوئی اچھی چیز ہو تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوگی تو اب یہ کہیں گے کہ یہ قدری جھوٹ ہے۔

ابن جریر نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے کہ کچھ مشرکوں نے کہا تھا ہم بڑی عزت والے ہیں ہم (ان مسلمانوں سے) افضل ہیں اگر یہ مذہب بھتر ہو تا تو ظلال ظلال شخص ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ابن اللیث نے بروایت عون بن ابی شداد بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ کی ایک باندی جس کو زینن کہا جاتا تھا آپ سے پہلے ایمان لے آئی تھی حضرت عمرؓ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو اتار دیتے تھے کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے تھے، اور کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی اچھی چیز ہو تو زینن ہم سے سبقت نہیں لے چا سکتی۔ اس پر زینن کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا ابن سعد نے ضحاک اور حسن کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

بنو یسٰی نے کھلے ہاتھ اگر آیت سابقہ کا نزول حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق ملانا چاہتے تو آیت موجودہ کا مطلب یہ ہو گا کہ کفار یسویہ نے مومن یسویوں کی بابت کہا کہ اگر محمد ﷺ کا دین بھتر ہو گا تو یہ (عبداللہ بن سلام وغیرہ) ہم سے آگے نہیں بڑے سکتے تھے۔

اِذَا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، یعنی اہل ایمان کو قرآن سے ہدایت یاب ہو گئے اور ان کو قرآن سے جب ہدایت نصیب نہ ہوئی تو ان کا عذاب ظاہر ہو گا۔ مگر وہ ہو گئے۔

فَسَيَقُولُونَ فِ سَمِيتِ كَيْ لَئِيْهِ (یعنی پہلا کلام اس کلام کا سبب ہے اور یہ کلام ہدایت یاب نہ ہونے کا نتیجہ ہے) ظہور مناد اور گمراہی اس بات کے کہنے کا سبب ہے۔

[illegible]

وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُحْيَىٰ ۚ كُلًّا مِّنْ عَمَلٍ صَالِحٍ ۚ وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَالْآيَاتُ لَآئِنِ قَوْمٌ لَّا يَشْعُرُونَ ۚ

لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿۵۰﴾

اور اس سے پہلے مومن کی کتاب ہے جو رہنما اور رحمت تھی اور ایک کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے عربی زبان میں، خالموں کو ڈرانے کے لئے اور نیک لوگوں کو بشارت دینے کے لئے۔

وَمِن قَبْلِهِ اور قرآن سے پہلے۔

کِتَابٌ مُّؤَسَّسٌ یعنی توحیدت انسانہ ہنما پیشوا

وَرَحْمَةٌ اور اللہ کی طرف سے لوگوں پر رحمت تاکہ لوگ دونوں جہان میں فلاح حاصل کر لیں، وھذا کتب اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے۔

مُصَدِّقٌ یعنی مومن کی کتاب کو سچا بتاتی ہے یا منجزہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ کو سچائی کو جاہت کر رہی ہے۔
لِّسَانًا عَرَبِيًّا یعنی مصدق توحیدت ہونا جس طرح اس کتاب کی حقانیت و صداقت کو ثابت کر رہا ہے اسی طرح اس کے وحی ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔

لِّيُنذِرَ یعنی کتاب یا اللہ یا رسول ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کفر کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ویشری یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اور تاکہ وہ نیکوں کو خوش خبری دے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا فَلَإِنَّهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ لَعَنَ كُفْرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۵۱﴾

خَلِيدِينَ ذٰلِكَ اَنْجَزَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۵۲﴾
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے تو ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ لوگ جنتی ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے بعض ان کاموں کے جو کہ وہ کرتے تھے۔

ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا استقامت کی تشریح ہم السجدہ کی تفسیر میں کر دی گئی ہے۔

فَلَإِنَّهُمْ لَعَنَ كُفْرَهُمْ یعنی مرنے کے بعد ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور نہ کسی مرغوب چیز کے فوت ہونے کا ان کو غم ہوگا۔

جز ایسی ان کو یہ بدل دیا جائے گا ان علی اور علی فاضل کا جن کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَصَّاهُا فِطْرَتَ اللَّهِ تَلْوِيْنًا ثُمَّ لَا تَحْمِلُهَا وَكَانَ قَوْلُ رَبِّهِ أَكْبَرًا ﴿۵۳﴾

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَصَّاهُا فِطْرَتَ اللَّهِ تَلْوِيْنًا ثُمَّ لَا تَحْمِلُهَا وَكَانَ قَوْلُ رَبِّهِ أَكْبَرًا ﴿۵۳﴾

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو بنا اور اس کو پیٹ میں رکھنا

اور دودھ پھنکھرا تمہیں میسر میں پورا ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنی بولی کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس برس (کی عمر) میں پہنچتا ہے

تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے تو متفق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی

ہیں اور (اس بات کی) کہ میں نیک کام کروں جو تجھے پسند ہوں اور میری اولاد میں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا کر دے میں تیری

طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرماں بردار ہوں۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْقَفْلِ لِمَنْ عَدَىٰ عَنْهُ ﴿۵۴﴾

ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکرؓ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت علیؓ نے یہ آیت ابو بکرؓ کے متعلق نازل ہوئی آپ کے ماں باپ بھی مسلمان ہو گئے آپ کے سوا کوئی ایسا ماں ج نہیں ہوا جس کے ماں باپ دونوں اسلام میں داخل ہو گئے ہوں۔

سہدی اور شہاک کا بیان ہے کہ یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص کے حق میں نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت کی تفسیر میں ہم نے حضرت سعد کا واقعہ کا ذکر کر دیا ہے۔

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ انسان میں الف لام جہی ہے خواہ آیت کا نزول حضرت ابو بکرؓ یا حضرت سعدؓ کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ جب اعلام انسانم لے۔ یہ قول بد فکر آیت کے اقتضاء کے خلاف ہے۔

ہو ابو بکرؓ بھی عام انسان مراد ہے۔ یہ قول در فہر آیت کے انشاء کے خلاف ہے۔
 رسول اللہؐ کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو بکرؓ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان بن عمرؓ تھے اور
 والدہ کانام ام الخیر بنت الخیر بن محرز بن عمر تھا۔

والدہ کا نام اخیر بنت اخیر بن عمر تھا۔
 کرہا یہ اچھا سلوک کرنے کی وجہ بتائی ہے۔ کرہ کا معنی ہے مشقت یعنی مشقت والا بوجھ کر و اور کرہ دونوں ہم معنی ہیں
 اور لغت میں دونوں لفظ آئے ہیں۔ بعض نے کہا انہم کاف اسم مصدر ہے اور کاف بفتح مصدر ہے۔

اور لغت میں دونوں لفظ آتے ہیں۔ بعض نے کہا ہم کاف اسم معدر ہے اور کاف مصدر ہے۔
آیت میں اشارہ ہے اس لام کی طرف کہ ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے ماں سے
حسن سلوک کر پھر اپنی ماں سے پھر اپنی ماں سے پھر دو چہ بدرجہ اپنے فرائد اروں سے حدیث سورۃ غفرت میں

نذر چلی ہے۔
 وَتُضَلَّ: فصال بمعنی فظالم دودھ چھڑنا، مر لودودھ ملائے۔ طرودم کو لازم کے نام سے موسوم کیا گیا اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے کیونکہ دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَتُضَلَّ فَنَحْنُ غَائِبُونَ اس کا دودھ چھڑنا دو سال میں ہے اور اس جگہ حمل و فصال کی مجموعی مدت ۳۰ ماہ بیان کی گئی ہے جب دو سال فصال کے بحر اکروئے گئے تو حمل کی مدت چھ ماہ رہی۔ لہذا اگر اس پر اتفاق ہے کہ کم سے کم حمل کی مدت چھ ماہ ہے لیکن زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت تین ماہ ہے اس مسئلہ میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ نے دو سال تک حمل رہنے کی صراحت کی ہے۔ امام مالکؒ نے چار سال پانچ سال سات سال انتہائی مدت حمل بتائی ہے امام شافعیؒ نے یہ تینوں روایات آنی ہیں امام شافعیؒ نے چار سال کی صراحت کی ہے امام احمدؒ نے دو روایتیں آنی ہیں: مشہور قول امام شافعیؒ کے قول کے مطابق ہے اور دوسرا قول امام ابو حنیفہؒ کے قول کے موافق ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی دلیل حضرت عائشہؓ کا یہ قول ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا خواہ وہ

قائدہ نے بروایت ابو الخرب بن اسود طحی بیان کیا کہ حضرت عمرؓ کی خدمت میں ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کے شمشاہہ بچہ ہو
تھا۔ حضرت عمرؓ نے صحابہ کرامؓ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: اس پر جہنم ہو گا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَحَمَلُهُ
وَفِصَالُهُ فَلَا تَوْنُ شَهْرُهُ اور دوسری آیت میں کیا ہے وَفِصَالُهُ فِیْ عَامَتَیْنِ (حمل اور فصال کی مجموعی مدت میں ماہِ فرمائی اور صرف
دو ماہ چھڑانے کی مدت دو سال دو سال بھر کرنے کے بعد) حمل کی مدت چھ ماہ باقی رہی حضرت عمرؓ نے یہ استدلال سننے کے بعد عورت کو
چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ چھ ماہ کے بعد اس عورت کے ایک بچہ ہو رہا ہے۔ نافع بن جبر نے کہا، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میں
اس عورت کے ساتھ تھا جس کے شمشاہہ بچہ پیدا ہوا تھا اور حضرت عمرؓ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا تو مگوں پر اس ششماہی ولادت کا بار اثر
ہوا (یعنی انہوں نے عورت کو زنا کا جرم سمجھا) میں نے حضرت عمرؓ سے کہا آپ ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ فرمایا ظلم کیا، میں نے کہا پڑھئے
وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ فَلَا تَوْنُ شَهْرُهُ وَالْوَالِدَاتُ یَرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَتَّىٰ تَحِلَّ لِهِنَّ کِتَابَتُهُنَّ فرمائیے سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں فرمایا بارہ
میں نے کہا چوبیس مہینے کے دو سال پورے ہو گئے (اب چھ ماہ باقی رہے) اور اللہ حمل کو بچنا چاہتا ہے موخر مقدم کر دیتا ہے یہ سن کر حضرت
عمرؓ ترو دو جا رہا۔

عمر کا رد و جاتا رہا۔
ابو عبیدہ موسیٰ بن عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک عورت کو حضرت عثمانؓ کی خدمت میں لایا گیا جس کے چہرہ میں کچھ پیدا ہوا تھا۔
حضرت عثمانؓ نے فرمایا جو عورت میرے پاس لائی گئی ہے میرے خیال میں یہ برائی کی سرکھاپ ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایدت
رضاعت پوری ہو جائے تو حمل کے چہرہ باقی رہے ہیں پھٹے وَحْمَتُهُ وَفِصَالُهُ تَلْتَوْنَ شَهْرًا حضرت عثمانؓ نے اس عورت کو چھوڑ دیا۔

کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے سنایا ہوگا۔ میں کتابوں میں ممکن ہے کہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا قول جس طرح تجربہ پر مبنی ہے اسی طرح حضرت عائشہؓ کے قول کی بناء بھی تجربہ پر ہو اور عام طور پر آپؐ نے یہی دیکھا ہو اس لئے انتہائی دو سال کے استقرا کی صراحت فرمادی۔ آیت مذکورہ سے جو کم ترین مدت حمل پر استدلال کیا گیا ہے یہ اس صورت میں صحیح ہوگا جب انسان میں الف لام کو چسکی مانا جائے اگر عمدی کہا جائے گا تو عمومی استدلال صحیح نہ ہوگا بلکہ ایک واقعہ کا بیان ہوگا۔

امام ابو حنیفہؒ نے جو دودھ پلانے کی انتہائی مدت ۳۰ مہینے قرار دی ہے اس قول پر اس آیت سے استدلال درست نہیں ہے۔ سورۃ نساء کی آیت **وَأَمْتُهُنَّ كُنَّ مِنَ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ** کی تفسیر میں رضاعت کے مسائل ہم نے مفصل بیان کر دیئے ہیں اس آیت کی تشریح کے ذیل میں نکرہ نے حضرت امین عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جب مدت حمل پوری تو مہینے ہو جائے تو عورت بچہ کو دودھ ۲۱ مہینے پلانے کی (یعنی مدت رضاعت نو ماہ ہوگی اور اگرچہ ماہ میں بچہ پیدا ہو جائے تو ۲۳ مہینے دودھ پلانے کی مدت رضاعت دو سال ہوگی)۔

حَسْبِيَ إِذَا بَلَغَ الْاِسْتَدَاءُ جِلْدَ كَا تَحْلِقُ اِيك مَحْذُوفِ فَضْلٍ سے کلام اس طرح تھا اور ماں باپ نے اس کو پرورش کیا یہاں تک کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گیا اور چالیس برس کی عمر کو پہنچا یعنی مَحْذُوفِ فَضْلٍ پوری پوری ہو گئی۔ حضرت ابو بکرؓ کی عمر ۸ سال تھی یہ جوانی تک پہنچنے کا وقت تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی عمر اس وقت ۳۰ سال تھی ملک شام کو تھارتی سفر میں دونوں کا ساتھ ہو گیا (اور اس وقت سے برابر ساتھ رہا) پھر چالیس سال کی عمر کو پہنچے تو ایمان لے آئے (شاید یہ رولوی کا سہو بیان یا فروگزاشت ہے۔ رولوی نے رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابو بکرؓ کی عمر کا جو تفاوت بتلایا ہے اس کے حساب سے ایمان لانے کے وقت حضرت ابو بکرؓ کی عمر کا جو تفاوت بتلایا ہے اس کے حساب سے ایمان لانے کے وقت حضرت ابو بکرؓ کی عمر ۳۸ سال یا چھ ماہ تا زائد ہوئی چاہئے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت ۳۰ سال چھ ماہ کی عمر میں ہوئی ناقابل اختلاف حدیثی روایت ہے۔

أَوْزَعْنِي مِيرَے دل میں پیدا کر دے (ایضاح بمعنی الہام) بعض علماء نے کہا وزع کا معنی ہے رد کر دینا یعنی مجھے ایسا کر دے کہ میں اپنے نفس کو ناشکری سے روک دوں۔

فَعَمِيَتْكَ نِعْمَتٌ سے مراد ہے ہدایت اسلام یا عام نعمت مراد ہے جس میں ہدایت اسلام کی نعمت بھی داخل ہے۔

صَالِحًا تَتَوَنَّنَ تَعْقِيمَ ہے، بڑے نیک کام یا ایک خاص نوع مراد ہے یعنی وہ عمل جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔

حضرت امین عباسؓ نے فرمایا اللہ نے ابو بکرؓ کی دعا قبول فرمائی، اللہ نے ایسی توفیق دی کہ آپؐ نے نو مسلمان (باندی غلاموں) کو جو اللہ کی راہ میں اس طرح طرح سے ستائے جا رہے تھے خرید کر آزاد کیا اور جس کار خیر کو کرنے کا آپؐ نے ارادہ کیا اللہ نے اس کو پورا کرنے میں مدد فرمائی دوسری دعا ولاد کے صابح ہونے کی آپؐ نے کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور آپؐ کی سب لولاء اسلام کی حلقہ محوش ہوئی اس طرح ماں باپ لولاء سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو قحافہؓ، حضرت ابو بکرؓ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیقؓ اور ابو ہریرہؓ بن عبد الرحمنؓ سب صحابی ہوئے یہ شرف آپؐ کے سوا کسی صحابی کو حاصل نہ ہوا۔

رَاجِعٌ رَجَعْتُ یعنی میں نے کفر سے یا تیری نافرمانی کے ہر عمل سے یا ان اعمال سے جو تیری طرف سے غافل بنانے والے ہیں، توبہ کی۔

وَأَنِّي رَبِّ الْفَاسِقِينَ یعنی میں غلوں کے ساتھ توبہ کرنے والوں میں سے ہوں۔

حَسْبِيَ إِذَا بَلَغَ يَہ پورا کلام ثابت کر رہا ہے کہ انسان میں الف لام عمدہ ہے اور انسان سے معین انسان مراد ہے کیوں کہ الف لام کو چسکی قرار دے کر انسان سے عام انسان مراد لیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ جو نعمت اللہ نے شروع جولانی میں عطا کی تھی اس کے شکر ادا کرنے کی توفیق کی دعا چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اور یہ کسی طرح جائز نہیں اس لئے انسان سے خاص انسان یعنی حضرت ابو بکرؓ مراد ہیں اور آیت میں ایک واقعہ کا بیان کیا گیا ہے کیوں کہ چالیس سال کی عمر میں آپؐ ایمان لائے

تھے اور ایمان لانے کے بعد شکر ادا کیا اور ایمان کے بعد ہی ادا کی شکر معتبر ہے۔

ایک شہر: روایات میں آیا ہے کہ حج مکہ کے دن ابو قافہؓ مسلمان ہوئے تھے حضرت ابو بکرؓ کی عمر اس وقت ساٹھ برس کی تھی اور یہ آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی کیوں کہ پوری سورت یہی ہے جب حضرت ابو بکرؓ کی عمر چالیس برس کی تھی اس وقت ابو قافہؓ کا فرحتے پھر کس طرح کا فریاب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور ابو بکرؓ کا یہ کہ کس طرح حج قرار پائے گا کہ تو نے مجھے نعمت دی اور میرے ماں باپ کو (حضرت ابو بکرؓ کے چل سالہ ہونے کے زمانہ میں ابو قافہؓ نعمت اسلام سے محروم تھے۔

ازالہ

ہم کہتے ہیں بعض روایات میں آیا ہے کہ ۳۸ سال کی عمر میں حضرت ابو بکرؓ مسلمان ہوئے اور دو سال بعد جب کہ آپ کی عمر چالیس سال ہوئی آپ کے والدین بھی اسلام لے آئے۔ غالباً یہی روایت صحیح ہے لیکن اگر پہلی روایت کو صحیح مانا جائے اور تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت ابو بکرؓ چالیس برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور ابو قافہؓ تک کہ بعد اسلام لائے تب بھی مطلب میں کوئی نقص نہیں آتا کہ قرآن پاپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِمَا كَرَّمَ عَلَيْهِ خُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِيْ سَاءَ مَا يَحْكُمَانِ لَكَ بِدْعُكَ فَلَا تَطْعَمُهُمَا (مکھوت) اس تقدیر پر یہ بیعت متک الیہی اَنْعَمْتَ عَلَیْ سِیْرَہِ مراد ہوگی عام نعمت دینی ہو یا دنیوی۔ لیکن اگر الف لام کے جہنی مان کر عام انسان مراد ہو تب بھی مطلب صحیح ہو گا شہد سے مراد ہو گا کمال جسمانی یعنی جسم کا پورا نمو یا جاننا اور بلوغ چل سالہ سے مراد ہو گا عقل کا پختہ ہو جانا۔ مطلب یہ کہ انسان کی جسمانی طاقت اور نمو کی جب تکمیل ہو گئی جب اس نے اس نعمت کا شکر ادا کیا اور جب 40 سال کی عمر کو پہنچ کر عقل پختہ ہو گئی تب بھی اس نے شکر ادا کیا واللہ اعلم۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَ عَنْهُمْ عَذَابُهُمْ خَسَنَ مَا يَعْمَلُونَ وَنَجَّاهُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فَرِحَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الْبَصِيقَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کر لیں گے اور ان کے برے اعمال سے درگزر کریں گے۔ یہ لوگ لہل جنت میں سے ہوں گے اس سچے وعدہ کی وجہ سے جو ان سے (دنیا میں) کیا جاتا تھا۔
أُولَٰئِكَ أَكْرَامُ الْإِنْسَانِ سے عام انسان مراد ہوں گے تو اولئک سے اشارہ ان تمام انسانوں کی طرف ہو گا جو صفات نہ کو رہ کے حامل ہوں اور اگر حضرت ابو بکرؓ یا حضرت سعدؓ مراد ہوں تو اشارہ ان لوگوں کی طرف عموماً ہو گا جو حضرت ابو بکرؓ حضرت سعدؓ جیسی صفات رکھتے ہوں اس عموم میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت سعدؓ بطور کنایہ آجائیں گے اور کلام نہایت بلیغ ہو جائے گا کنایہ میں صراحت سے زیادہ بلاغت ہوتی ہے۔ کسی بات کو بطور کنایہ بیان کر دینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی بیان کر دی۔

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا فِعْلَ مباح حسن (اچھا) تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس سے ثواب نہیں ملتا اور آیت میں وہ اعمال مراد ہیں جن کا ثواب دیا جائے گا اس لئے ان اعمال کو احسان (بہت اچھے) قرار دیا اور دوسروں کے اعمال سے ان کے اعمال کو بہتر قرار دے کر قبول کرنے کا وعدہ فرمایا اس وقت صفت کی اضافت موصوف کی جانب ہو گی یعنی ہم ان کے وہ اعمال قبول کرتے ہیں جو دوسروں کے کئے ہوئے اعمال سے بہتر ہوتے ہیں۔

وَنَجَّاهُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں یعنی ان کو کسی برائی کی سزا نہیں دیں گے (سب معاف کر دیں گے)۔
فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ یعنی لہل جنت میں ان کا شمار ہو گا جنتیوں کے ان کو بھی ثواب دیا جائے گا۔
وَعَدَّ الْبَصِيقَ یہ مفعول مطلق ہے تاکید کے لئے یعنی اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے۔

الَّذِي كَانُوا يُؤْتُونَ بِعَنِّي نِجَابًا مِّنْ دُونِهَا سَأْلًا

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُي لَمَنْأَ أَتَيْدِينِي أَنْ أَدْعُوَ فَقَدْ حَكَمَ الْقُرْآنُ مِنْ قَبْلِي ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيُنَازِعَانِ الْكَافِرِينَ ۚ وَيَعْتَلِي السَّجَدَ ۚ وَإِن يَدْعُوا إِلَىٰ دَعْوَانَا لَنَسْتَعِيزَ ۚ ۝

اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا، افسوس تم پر تم مجھ سے کہہ رہے ہو (قیامت کے دن زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا۔ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئیں اور کوئی بھی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا اور وہ دونوں اللہ سے فرما کر رہے ہیں) (اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں تمہاراں ہماراں لے بیٹا اللہ کا وعدہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بے سند باتیں انگوں سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں) (ان کی کوئی حقیقت نہیں)

وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا إِلَهُي لَمَنْأَ أَتَيْدِينِي ۚ یعنی وہ شخص جس کو ماں باپ نے ایمان کی جب دعوت دی تو اس نے ماں باپ سے کہا۔ ان کلمہ نفرت و کراہت ہے۔

أَتَيْدِينِي استغاث (سوالیہ تمہیں بلکہ) انکار یہ تو مجھ سے نف کھنے کی وجہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ وَقَدْ حَكَمَ الْقُرْآنُ مِنْ قَبْلِي یعنی تو امام و امام مجھ سے پہلے بکثرت گزر گئیں اور کوئی بھی زندہ ہو کر دوبارہ نہیں آیا۔ یہ آخرت جملہ محذوف ہے۔

يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ اللہ سے فریاد کرتے ہیں یا دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مدد کرے اور ان کے بیٹے کو توفیق ایمان کی عطا فرماوے۔

وَيُنَازِعَانِ الْكَافِرِينَ (اور کہتے ہیں) تو ہلاک ہو گیا۔

وَيَلِ فُضْلٌ مَحْذُوفٌ كَامَقْضُولٌ مَطْلُوقٌ ہے۔

ایسی و ایمان لے اللہ کو اور قیامت کے دن جی اٹھنے کو۔

إِن يَدْعُوا إِلَىٰ دَعْوَانَا لَنَسْتَعِيزَ ۚ یعنی اللہ نے دوبارہ زندہ کرنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے۔

سَأْلًا یہ وعدہ نہیں ہے۔

إِلَّا أَسْأَلُكَ اللَّهُ الْوَاقِعِينَ مگر گمراہ ہوئے لوگوں کی جھوٹی (لکھی) ہوئی باتیں۔

بخاری نے یوسف بن مالک کے سلسلہ سے بیان کیا کہ مروان حجاز کا حاکم تھا۔ معاویہ نے اس کو گورتر بنا دیا تھا۔ ایک روز مروان نے تقریر کی اور معاویہ کے بعد یزید بن معاویہ کے خلیفہ ہونے کے لئے لوگوں سے بیعت لینے کا ذکر کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق نے اس کو کچھ (ناگوار) بات کہہ دی۔ مروان نے کہا اس کو پکڑ لو۔ حضرت عبدالرحمن حضرت عائشہ کے گھر کے اندر چلے گئے۔ آپ کو کوئی پکڑ نہ سکا۔ مروان بولا میں ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے آیت والذی قال لو الدیہ فی انفسکم اتعدت فی نازل کی ہے حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے فرمایا، اللہ نے ہمارے متعلق کچھ نازل نہیں کیا سرف میری معافی کی آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبدالرحمن کو مروان کی بات پر غصہ آ گیا اور فرمایا یہ دستور شایعیت ہے کہ بیٹے باپ کی حکومت کے وارث ہوتے ہیں ابن ابی حاتم نے بروایت سعدی حضرت ابن عباس کا قول بھی وہی نقل کیا ہے جو مروان نے کہا تھا لیکن اتاحزید فرمایا کہ آیت عبدالرحمن کے حق میں ان کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔

بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس اور سعدی اور مجاہد کا قول ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت عبداللہ کے حق میں ہوا۔ بعض روایات میں عبداللہ کی جگہ عبدالرحمن کا نام آیا ہے حضرت عبدالرحمن کو جب ان کے والدین نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا میرے لئے عبداللہ بن جدعان کو، عاصم بن کعب کو اور مشعل قرظی کو زندہ کر دو ان سے میں آپ کی بات کے

متعلق پوچھوں گا (کہ یہ صحیح کہتے ہیں یا غلط)

میں کہتا ہوں کہ آیت مذکورہ کا عبدالرحمن کے حق میں نازل ہونے کا خیال مروان کے قول سے پیدا ہوا اور آپ نے سن لیا کہ مروان کا قول محض دشمنی پر مبنی تھا۔

بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے مروان کے قول کی تردید کر دی اور ایک شخص کا نام لے کر فرمایا یہ آیت غلام شخص کے حق میں اتری تھی۔ حافظ ابن حجر نے کہا حضرت عائشہؓ نے جو مروان کے قول کی تردید اور حضرت عبدالرحمن کے حق میں نزول آیت سے انکار کیا یہ روایت زیادہ صحیح الاسناد اور قابل قبول ہے۔ بنوئی نے لکھا ہے زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ ایک کافر کے لئے نازل ہوئی باپ کا فرمان قاصد اور قواد کا بھی قول ہے۔

زجاج نے کہا جو شخص کہتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن کے مسلمان ہونے سے پہلے یہ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی اس قول کی تردید آئے کی آیت کر رہی ہے، آگے فرمایا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْبِحَيْنِ وَالْأَلْسِنُ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿۵﴾
یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی

وہی قول پورا ہوا کر رہا ہے جو گزشتہ اقوام جن وانس کے بارے میں تھا بے شک یہ خسار چانے والے ہیں۔

حق اواجب ہو گیا ثابت ہو کر رہا۔

فَبِمَا نَسِمْ مَگزشتہ کافراستوں کے بارے میں۔

بِمَنْ الْيَحْيَىٰ وَالْأَلْسِنُ یہ امم کا بیان ہے اس آیت میں ان لوگوں کو جن کا ذکر لوہری کی آیت میں آیا ہے اللہ نے دوزخی ہونا ظاہر فرمایا اور ظاہر ہے کہ حضرت عبدالرحمنؓ کا براہل اسلام میں تھے اس لئے آپ کے متعلق آیت کا نزول نہیں ہو سکتا۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ قَدَرٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵﴾

اور ہر ایک کے لئے ان کے اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے ملیں گے اور تاکہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال پورے کر دے اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ قَدَرٌ مِّمَّا عَمِلُوا یعنی جس نے جو عمل خیر کیا ہے اس کے لئے اس عمل کی جزاء کے مختلف درجات ہیں یا عمل کی وجہ سے اس کے لئے درجات تھے ہیں بنوئی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا میرے ہے کہ جو پہلے اسلام لایا وہ بعد کو مسلمان ہونے والے سے افضل ہے۔ خواہ یہ تقدیم تاخیر ایک ساعت کی ہو۔

مقاتل نے یہ مطلب بیان کیا کہ ہر شخص کیلئے اعمال کے مطابق فضائل ہیں پس اللہ اعمال کی پوری جزا عطا فرمائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ مومن ہو یا کافر قیامت کے دن ہر فریق کا ایک مقام اور ایک درجہ درجہ کے

نزدیک مطابق عمل ہو گا اور اللہ اعمال کے موافق بدلے دے گا۔ ابن زید نے اس آیت کی تفسیر میں کہا نہ خیوں کے لئے درجات (زیستے میڑ حیاں) ان کو نیچے کی طرف لے جائیں گے اور اہل جنت کے درجات ان کو اوپر چڑھائیں گے۔

وَلِيُوَفِّيَهُمْ یعنی اللہ نے یہ درجہ بندی حکمت اور مصلحت کے باعث کی ہے اور اس لئے کی ہے کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے۔ نیکی کے ثواب میں کمی یا جرم کے عذاب میں زیادتی نہیں کی جائے گی۔

وَلِيُوَفِّيَهُمْ عَمَلَهُمْ كَفَرُوا وَعَالِيَ السَّارِ أَذْهَبَتْهُمُ صَلَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ كَمَا فِي أَلْسِنِهِمْ وَأَسْمَعَتْهُمْ بِهَاءِ قَالِيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿۶﴾

اور جس روز کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب ہر تھکے سو آج تم کو قوت کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور تم

ناقرمانوں کرتے تھے۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ لِيَعْنِي جس دن کافروں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا بطور مقابلہ جملہ کی ساخت الٹ دی گئی ہے۔ کافروں کی آگ پر چڑھی ہوگی یعنی کافروں کے سامنے آگ لاائی جائے گی۔

طبیعتِ کیم یعنی تم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیوی زندگی میں لے لیں مطلب یہ کہ جو عیش و لذت کا حصہ تمہارے لئے اللہ نے لکھ دیا تھا وہ تم نے دنیا میں حاصل کر لیا۔ **وَأَسْتَعْتَمَّ** بقاء اور دنیاوی زندگی میں ان سبھہ اندوز ہو گئے مرنے والا لئے اور تمہارے کوئی حصہ نہیں باقی نہیں رہا۔

عَذَابُ الْهُوْلِ یعنی وہ عذاب جس میں تمہاری ذات اور تحقیر ہے۔

بِمَا كُنتُمْ مَأْصُورِينَ یعنی باطل طور پر پڑا بننے اور اللہ کی اطاعت سے خارج ہونے کی وجہ سے۔

بنوئی نے لکھا ہے اللہ نے دنیوی لذت اندوزی اور عیش کو شی پرستی و زجر کی اس لئے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ راہم نے دنیوی لذتوں سے اجتناب کیا اور ثواب آخرت کے امیدوار رہے۔ بخاری و مسلم نے یحییٰ بن یحییٰ میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کھلی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر کوئی فرش نہ تھا۔ حضور ﷺ کے پلوئے مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، سر کے نیچے چڑے کا ایک ٹکڑا تھا جس کے اندر کھجور کے ریٹے بھرے ہوئے تھے یہ حالت دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کی امت کو کشائش عطا فرما دے فارسی اور روم والے باوجودیکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے لیکن اللہ نے ان کو (دنیوی) کشائش عطا کی ہے فرمایا اے ابن خطاب اکیا تم اس خیال میں ہو ان قوموں کو تو دنیاوی زندگی میں ہی لذت و عیش کی چیزیں دے دی گئی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے (کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے لئے صرف دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت۔) یحییٰ بن یحییٰ نے حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ محمد ﷺ کے گھر والوں نے آپ ﷺ کی وفات تک کبھی دو روز متواتر جو کی روٹی بھی نہ کھائی۔

ہریرہ گزرتے ان لوگوں نے آپ کو بھی کھانے کے لئے بلایا آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور چونکہ روٹی بھی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے ہم پر ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کہ (ہمارے گھر میں) آگ نہیں جلتی تھی صرف پانی اور چھوٹے پتھر (جس پر بس رو قات ہوتی تھی) ہیں۔ اللہ جزاء خیر دے انصار کی عورتوں کو وہ کبھی بطور ہدیہ ہم کو دودھ پہنچا دیا کرتی تھیں۔

امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ مسلسل راقم ایسی گزرجاتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ بھوکے رجب تھے (کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا) گھر والوں کو بھی شام کا کھانا نہیں ملتا تھا رسول اللہ ﷺ کے گھر والوں کی روٹی اکثر جوی ہوئی تھی۔

ترجمہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے اللہ کی رلہ میں ڈر لیا گیا جب کہ اور کسی کو نہیں ڈر لیا جاتا تھا اور مجھے ایذا نہیں دی گئیں۔ جب کہ اور کسی کو نہیں ستلایا جاتا تھا، مجھ پر تیس دن رات ایسے گزروے کہ نہ میرے پاس نہ بلالؓ کے پاس ایسا کھانا تھا جو کوئی زندہ شخص کھاتا ہے ہاں بلالؓ نے اپنی بطل میں کچھ چھپایا تھا (دو) ہم کھایا کرتے تھے (ترجمہ نے کیا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ ﷺ بلالؓ کو ساتھ لے کر مکہ سے بھاگ کر چلے گئے تھے بلالؓ کے پاس بس اتنا کھانا تھا کہ انہوں نے بطل کے اندر چھپایا تھا۔

بغدادی نے لکھا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا، میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا جن میں کسی ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی یا لنگی (تہ بند) تھی یا کسی ہے جس کو گلے میں اسنوں نے باندھ رکھا تھا۔ کسی کے آدھی پنڈلیوں تک تھی کسی کے ٹخنوں

تک۔ اپنے ہاتھ سے وہ اس کو سینے پر ہٹا تھا تاکہ ستر صورت نہ کھل جائے۔

بخاری نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ کی روٹی حضورؐ کے پاس لائے اور حضورؐ نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس زرہ رہن رکھوا کر گھر والوں کے لئے جوئے تھے اور میں نے خود یہ فرماتے سنا کہ محمدؐ کے گھر والوں کے پاس ایک صابغہ کیوں رات کو بھی نہ رہے اور نہ ایک صابغہ والے (یعنی انباج) اور (اس زمانے میں) آپؐ کی نو عورتیں (یعنی بیٹیاں) تھیں قرظی کی روایت سے ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہؐ سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ ہر ایک کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا حضورؐ نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر دو پتھر بندھے تھے۔ قرظی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔

مسلم نے بروایت عبد الرحمنؓ بیان کیا عبد الرحمنؓ نے کہا میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ تین آدمی آپؐ کے پاس آئے اور عرض کیا ابو محمدؐ ہم بالکل بے طاقت ہیں نہ ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہ سواری ہے نہ کوئی سامان ہے۔ حضرت عبد اللہؓ نے فرمایا کیا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس آؤ، اللہ نے جس چیز کی آپؐ لوگوں کے لئے ہم کو توفیق دی وہ دے دیں گے۔ اور اگر تم چاہو گے تو ہم تمہارے واقعہ کا سلطان سے ذکر کر دیں اور اگر چاہو تو صبر کرو، میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن فقراء و مجاہدین دولت مندوں سے چالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا تو اب ہم صبر کریں گے کوئی چیز نہیں مانگتے۔

امام احمد نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے جب حضرت معاذؓ کو یمن کا حاکم بننا کر بھیجا تو قرمیا عیش پرستی سے بچنا اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے بتاتی تھے شعب الایمان میں حضرت علیؓ کی روایت میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جو شخص تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہوگا اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہوگا۔ بغوی کا بیان ہے کہ حضرت عبد الرحمنؓ بن عوفؓ کا روزہ تھا (شام کو آپؐ کے سامنے کھانا لایا گیا فرمایا مصعبؓ بن عمیرؓ شہید ہوئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو ان کو ایک چادر کا کفن دیا گیا) چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔

روای نے کہا میرا خیال ہے کہ (حضرت عبد الرحمنؓ نے یہ بھی فرمایا) اور حضرت حمزہؓ شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے پھر ہمارے لئے دنیا پھیلادی تھی جتنی پھیلانی گئی یا یہ فرمایا پھر ہم کو دنیا دے دی گئی ہم کو ڈر ہے کہ کہیں ہماری ساری نیکیوں کا بدلہ ہمیں جلد ہم کو نہ دے دیا گیا ہو یہ کہہ کر رونے لگے اور کھانا موقوف کر دیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ نے میرے ہاتھوں میں گوشت لٹکا ہوا دیکھا تو فرمایا جابرؓ یہ کیا ہے میں نے عرض کیا گوشت ہے گوشت کو میرا دل چاہا تھا اس لئے خرید کر لایا ہوں، فرمایا جو بھی تمہارا دل چاہے گا خرید لو گے کیا تم کو آیت اذھنبکم طیبکم فوج حبائیکم کا کوئی خوف نہیں۔ ایک روایت میں حضرت جابرؓ کی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ (حضرت عمرؓ نے فرمایا) کیا تم میں کوئی شخص اس بات کی کوشش نہیں کرتا کہ اپنے ہمسائے اور اپنے بچے کے بیٹے کے لئے خود بھوکا رہے۔ پورا قصہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت کہ وہ حدیث میں آیا ہے۔

رزین نے زید بن اسلمؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز حضرت عمرؓ نے پینے کے لئے پانی طلب کیا۔ پانی پیش کیا گیا مگر اس میں شہد ملا ہوا تھا (یعنی شہد کا شربت تھا) فرمایا بے شک یہ پانی کڑا ہے لیکن میں سن رہا ہوں کہ اللہ نے ان لوگوں سے (جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کیا) طہبات کی نفی کر دی اور فرمایا اذھنبکم طیبکم فوج حبائیکم اللہ کیا واستمعنکم بقیہا مجھے ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ فوراً نہ دے دیا گیا ہو۔ یہ بیان فرمانے کے بعد حضرت عمرؓ نے وہ شربت نہیں پیا۔

امام مسلم بن عبد اللہ بن عمرؓ راوی ہیں کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے لذات زندگی سے ہماری مراد صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنے حکم سے کبریٰ کے چھوٹے بچوں کا گوشت بریان کرائیں، میدانے کی روٹیاں کجوائیں تھکوں میں خشک انگور (کشمش حقیقی) (باقی اگلے صفحے پر)

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَتَاكَ قَوْمُهُ بِالْاِخْفَافِ ۖ وَكَذٰلِكَ النَّذْرُ لِمَنْ يَّبَيِّنُ يَدَيَّهِ وَرَمِيَ حَلْفَةً اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنِّىْ اَخَافُ عَلٰیكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۱۱

لور ذکر کیجئے عاد کے بھائی (ہود) کا جب کہ انہوں نے اپنی قوم والوں کو جو اِخْفَاف میں رہتی تھی ڈرایا ان سے پہلے بھی (اپنی اپنی امتوں کو پکڑانے والے گزر گئے تھے اور انکے بعد بھی گزرے) (انہوں نے اس طرح ڈرایا) کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو مجھے ایک بڑے دن کا تمہارے متعلق خوف ہے۔

اِخْفَاف یعنی حضرت ہود علیہ السلام
قَوْمُہٗ اُنہی قوم کو یعنی عاد کو۔
بِالْاِخْفَافِ اِخْفَاف میں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اِخْفَاف کا مقام عمان اور مہرہ کے درمیان تھا۔ مقابل نے کہا۔ قوم عاد کی بستیوں حضرت موت علاقہ یمن میں بمقام مہرہ واقع تھیں مہرہ وہی مقام ہے جس کی طرف مری اونٹوں کی نسبت کی جاتی ہے یہ لوگ قبیلہ ارم کے تھے۔

قواد نے کہا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ عاد یمن میں ایک قبیلہ تھا جو سمندر کے ساحل پر ریگستان میں اس سرزمین میں رہتا

(گذشتہ سے پیوستہ) اتنی دیر بھگوئیں کہ چاند پھور کی آنکھ کی طرح ہو جائے پھر ہم ان چیزوں کو کھا سکیں لیکن بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی لذتوں کو (آخرت کے لئے) باقی رکھیں کیوں کہ ہم نے سن لیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اَذْهَبْنِم طٰیِبَتِكُمْ فِیْ حٰیٰتِكُمْ الدنْیَا۔
قواد نے کہا ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ فرماتے تھے، اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ لذت کھانے کھاتا اور سب سے اعلیٰ نرم لباس پہنتا لیکن میں اپنی لذتیں (آخرت کے لئے) باقی رکھنا چاہتا ہوں)۔

بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ جب شام میں تشریف لائے تو آپ کے لئے ایسا کھانا تیار کیا گیا جیسا آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا آپ نے فرمایا یہ (لذت کھانے ہمارے لئے تیار کئے گئے ہیں) ان محتاج مسلمانوں کے لئے کیا ہے جن کو مرتے دم تک پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں ملی، حضرت خالد بن ولیدؓ نے عرض کیا (نہ کے لئے) جنت ہے۔ حضرت عمرؓ کی آنکھیں ڈبڈبائیں اور فرمایا اگر ہمارا حصہ یہ حقیر ہے قدر چیز ہے اور وہ جنت کے مالک ہیں تو وہ ہم سے بہت دور (بہت آگے) ہو گئے۔ حید بن ہلال کا بیان ہے کہ حصہ اکثر شام کو حضرت عمرؓ کے پاس رہتے تھے لیکن جب کھانا سامنے لایا جاتا تو آپ کھانے سے انکار کر دیتے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم ہمارا کھانا نہیں کھاتے۔ حصہؓ نے جواب دیا امیر المؤمنین میرے گھر والے جو کھانا تیار کرتے ہیں وہ آپ کے کھانے سے زیادہ نرم (زیادہ لذت) ہوتا ہے میں آپ کے کھانے کے مقابلے میں اس کو پسند کرتا ہوں فرمایا حیرتی بات تھے روئے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر میں چاہوں تو ایک مونا تازہ بکری کا کچھ (ذبح کر کے اس کی) کھال بالوں سے صاف کر کے بریان کر لوں پھر کپڑے میں بچھنے ہوئے اس کی چپتیاں بنا لوں اور ایک صاف کشمش (یا چٹنی) لے کر کشمش (کھلا) میں بھگوئے کھانا دو اور اتنی دیر بھیگا رکھوں کہ اس کا پانی ہرن کے خون کی طرح سرخ ہو جائے۔ حصہؓ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ لذت کھانے سے واقف ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا تجھے حیرتی بات روئے کی قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جن ہے اگر قیامت کے دن مجھے اپنی عینیاں گم ہو جانا پسند نہ ہو تا تو میں تم لوگوں کو لذت کھانے میں شریک کر لیا کرتا (یعنی خود بھی لذت کھانا کھاتا اور تم کو بھی کھلاتا)۔

حسن کی روایت ہے کہ لعل بھرہ کلاؤند حضرت ابو موثیؓ کے ساتھ حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمرؓ کی روٹی روزانہ کسی چیز سے آلودہ ہوتی تھی کبھی ہم دودھ کے سالن سے اس کو آلودہ پاتے کبھی خشک گوشت کا پلا ہوا قیمہ ہوتا کبھی تازہ گوشت کا سالن ہوتا لیکن ایسا کم ہوتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے ہم سے فرمایا خدا کی قسم! میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کو میرا کھانا پسند ہے اور تمہارے نفرت کرتے ہو لیکن بخدا اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ لذت کھانا کھاتا اور بڑے مزے کی زندگی گزارتا خدا کی قسم میں مرغ آبیوں اور شیروں سے واقف نہیں ہوں لیکن اللہ نے عار دلائی ہے (لذت کو) (کوش) لوگوں کو لور فرمایا ہے اَذْهَبْنِم طٰیِبَتِكُمْ فِیْ حٰیٰتِكُمْ الدنْیَا وَاسْتَمْتِعْنِم بِکَآ۔ (دستہ)

تھا جس کو بھر کہا جاتا ہے۔

احقاف ہفت کی جمع ہے اور ہفت اس ریگستان کو کہتے ہیں جو مستطیل اور خم در خم ہو۔ ابن زید نے کہا ہفت وہ مستطیل ریگستان ہے جو پہاڑی تھا (اونچا ہو لیکن پہاڑ کی حد تک نہ پہنچا ہو کسائی نے کہا مستدیر ریگستان کو احقاف کہا جاتا ہے۔

النذر ذرا لے والے یعنی خیر یہ جملہ مقررہ ہے۔

مِنْ لَّئِنْ يَكْفُرْ يَهُودٌ مِنْ بَعْدِ جِيسَ حَضْرَتِ نوح و غیرہ۔

و مِنْ كَلْبٍ لَوْ يَهُودُ كَعْدِ جِيسَ حَضْرَتِ سُلَیْم، حَضْرَتِ ابراہیم، حَضْرَتِ لوط و غیرہ۔

الان بعد والہا ان مفسرہ ہے انکار کے معنی کی تشریح ہے یعنی ہونے والی قوم کو یہ ذرا لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو

کسی چیز کی ممانعت کرنے اور اس سے روکنے کا معنی یہی ہے کہ اس کی نصرت سے ڈر لیا جاتا ہے۔

اِخَافَ عَلَیْكُمْ یعنی اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو مجھے تمہارے متعلق یوم عظیم کے عذاب کا ڈر ہے۔

یَوْمَ نَعْظِیْمُ یعنی وہ دن جس کی مصیبت بہت بڑی ہوگی۔

قَالُوا اَحْمِئْنَا لِمَا فَعَلْنَا مِنَ الْاِیْمَانِ قَاتِلْنَا یٰمَانُودُ نَا اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس راہ کو دے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو پس اگر

تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم پر لانے کا وعدہ کر رہے ہو اس کو ہم پر لے آؤ۔

اَحْمِئْنَا استفہام (سوالیہ نہیں) تقریری ہے۔

عَنِ الْاِیْمَانِ ہمارے معبودوں سے پھیر دینے کے لئے۔

یٰمَانُودُ یعنی شرک پر جس عذاب آنے کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو۔

(اور ڈر ہے ہو)۔

اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ سَابِقُ مَعْنُوں جزا پر دلالت کر رہا ہے اس نے اس جگہ ان نصرت کے جواب کی محذوف ماننے کی ضرورت

نہیں۔

قَالَ اَلَمْ اَعْلَمُ بِحُذْرِ اللّٰهِ وَاَبْلَغُكُمْ مَّا اَرْسَلْتُ بِہِ وَلَکِنِّیْ اَرَاکُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝

حضرت ہوئے کہما کہ (پورا) علم تو خدا ہی کو ہے اور مجھ کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں وہ تم کو پہنچا رہا ہوں

لیکن تم کو میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ (نری) جہالت کی باتیں کرتے ہو۔

اَلْعِلْمُ یعنی وقت عذاب کا علم۔

عِنْدَ اللّٰهِ یعنی عذاب کا مقرر وقت پر آئے گا اگر اس وقت تک نہیں آیا تو اس سے یہ لازم نہیں کہ میں مجھوٹا ہوں ہاں مجھے

عذاب لانے میں کوئی دخل نہیں کہ جلد لانے کا طلب گار ہوں۔

وَاَبْلَغُكُمْ مَّا اَرْسَلْتُ بِہِ یعنی پیام توحید، احکام اور تمہارے ایمان لانے کی صورت میں نزول عذاب کی اطلاع

دے کر جو مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے میں وہ تم کو پہنچا رہا ہوں۔

قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ یعنی تم نہیں جانتے کہ عظیم و قدیر اللہ ہے پیغمبروں کو صرف تبلیغ توحید و احکام اور ڈرانے کے لئے بھیجا

گیا ہے پیغمبر خود عذاب دینے والے ہوتے ہیں نہ نزول عذاب کی (پیغمبر وحی کے) تلاش و طلب کرنے والے۔

فَلَمَّا رَاوْہُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدُبِیْہُمْ قَالُوْا لَہٰذَا عَارِضٌ مِّمَّنْ طَرَفُنَا ؕ اِنْ هُوَ اَسْتَعْجَلْتُہُمْ بِہِ رِیْجٌ فِیْہَا عَذَابٌ

اَلِیْمٌ ۝ کُلُّ شَیْءٍ یَّأْمُرُ بِرَآئِہَا فَاَصْبَحُوْا اِلَآیْرِیْ اَلَا مَسْکَرُکُمْ کَذٰلَکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْعَمِیْوِیْنَ ۝

سو ان لوگوں نے جب اس باد کو اپنی وادیوں کے مقابل آتا دیکھا تو کہنے لگے یہ باد ہے جو ہم پر برے گا (اللہ نے فرمایا نہیں

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ جب بھی آدمی طہی رسول اللہ ﷺ دوزانو ہو جاتے اور کہتے اے اللہ اس کو رحمت کر دے اس کو عذاب نہ پہنچا۔ رواہ الشافعی و الترمذی۔

وَلَقَدْ مَكَنَّا فِيْهِمْ نَارًا مِّنْ نَّارِكُمْ فِيْهِمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْقًا فَاَعْمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَّاَبْصَارَهُمْ وَلَا اَبْصَارَهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِذْ كَانُوْا يَجْعَلُوْنَ اِلٰهًا مِّنْ دُونِ اِلٰهِيْكَ يَحْمِلُوْنَ مَا كَانُوْا يَحْمِلُوْنَ ۝۱۵

اور ہم نے ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل دیئے تھے لیکن نہ ان کے کان ذرا ان کے کام آئے نہ آنکھیں نہ دل کیوں کہ وہ آیات خدا کا انکار کرتے تھے اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑا کر تھے تھے اسی نے ان کو گھیرا۔

وَلَقَدْ مَكَنَّا فِيْهِمْ نَارًا مِّنْ نَّارِكُمْ ؕ اَعْمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَّاَبْصَارَهُمْ وَلَا اَبْصَارَهُمْ وَلَا اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِذْ كَانُوْا يَجْعَلُوْنَ اِلٰهًا مِّنْ دُونِ اِلٰهِيْكَ يَحْمِلُوْنَ مَا كَانُوْا يَحْمِلُوْنَ ۝۱۵

اِنْ تَسْأَلُوْهُمْ فِيْهِ اِنْ نَّافِيْہٖ ہ۔ تم کو وہ قدرت نہیں دی۔ یا شرط یہ ہے اور جزا محذوف ہے یعنی اگر ہم تم کو ان چیزوں میں ان جیسی قدرت دے دیتے تو تمہاری سرکشی ان سے بھی زیادہ ہوتی۔ یا ان زائد ہے یعنی ہم نے ان باتوں کی قدرت دی جن کی تم کو قدرت دی ہے ان کو نافیہ قرار دینا زیادہ بہتر ہے کیوں کہ دوسری آیت میں قوم عاد کے بڑے مالدار اور زیادہ طاقتور ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا ہے اَحْسَنُ اَنَّا لَوْ كُنَّا لَوْ اَكْثَرُ مِنْهُمْ وَاَشَدُّ قُوَّةً وَّاَنَّا زَا۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا لِّیَعْنٰی ہ۔ ہم نے کان آنکھیں اور دل اس لئے عطا کئے تھے کہ وہ ان کے بنانے والے کی قدرت پر ان سے استدلال کریں اور ان نعمتوں کی قدر جان کر منعم کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں۔

فَمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ لِّیَعْنٰی ہ۔ یعنی کان آنکھ اور دل نے ان کو کسی طرح کا کچھ فائدہ نہیں دیا (کہ وہ ان اعضاء سے صحیح کام لیتے اور نشان ہائے قدرت کو پہچانتے) کیوں کہ اللہ کی گیت کا انکار ہی کرتے رہے۔

وَحَاقَتْ اُورَانِ پر وہ عذاب نازل ہوا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا جَعَلُوْا لَکُمْ مِنَ الْاٰلٰیۃِ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ ۝۱۶ فَاَلَمْ یَلْمِزُوْا اِلٰهًا مِّنْ دُوْنِ اِلٰہِہٖۤ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّمَا کَانَ لَہُمْ اِلٰہٌ مِّنْ دُوْنِ اِلٰہِہٖۤ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا ۝۱۷

اور ہم نے دوسرے اس پاس کی اور بستیاں بھی تباہ کر دیں اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتا دی تھیں تاکہ وہ باز آجائیں سو خدا کے سوا جن جن چیزوں کو انہوں نے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئے، وہ شخص ان کی من گھڑت اور تراشی ہوئی بات تھی۔

ساحولکم یعنی اے اہل مکہ تمہارے اس پاس کی بستیاں جیسے قوم ثمود کی بستی حجر اور قوم لوط کی بستی سدوم وغیرہ۔ بستیوں کو ہلاک کرنے سے مراد ہے اہل بستی کو ہلاک کرنا۔

فَقُلُوْا لَا قَسْرَ لَہُمْ یعنی اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں بچا۔

وَصَبَّرْنَا الْاٰیۃِ یعنی بار بار دلائل اور نشانے قدرت ہم نے پیش کئے۔

فَوَرَبَّنَا اِنَّہٗ لَیْسَ اِلٰہٌ مِّنْ دُوْنِ اِلٰہِہٖۤ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا ۝۱۸ اِنَّہٗ لَیْسَ اِلٰہٌ مِّنْ دُوْنِ اِلٰہِہٖۤ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا ۝۱۹ اِنَّہٗ لَیْسَ اِلٰہٌ مِّنْ دُوْنِ اِلٰہِہٖۤ اَنْ یَّجْعَلَ لَہُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا ۝۲۰

کہ انہوں نے کہا تمہارے لاء شفعاء فاعند اللہ۔ کہل فصلوا عنہم یعنی عذاب ہو گئے (تھو گئے) مطلب یہ کہ عذاب نازل ہونے کے وقت غائب ہو گئے اور جس طرح کسی عذاب سے طلب مدد ممکن ہے اسی طرح ان معبودوں سے مدد طلب کرنی بھی محال تھی۔

وَدَلٰیۡکَ یعنی اللہ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دینا۔

اے بھائیو اللہ کی طرف بلائے والے کا کہنا تو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو دوزخ کا عذاب سے محفوظ رکھے گا اور جو شخص اللہ کی طرف بلائے والے کا کہنا مانے گا تو وہ زمین میں ہر انہیں سکھائے گا اور خدا کے سوا کوئی اس کا حامی بھی نہ ہو گا ایسے لوگ صرف تم گمراہی میں ہیں۔

دَاعِيَیَ اللّٰہِ یعنی محمد ﷺ جو اسلام کی طرف بلائے والے ہیں۔
 یَغْفِرُ لَکُمْ مِنْ ذُنُوبِکُمْ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا یعنی وہ گناہ معاف کر دے گا جن کا تعلق حق اللہ سے ہو گا۔ حقوق العباد ایمان لانے سے معاف نہیں ہوتے۔ جنات کی اس تبلیغ سے ستر جن مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ اس وقت پہلواء میں تھے آپ نے ان کو قرآن پڑھ کر سکھایا۔ فرانسس لوار کرنے کا حکم دیا اور ممنوعات سے بازداشت کی اس واقعہ میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جن دنوں کے لئے بھیجا گیا تھا۔ سورۃ جن میں ہم نے مومن جن کے متعلق علماء کے اختلاف پر روشنی ڈالی ہے۔

فَلَبِثْتُ بَعْدَ حِزْبِي الْأَرْضِ یعنی زمین پر اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا اگر اللہ اس کو عذاب دینا چاہے تو وہ اللہ کی دسترس سے چھوٹ نہیں سکتا۔

وَلَبِثْتُ لَكُمْ یعنی اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے والا اس کا کوئی حامی نہیں ہو گا۔
 أُولَئِكَ یعنی جو لوگ اللہ کے داعی کہنے کو نہیں مانیں گے وہ کھلی گمراہی میں ہوں گے کیوں کہ ہدایت کا انھما صرف اتباع رسول ﷺ میں ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ يَخْلِقْ يَغْفِرْ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ الْمَوْتِ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس خدا نے انسانوں کو زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھک نہیں گیا وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیوں نہ ہو بلاشبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اولم یروا الاستقام انکار ہے اور محذوف جملہ پر اس کا عطف ہے پورا کلام اس طرح تھا کیا یہ کفار دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں اور اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔

وَلَمْ یَعْنِ بِخَلْقِهِمْ اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھا کالور نہ عاجز ہو گیا کیوں کہ اس کی قدرت ذاتی ہے۔ پیدا کرنے اور ایجاد کرنے سے اس میں نقص نہیں آسکتا۔

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلٰی النَّارِ اَلْیَسْ هٰذَا اِلَّا الْحَقُّ قَالُوا بَلٰی وَرَبِّنَا قَالَ فَذُقُوا الْعَذَابَ ۝۱۰۰

اور جس روز کافروں کو دوزخ کے سامنے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ امر واقعی نہیں ہے وہ کہیں گے قسم ہے اپنے رب کی امر واقعی کیوں نہیں (خود ہے) تو ارشاد ہو گا، تو اب اپنے کئے ہوئے کفر کے عذاب کا مزہ چکھو۔

اَلْیَسْ هٰذَا عذاب دوزخ کی طرف اشارہ ہو گا جس کا وہ دنیا میں انکار کرتے تھے۔
 وَرَبِّنَا قسم ہے اپنے رب کی اس وقت وہ قسم کھائیں گے اور اعتراف کریں گے لیکن بے سود ہو گا۔

فَذُقُوا عَذَابَ سِمْیٰ ہے (یعنی ف سے پہلے کا مضمون ف کے بعد والے مضمون کا سبب ہے) کو دوزخ کا حق ہونا باوجودیکہ وہ دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے عذاب کا مزہ چکھنے کا سبب ہو گا۔ فذوقوا امر کا صیغہ ہے جو اہانت و توہین کو ظاہر کر رہا ہے۔

فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرْنَا لَوْلَا الْعَذَابُ مِنَ الرَّسُولِ پس آپ صبر کیجئے جیسے ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا۔

فَاصْبِرْ یعنی اے محمد ﷺ آپ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیجئے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو معلوم ہو

جن کو ان کی قوم نے مہار کر لو لہا ان کر دیا لیکن وہ اپنے چرے سے خون پونٹھے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے یہ لوگ نادان ہے متفق علیہ (غالباً بنی سے مراد حضور ﷺ کی اپنی ذات مہارک تھی آپ ﷺ نے اپنی ذات کو جہم الفاظ میں فرمایا)

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ كَوْمِمْوْنَ مَّا يُوعَدُونَ ۚ لَهُمْ يَلْبَسُوا ۖ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّحْنَارٍ ۚ بَلَّغْهُمۡ قِيلَٰٓةً يَّقُولُ ۚ إِنَّ ٱلْفَٰسِقُوۡنَ ۖ

اور ان لوگوں پر عذاب الہی آنے کی جلدی نہ کیجئے جس روز یہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا رہا ہے (ان کو ایسا معلوم ہو گا کہ) گویا دن بھر میں صرف ایک گھڑی (دنیائیں) رہے تھے (یہ پیام) پہنچا دینا ہے سو وہ بنی تباہ ہوں گے جو نافرمانی کریں گے۔

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ یعنی کفار قریش پر جلد عذاب نازل ہونے کی آپ دعائے کریں عذاب اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کی زیادہ مخالفتوں سے رسول اللہ ﷺ آگے تھے اور دل تنگ ہو کر آپ کی خواہش ہو گئی تھی کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان پر عذاب آجی جائے اللہ نے آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا اور نزول عذاب میں عجلت پسندی سے بازداشت فرمادی اور اگلی آیت میں قرب عذاب کی اطلاع دے دی۔

لَمْ يَلْبَسُوا یعنی دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر گھڑی بھر روز قیامت اور عذاب کی ہولناکی کی وجہ سے دنیوی زندگی ان کو بہت ہی تھوڑی محسوس ہو گئی کیوں کہ جو مدت گزر گئی وہ کتنی ہی طویل ہو لیکن جب گزر چکی تو گویا کتنی ہی نہیں۔

بَلَّغْ یعنی یہ نصیحت جو کی گئی یا یہ سورت یا یہ قرآن اور جو بیان اس کے اندر ہے اللہ کی طرف سے تم کو پہنچانا ہے یعنی اس کا پہنچا دینا کافی ہے یا نہ اسے تبلیغ رسول کی طرف اشارہ ہے۔ بلاغ کی توین اظہار عظمت کے لئے یعنی یہ بارغ عظیم ہے۔

قِيلَٰٓةً یَّقُولُ سوال انکار ہے یعنی سوال فرماں لوگوں کے عذاب سے کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔

ٱلْفَٰسِقُوۡنَ یعنی نصیحت پذیری یا طاعت سے خارج ہو جانے والے۔ زجاج نے اس کی تشریح میں کہا کہ اللہ کی رحمت اور کرم کی موجودگی میں عذاب سے ہلاک ہونے والے صرف نافرمان لوگ ہوں گے (باقی لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو گی) اسی لئے کچھ لوگوں نے کہا کہ رحمت خداوندی سے امید رکھنے کے سلسلہ میں جو کچھ آیا ہے وہ اس آیت سے زیادہ قوی ہے۔

الحمد لله رب العلمین وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابہ اجمعین۔

الحمد لله ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۸ھ کو تفسیر سورۃ احقاف ختم ہوئی اس کے بعد انشاء اللہ سورۃ محمد کی تفسیر آئے گی۔ فالشکر لہ

من قبلہ ومن بعدہ۔

..... سورة محمد ﷺ ❁

اس سورۃ کو قتل بھی کہا جاتا ہے اس میں ۳۸ آیات اور چار رکوع ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①
اور اللہ کی راہ سے (دوسروں) کو روکا اللہ نے ان کے عمل کا عدم کر دیئے۔
وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یعنی لوگوں کو مسلمانوں سے روکا جس کی وجہ سے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے اور
رہ اسلام پر چلنے سے باز رہے۔

أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ یعنی اللہ نے ان کی اعمال کو اکارت اور نابود کر دیا۔ اعمال سے مراد ہیں وہ اعمال جو بظاہر بہت اچھے دکھائی
دیتے ہیں۔ جیسے غریبوں کو کھانا کھانا، قرابت داروں کے رشتہ قربت کو جوڑے رکھنا۔ اور ان سے حسن سلوک کرنا اور قیدیوں کو
رہا کرنا اور مسابہ کے حقوق کی نگہداشت کرنا۔ چونکہ کافروں کے اچھے اعمال کا مقصد خوشنودی خدا کا حصول نہیں ہوتا اس لئے
آخرت میں اللہ ان کا کوئی ثواب نہیں دے گا۔ اللہ کی مہربانی سے دنیا میں ان کا اچھا بدلہ مل سکتا ہے۔ شہاک نے اضل اعمالہم کا
ترجمہ کیا اللہ نے ان کی خفیہ تدبیروں کو اکارت کر دیا اور رسول اللہ ﷺ کے خلاف ان کی سب کاریوں کو نابود کر دیا اور ان کی
دیکاریوں کو چکرا نہیں پرالت دیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَاصْلَحَ بَالَهُمْ ② ذَلِكَ بِأَنَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③

اور جو لوگ ایمان لائے اور جو محمد ﷺ پر نازل کیا گیا اور ان کی حالت درست رکھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ
انہوں نے اچھے کام کئے اور اس سب پر ایمان لائے جو محمد ﷺ پر نازل کیا گیا اور ان کی حالت درست رکھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ
کافر غلط راستے پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستے پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لئے ان کے
حالات بیان فرماتا ہے: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَصَلَحَ بَالَهُمْ ② اَلَّذِينَ آمَنُوا تو تمام وہ امور داخل ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے خاص طور پر اس شریعت پر جو محمد
پر نازل کی گئی ایمان لانا لازم قرار دیا اس سے شریعت محمدیہ پر ایمان لانے کی عقلیت کا اظہار اور اس امر کی صراحت کرنی مقصود ہے
کہ اس شریعت پر ایمان لانے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور اصل ایمان یہی ہے۔ تمام ایمانیات اس میں داخل ہیں۔
وَهُوَ الْحَقُّ ③ میں قرآن مجید یہ جملہ معترضہ ہے اور کلام مفید حصہ ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی حقانیت یہ ہے کہ یہ سب
کا نسخہ ہے منسوخ نہیں ہے۔

کفر ایمان اور اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو چھپا دے گا اور ان کے گناہوں پر پروہ ڈال دے گا۔
وَاصْلَحَ بَالَهُمْ اور دنیا میں ان کے حالات درست رکھے گا دشمنوں پر فتح عنایت کرے گا گناہوں سے بچنے اور شیطان
کے تسلط سے محفوظ رہنے کی اور طاعت الہیہ کی توفیق عطا فرمائے گا پھر آخرت میں دوائی راحت اور خوشنودی خدا امر حمت کرے

نہیں کر سکتا۔

دوسرے علماء کے نزدیک آیت حکم ہے اگر قیدی کافر ہو تو ہوں دیوانے نہ ہوں تو غلیظہ کو اختیار ہے چاہے قتل کر دے یا عظام بنا لے یا ان پر احسان کر کے بغیر معاوضہ لئے آزاد کر دے یا مالی معاوضہ لے کر چھوڑ دے یا مسلمان قیدیوں سے ان کا مقابلہ نہ کرے۔ حضرت ابن عمرؓ اور اکثر صحابہؓ کا یہی قول ہے۔ حسن، عطاء، ثوری، شافعی، احمد بن حنبل و سیاق اور اکثر علماء کا عقیدہ قول یہی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور ان کی حکومت مضبوط ہو گئی تو اللہ نے آیت قَامَتَا مَعَاہُ بَعْدُوْا اِنَّا قٰدِرُوْنَ اَلْاَعْوٰدِ فرمادی۔ زیادہ صحیح قول یہی ہے امام کو اختیار حاصل ہونے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس پر عمل کیا اور آپ کے بعد خلفاء نے بھی۔

میں کہتا ہوں اس صورت میں آیت مآکان لینی ان یكون لہ انسوی حتی یخرجن فی الارض تریدون عرص
الدنیا واللہ لیرید الاخرة واللہ عزیز حکیم منسوخ قرار دی جائے گی اور آیت قایتا متابعہ وابسا فداء تارخ مان لی
جائے گی کیوں کہ اول الذکر آیت غزوہ بدر ۲ میں نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر 6ھ میں کچھ قیدیوں کو بلا
معاوضہ ادا کر دیا تھا حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ اسی منسوخ شخص کوہ صحتم سے اتر کر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ پر اچانک حملہ کر دینا
چاہتے تھے جب شیخ اتر کر آگے کو حضور ﷺ نے ان کو پکڑ دیا یعنی بغیر لڑائی کے وہ گرفتار ہو گئے رسول اللہ ﷺ نے ان کو زبردہ
چھوڑ دیا۔ دوسری روایت میں آجپے ان کو آزاد کر دیا اسی سلسلہ میں اللہ نے آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَارْتَمَتْ
عَنْهُمْ يَبْطِشُ مَثَلَهُ مِنْ يُعَذِّبُ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ نازل فرمائی۔ رواہ مسلم۔

قیدیوں کے مسائل کے متعلق علماء کا اختلاف اور اس سلسلہ کی حدیث کا ذکر ہم نے سورہ انفال کی آیت مَّا كَانَ لِنُبَيِّئَ أَن يَكُونُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ تَخْرُجَ فِي الْأَرْضِ فِي تَفْصِيلٍ کی تفسیر کے ذیل میں کر دیا ہے۔
حتیٰ تَقْضَىٰ الْحَرْبُ حَرْبًا مَّرَاوِیْنَ لَهَا حَرْبًا، لَوْ نَوَلَّیْ

اور اڑھا اپنے بوجھ یعنی اسلحہ، مراد یہ ہے کہ لڑائی ختم ہو جائے اور سوائے مسلم کے یا صلح کرنے والوں کے اور کوئی باقی نہ رہے بعض نے کہا لڑا مرے مر لو ہیں گناہ یعنی جنگی شرک اپنے گناہوں کا بار اپنے لوہر سے اتار دیں مطلب یہ کہ کفر سے توبہ کر لیں مسلمان ہو جائیں۔ بعض اہل علم نے کہا (حرب سے مراد ہے تہمدی حرب اور اوقار سے مراد ہیں مشرکوں کے گناہ اور اعمال بد) مطلب یہ ہے کہ تہمدی لڑائی اور تہمدار جہاد مشرکوں کے گناہوں اور بدکرداریوں کا بار اتار دیں، وہ مسلمان ہو جائیں یعنی مشرکوں کو خوب فکمل اور قید کر دتا کہ تمام ملتوں والے ملت اسلام میں داخل ہو جائیں۔

اللہ نے ضرب یا قید یا بلا معاوضہ رہائی اور معاوضہ لے کر آزادی یا ان تمام احکام کے مجموعہ کا نتیجہ قطعاً جنگ کو قرار دیا یعنی یہ احکام اس لئے جاری کئے گئے کہ لڑائی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے اور مشرکوں کا زور ٹوٹ جائے تو جنگ ہی کا خاتمہ ہو جائے اور ایسا حضرت مسیحی کے نزول کے وقت ہو جائے گا حضرت عمر ان بن حصین راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جنگ کرتا رہے گا اپنے مقابلوں پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص دجال سے جنگ کرے گا۔ رواہ ابوداؤد بخاری کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے جلد چاری ہے یہاں تک کہ میری امت کا آخری شخص دجال سے لڑے گا۔

ذَلِكَ ؕ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَيْنَهُمْ مِنْهُم مَّا هُمْ بِأَعْمَالُهُمْ ۖ سَيَجْزِيهِمْ وَصِيْلُهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ ۖ

یہ (حکم جو نہ کورہا) بجا لانا اور اگر اللہ

چاہتا تو ان سے انتقام لیتا لیکن تم میں سے بعض کی بعض کے ذریعے سے جانچ کرنے کے لئے اس نے یہ حکم دیا ہے اور جو لوگ اللہ

کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا ان کو منزل مقصود تک پہنچانے کا اور ان کی حالت

درست رکھے گا۔

ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا عَمْرٍأَ الَّذِي أَمَّاهُمْ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ
وَلَٰكِن لَّيْسَ اسْمُ الْبَنِيِّ إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ ۚ فَإِنِ امْرَأَةٌ خَلَعَتْ بُحْبُوحَتَهَا فَإِنِ مَنِيتْ مُّوْتًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ لَّيْسَ بِهَا عَذَابٌ ۚ وَلَٰكِن لَّيْسَ بِهَا عَذَابٌ ۚ وَلَٰكِن لَّيْسَ بِهَا عَذَابٌ ۚ وَلَٰكِن لَّيْسَ بِهَا عَذَابٌ ۚ

جائیں اور مومنوں سے جنگ کر کے کافروں کی جانچ کر لے اور جہاد کر کے وہ ثواب کے مستحق ہو سے باز آجائیں اور بعض لوگ کفر پر قائم رہ کر دوزخ کے مستحق قرار پائیں۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ اگرچہ کافروں کو جہنم سے اکھاڑ پھینکے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اس نے جو جہاں کا حکم دیا ہے یہ حکم ہر حکمت اور مہربانی پر مصلحت ہے اور مصلحت یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کی جانچ ہو جائے۔

وَالَّذِينَ قَتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ يُحَرِّمُ اللَّهُ عَمَلَهُمْ كُلًّا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
قُلْ لَّيْسَ لِي مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَن بَدَّلُنِي إِلَىٰ فَنَاءٍ مَّا مَنَعْتُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَنِي دُونَهُ لَمْ يَتَّخِذْ لِي ذُرِّيَّةً ۚ وَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن يَبَدِّلَنِي دُونَهُ لَمْ يَتَّخِذْ لِي ذُرِّيَّةً ۚ وَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن يَبَدِّلَنِي دُونَهُ لَمْ يَتَّخِذْ لِي ذُرِّيَّةً ۚ

اصنافی نے ترفیب میں اور بزار و بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شہید تین ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ بامید ثواب لڑنے کے لئے اور مسلمانوں کے گروہ کی تعداد بڑھانے کے لئے نکلتے ہے اور چاہتا ہے کہ راہ خدا میں مارا جائے، یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا اور (قیامت کے دن) بڑی گھبراہٹ سے مامون رہے گا بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا جوڑا لگایا جائے گا عزت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر تاج کا تاج رکھا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص (شہید) ہے جو بامید ثواب اپنی جان و مال کے ساتھ (راہ خدا میں) نکلتا ہے اور قتل کرنا چاہتا ہے لیکن مارا جاتا نہیں چاہتا یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو وہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے اقا و اہل بیت کے ساتھ حضور ﷺ کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی جان و مال کے ساتھ بامید ثواب نکلا وہ چاہتا ہے کہ (دشمنوں کو) قتل کرے اور خود بھی مارا جائے یہ شخص اگر مر جائے گا یا مارا جائے گا تو قیامت کے دن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کھدے ہوئے آگ کا سب لوگ دوزخ میں پھینکے ہوں گے اور یہ شہداء نہیں گے ہم نے راہ خدا میں اپنے خون اور مال خرچ کئے ہیں ہمارے لئے جگہ کشادہ چھوڑ دینا چاہیے یہ سب عرش نیچے پہنچے کر نور کے سمبروں پر بیٹھ جائیں گے اور لوگوں کے فیصلہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ ان کے مرنے کا رقم ہو گا نہ بڑی فتنہ میں مبتلا ہوں گے نہ (صور اسرافیل سے) ان کو گھبراہٹ ہوگی نہ حساب اور پل صراط کی فکر ہوگی جو کچھ مانگیں گے ان کو دیا جائے گا جس معاملہ میں سفارش کریں گے ان کی سفارش مانی جائے گی جنت کا جو حصہ پسند کریں گے ان کو دیا جائے گا جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ واللہ اعلم۔

ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ قتادہ نے کہا ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ آیت اَلَّذِينَ قَتَلُوا فَنِي سَبِيلِ اللّٰهِ کے دن نازل ہوئی مسلمانوں میں دشمنی اور شہداء پہلے ہوئے تھے اور مشرکوں نے پکار کر کہا اعلیٰ ہبل (ہبل سر بلندی ہبل کی ہے) اس کے جواب میں مسلمانوں نے نعرہ بلند کیا اللہ اعلیٰ و اجل سب سے لو تھا اور سب سے زیادہ بزرگی والا ہے) مشرکوں نے کہا ان اپنا العزیز ولا وعزیز لکم (عزیز دینی ہمارے ہے تمہاری کوئی عزیز نہیں) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کہو اللہ مولینا ولا مولیٰ لکم (اللہ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی کار ساز نہیں)

سَبِّحْهُم یعنی اللہ دنیا میں ان کو ہدایت کے راستہ پر چلائے گا اور آخرت میں انہیں درجہ جنت کی و ہمنائی کرے گا۔ وَ يُصْلِحْ بَالَهُمْ یعنی دونوں جہان میں ان کے حالات کو درست رکھے گا۔ دنیا میں تو ان کے حالات کی درست سی ہی ہوگی کہ

جو مجاہد شہید نہیں ہوئے ان کو بھی شہداء کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا اور شہداء کا ثواب ان کو عطا کیا جائے گا کیوں کہ وہ بھی لڑنے اور شہید ہونے کے لئے کھڑے تھے اور آخرت میں ان کی اصلاح احوال یہ ہوگی کہ جو شہید ہوئے یا شہید نہ ہو سکے سب کے عمناء اللہ معاف کر دے گا اور نیکیاں قبول فرمائے گا اور جن لوگوں کے حقوق ان کے ذمے ہوں گے اللہ (ثواب اور بدلہ دے کر) ان کو راضی کر دے گا۔

ابو نعیم نے طیلہ میں حضرت سہل بن سعد کی روایت سے اور بیہقی نے شعب الایمان میں نیز بزار نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین (قسم کے) آدمیوں کی طرف سے قیامت کے دن اللہ (ان کا قرضہ) ادا کرے گا۔ وہ شخص جس کو اندیشہ ہو کہ دشمن مسلمانوں کے ممالک محروسہ پر حملہ کر دے گا اور اس کے پاس قوت نہ ہو اس لئے قرض لے کر ہتھیار خرید کر قوت حاصل کر لے اور قرض لو اکر نے سے پہلے مر جائے تو اللہ اس کی طرف سے اس کا قرض لو اکر دے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کا مسلمان بھائی مر جائے اور اس کے پاس کفن دینے کو نہ ہو اس لئے قرض لے کر کفن خرید لے اور اوائی قرض کی قدرت حاصل نہ ہو پانے اور اسی حالت میں مر جائے اس کا قرض بھی اللہ ادا کر دے گا۔ تیسرا وہ شخص جس کو (نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر) ارتکاب زنا کا اندیشہ ہو اس لئے (کچھ قرض لے کر) کئی عورت سے نکاح کر لے اور اس طرح نیک دامن رہے اور لو اگئی قرض (پر قدرت حاصل ہونے) سے پہلے مر جائے تو اس کا قرض بھی اللہ ادا کر دے گا۔

طبرانی نے الاوسط میں اچھی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن جب مخلوق جمع ہوگی اور جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل (کرنے کا فیصلہ) ہو چکے گا تو ایک منادی پکارے گا اے اہل جماعت آپس کے حقوق سے دست بردار ہو جاؤ اس کا ثواب (تمہارے لئے) اللہ کے ذمہ ہے۔

وَيُؤْتِيهِمُ الْجَنَّةَ غَيْرَ أَنَّهُمْ ① اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کو ان کو پھینک کر دے گا۔

یعنی جنت کے اندر ان کو ان کے مکان بتادے گا کہ بغیر کسی راہ نما کے سیدھے وہ اپنے مکانوں میں پہنچ جائیں گے ایسا معلوم ہو گا کہ روز پیدائش سے وہ ان مکانوں میں رہتے چلے آئے ہیں۔ جس طرح لوگ دنیا میں اپنے مکانوں اور بیویوں کے خادموں اور گھروالوں تک پر اور است بغیر کسی راہ نما کی گنجے پہنچ جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ شناخت جنتیوں کو جنت کے اندر اپنے مکان اور درجہ کی ہوگی۔ اور وہ پر اور است اپنے مکانوں اور گھروالوں تک پہنچ جائیں گے۔ اکثر اہل تفسیر نے آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے قسم ہے اس کی جس نے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو اس سے زیادہ شناخت میں کرتے جتنی شناخت اہل جنت اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کی رکھتے ہوں گے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے بیہقی نے البعث میں اور طبرانی نیز ابو نعیم وغیرہ نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَتَصَدَّقُوا اللَّهُ يَنْصَحْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ② وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَصْلٌ أَعْمَاءُ ③ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ④

اے ایمان والو اگر تم اللہ کے (دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لئے تباہی ہے اور اللہ ان کے اعمال کو کالعدم کر دے گا یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کیا سو اللہ نے ان کے اعمال کو اکابرت کر دیا۔

إِنْ تَتَصَدَّقُوا اللَّهَ يَنْصَحْكُمْ اللَّهُ یعنی اگر تم اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرو گے۔

يَنْصَحْكُمْ تَوَالُّهُمُ تم کو تمہارے دشمن پر غلبہ کرے گا۔

وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ یعنی کافروں سے جہاد کرنے اور حقوق اسلام ادا کرنے میں تم کو ثابت قدم رکھے گا۔

فَتَعْسًا لَّهُمْ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا یعنی ان کے لئے (اللہ کی رحمت سے) دوری ہے ابو العالیہ نے تعسا کا ترجمہ کیا

ستوط یعنی مغلویت گر لوٹ۔ ضحاک نے کہا نہ کائی۔ ابن زید نے کہا پراگندگی (یعنی شکست) فراہ نے کہا احساس صدر سے اور یہ جملہ دعائیہ ہے بعض علماء نے کہا اس کا معنی ہے دنیا میں ٹھوکر کھانا اور آخرت میں دوزخ میں گرنا۔ اگر کوئی شخص ٹھوکر کھا کر گرے اور لوگ اس کو اٹھانے چاہیں تو کہتے ہیں تعسا۔ قافوس میں ہے تعس (کا معنی ہے) ہلاکت ٹھوکر کھانا۔ گر پڑنا۔ شر۔ دوری۔ انحطاط۔ وَأَصْلُ أَعْمَالِهِمْ اور اللہ نے ان کے اعمال کا عدم کر دیے کیونکہ وہ شیطان کی اطاعت کے زیر اثر تھے۔

ذلک یہ ہلاکت اور تباہی مَآئِزُکُ اللہ یعنی قرآن کو انہوں نے پسند نہیں کیا تھا کیونکہ قرآن کے اندر جو توحید کی تعلیم اور ان کی مرغوبات و نفسانی خواہشات کے مخالف لوازم و نوائی ہیں وہ ان کو ناپسند ہیں۔

فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اس کو دو بار مذکور کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حیث عمل کفر کے لئے لازم ہے۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَرَأَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ دَلِيلًا كَذِبًا ۝

کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے والے (کافروں) کا انجام کیا ہوا اللہ نے ان پر کیسی جانی ڈالی اور ان کافروں کے لئے بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے کو ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ مسلمانوں کا کار ساز ہے اور کافروں کا کوئی کار ساز نہیں۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یعنی اہل ملک میں چلے پھرے نہیں۔ استغمام انکاری اور اس کا عطف ایک محذوف جملہ پر ہے۔ پورا کلام اسی طرح تھا کیا یہ (گھروں) سے باہر نہیں گئے اور ملک میں چلے پھرے نہیں۔

الَّذِينَ هُمْ يَنْتَبِهُونَ یعنی گزشتہ پیغمبروں کی کافرائیں۔

دَرَأَ اللہ اللہ نے ان کو جزئیہ سے اکھاڑ پیچکا۔

عَلَيْهِمْ یعنی ان کو اور ان کے اہل و عیال و مال کو۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَنْتَبِهُونَ یعنی مکہ کے کافروں کے لئے۔

أَمْثَلُهَا اس سابق انجام سے یا اس عذاب سے یا اس ہلاکت سے چند گونہ بد انجائی یا عذاب یا ہلاکت ہونے والی ہے۔

ذَلِكُ یہ یعنی مومنوں کی مدد و اور کافروں پر قہر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِذُوا بِاللَّهِ مَنِ اسْتَعِذَ بِهِ، هُوَ دَرَكٌ رَّعِي، ان کی مدد کرے گا، ان کو توفیق دے گا ان کے کاموں کو درست کر دے گا شیطان کی خطرات کو ان سے دفع کر دے گا دوسری آیت میں فرمایا ہے إِنَّ عِبَادِي لَكُنَّ عَلَيْهِمْ مُّسْلَطُونَ (جبراً تسلط میرے بندوں پر نہ ہوگا)

وَأَنَّ الَّذِينَ يَفَكِّرُونَ لِمَا هُمْ يَفْعَلُونَ یعنی جن لوگوں کے لئے کفر اور شیطان کا تسلط مقرر کر دیا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ لَا يَفْقَهُوا ذِكْرَ اللَّهِ يَتَمَتَّعُونَ

بِمَتَاعِ الْكَافِرِينَ وَاللَّهُ يَسْتَعِذُّ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَهُ عِلْمٌ غَلُوبٌ ۝

بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے (درختوں اور مٹلوں کے) نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جو لوگ کافر ہیں وہ (دنیا میں عیش کر رہے ہیں) اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور (آخرت میں) دوزخ انکا ٹھکانہ ہوگا۔

يَتَمَتَّعُونَ یعنی کچھ دنوں دنیا کے مزے اڑاتے ہیں۔

كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ یعنی جانوروں کی طرح کھانے کی حرص کرتے ہیں منعم سے غافل ہیں اس کا شکر نہیں کرتے اور انجام بد نہ نہیں ڈرتے۔

مَتَّوًى فرد گاہہ جائے قیام (ٹھکانہ)

وَكَايْنِ مِّنْ قَرْبَيْهِ جِي اَعْدُوْا قَوْمًا مِّنْ قَرْبَيْكَ الَّذِيْ اَخْرَجْتَا اَهْلَكَ مِنْهُ فَلَا تَاجِسْ لَهُمْ ۝

اور بہت سی بستیوں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے جس کے رہنے والوں نے آپ کو (وہ وطن سے) نکال باہر کیا ہو وہی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا سو کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔
و کاین اور بہت سی۔

من قریۃ قریۃ سے مراد میں اہل قریہ۔ مضاف کو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ پر مضاف کے احکام جاری کر دیئے گئے۔

الَّذِيْ اَخْرَجْتَا یعنی جس بستی کے رہنے والوں نے آپ کو وہ وطن سے نکال دیا۔ اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ کو طرح طرح کی ازیتیں دیں جن سے مجبور ہو کر آپ ﷺ کو ہجرت کرنی پڑی ترک وطن کے باعث اہل مکہ ہوئے اس لئے نکال دینے کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔

ابو بکر علی کی روایت سے اور بغوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ مکہ سے نکل کر غار ثور کی طرف جانے لگے تو مکہ کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ اللہ کے تمام شہروں میں تو اللہ کو زیادہ پیارا ہے اور مجھے بھی سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اگر مشرک مجھے یہاں سے نہ نکالتے (یعنی نکلنے پر مجبور نہ کر دیتے) تو میں نہ نکلتا اس پر آیت نازل ہوئی۔
فَلَا تَاجِسْ لَهُمْ ۝ اہل ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا۔ گزشتہ واقعہ کا بیان ہے۔

اَقْمِنَ كَانَ عَلَى بَيْتِهِ قَوْمٌ كَثِيْرٌ لَّدُنْهُ سَوَّاهُ ۝ وَالْبَهْجَاءُ اَهْوَاهُ ۝ ۝
تو جو لوگ اپنے رب کے واضح راستہ پر ہوں کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کو اپنی بد اعمالی خوب صورت معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔

افسوس کہ ان کے استقامت انگاری سے یعنی دونوں فریق ایک جیسے نہیں ہو سکتے مومن کا کار ساز اللہ ہے اور کافر کا کوئی کار ساز نہیں مومن کا یقین (یعنی ایمان) کو دلیل یعنی قرآن پر مبنی ہے جو اس کے رب کی طرف سے آیا ہے مینہ سے ہر دلیل بھی مراد ہو سکتی ہے خواہ عقلی ہو یا نقلی اور کافر کی نظر کے سامنے شرک اور بد اعمالی خوب صورت شکل میں شیطان لے آتا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا اور بتوں کی پوجا کرتا ہے یہ دونوں فریق برابر نہیں ہو سکتے۔ اول فریق کو دوسرے فریق پر بلاشبہ عقلاً برتری حاصل ہے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ فِيْهَا اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ وَ اَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَ اَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذِيْ لَا يَلْشِيْ بِبَيْنٍ ۚ وَ اَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّی ۚ

جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں کبھی یگاڑ نہ ہو گا اور بہت سی نہریں ایسے دودھ کی ہیں جس کا مزہ ذرا بھی بدلا ہو نہ ہو گا اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لئے سر اسر لذت ہی ہوں گی اور بہت سی نہریں نہایت صاف شہد کی ہیں۔

مثال الجنة یعنی جنت کی عجیب کیفیت۔ یہ جملہ مبتدا ہے اور خبر محذوف ہے پورا کلام اس طرح ہے جنت موعودی عجیب کیفیت تمہارے سامنے بیان کی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلی آیت گننہ خفو خالذ بھی التاثر اس کی خبر ہے پورا کلام اس طرح ہو گا کیا جنت والوں کی حالت ان لوگوں کی حالت کی طرح ہو گی۔ جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے حرف استفهام کو غیر ضروری قرار دے کر یا نکل حذف کر دیا گیا۔ اس صورت میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو لوگ رب کے کلمے ہوئے راستہ پر چلتے والوں کو پرستار ہو اور ہوس کی طرح قرار دیتے ہیں وہ گویا جنت اور دوزخ کو برابر سمجھتے ہیں۔ آسن اور اسن وہ چیز جس کا نہ مزہ خراب ہو نہ بو۔ دنیا کا پانی اگر کچھ مدت ٹھہرے تو اس کا مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور بد بو دار بھی ہو جاتا ہے مگر جنت کی نہریں

کاپانی ایسا نہیں ہو گا کسی طرح دنیا میں جو معمولاً دودھ ہوتا ہے اس کا مختلف اسباب کے زیر اثر مزہ خراب ہو جاتا ہے ترشی پیدا ہو جاتی ہے مگر جنت کی سرور کا دودھ ہر نگاہ سے پاک ہو گا۔

لذۃ صفت مشہ کا صند ہے یعنی لذیذ۔ اس کا مذکر لذ آتا ہے یا مصدر ہے اور مضاف محذوف ہے یعنی لذت والی۔ یا بطور مبالغہ لذیذ کو لذت فرمایا یعنی سر اسر لذت ہی لذت۔ نہ اس کی بونا گوار ہو جیسی دنیوی شراب کی ہوتی ہے نہ نشہ اور خمار ہو گا (نہ در دسر نہ پینے کے بعد بگواس۔ مترجم)

عسل مصفی ثابت صاف شد جس کے اندر نہ موم کی آمیزش ہوگی۔ نہ بکھیوں کے فضلہ کی۔

حضرت معاویہ بن حنیہ نے بیان کیا میں نے خود سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرما رہے تھے، جنت کے اندر پانی کا دریا ہے اور شہد کا دریا ہے اور دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے پھر ہر ایک سے سرس نکالی گئی ہیں۔ رواہ الترمذی و الترمذی۔ ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کی سرس منک کے پہاڑ سے بھرتی کر نکلتی ہیں۔ رواہ ابن حبان والحاکم و الترمذی و الطبرانی و ابن ابی حاتم۔

مسروق کا بیان ہے کہ جنت کی سرس بغیر گڑھے (کے ہموار سطح پر) بھتی ہیں۔ رواہ ابن المبارک و البیہقی حضرت انسؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شاید تم خیال کرتے ہو کہ جنت کی سرس زمین کے گڑھے (میں بھتی) ہوں گی۔ نہیں خدا کی قسم وہ روئے زمین پر رواں ہوں گی اس کے دونوں کنارے موتیوں کے جیسے ہوں گے اور اس کی مٹی خالص منک کی ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہؓ روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت اور جہنم اور فرات اور نیل سب جنت کی سرور سے ہیں۔ رواہ مسلم۔ حضرت عمرؓ بن عوف روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار (دریا) جنت کی سرس (دریا) ہیں نیل، فرات، بحیران اور جہنم اور چار پہاڑ جنت کے پہاڑ ہیں احد، طور، لبنان، اور درقان کعب احبار نے کہا جنت کے اندر دریا ہے نیل شہد کا دریا ہے اور دریا درجلہ دودھ کا دریا ہے اور دریا فرات شراب کا دریا اور دریا بحیران دریا ہے (یعنی جنت کے اندر جن دریاؤں کے یہ دنیوی نام ہیں ان کی حقیقت شہد دودھ شراب اور پانی ہے) رواہ الترمذی۔

یعنی نے کعب احبار کا قول اس طرح بیان کیا ہے دریا درجلہ (جو جنت میں ہے) پانی کا دریا ہے اور فرات نام کا دریا ہے ان کے دودھ کا دریا ہے اور مضر کا دریا (یعنی نیل مراد جنتی نیل) جنتیوں کی شراب کا دریا ہے اور دریا بحیران ان کے شہد کا دریا ہے اور یہ چاروں جنتی دریا دریا کوثر سے نکلتے ہیں۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا زَكَرِيَّا إِذْ هَبَّ دَخَانَ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِغَةً يَخْنُكَ رَبُّكَ
کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخش ہوگی۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا دنیا میں کوئی پھل ایسا نہیں جو جنت میں نہ ہو جیسا ہوا یا گڑیاں یا تلک کہ حنظل بھی۔ رواہ ابن ابی حاتم و ابن المنذر و فی تفسیر بہما۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جنت میں جو پھل ہیں دنیا میں ان کے صرف نام ہیں۔ (جنت کے پھل حقیقت، لذت، کیفیت دنیا کے پھلوں میں نہیں ہے) رواہ ابن ابی حاتم و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن المنذر و ابن ابی حاتم و ابن المنذر۔

حضرت ثوبان کا بیان ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ جنتی آدمی جو جنت کا کوئی پھل درخت (کوڑے کا فور) اس کی جگہ دیا یا دوسرا پھل لگ جائے گا۔

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأَن تَصِيبُوا مَوَاسِدَ الْعَامِ
جنت ہو گا۔ دنیوی آقاؤں کی طرح معاملہ نہ ہو گا کبھی وہ اپنے غلام سے راضی ہوتے ہیں کبھی ناراض۔

کَمَنْ هُوَ خَالٍ فِي النَّارِ وَنَقُوتًا مَّاءً حَبِيبًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ
کیا آپ لوگ ان

رہتے ہیں ایسے دولت مند ہو جائے گا جو سرکش بنادے یا ایسی ناداری کا جو تمام فرائض کو فراموش کرادے یا ایسی بیماری کا (جو) سماوی صحت کو کچا کر دے یا ایسے پوڑھا پے کا جو خطی بنادے یا ایسی موت کا جو (ہر ایک کے لئے) تیار کر دی گئی ہے یا دجال کے سامنے آجائے گا اور دجال ایک ایسی شر ہے جو عائب ہے اور جب تک وہ عائب رہے بمتر ہی ہے یا قیامت کا اور قیامت بہت سخت مصیبت اور بڑی تلخ حقیقت ہے۔

فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا لَعْنَى قِيَامَتِ كِي نَشَانِيَاں اور علامت آچکی ہیں۔ چاند پھٹ چکا اللہ نے فرمایا ہے۔ لَأَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ
النَّشْأَتِ الْقَوْمَ قِيَامَتِ قَرِيبَ آگئی اور چاند پھٹ گیا۔ دوسرا دھواں۔ تیسرا رسول اللہ ﷺ کی مبارک بعثت ہو گئی۔ مسلم اور ابن
ماجرہ نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے درمیان افغانی اور اس کے برابر کی افغانی کو جو انگوٹھے
سے متصل ہے جوڑ کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں قیامت کے ساتھ ان دونوں (افغانیوں) کی طرح متصل بیجا گیا ہوں۔
احمد، ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت انسؓ کی روایت سے بھی اسی طرح حدیث نقل کی ہے حضرت انسؓ نے فرمایا میں تم سے ایک
ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے سوا کوئی اور تم سے نہیں بیان کرے گا۔ میں نے خود رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرما رہے
تھے قیامت کی علامات یہ ہیں کہ علم اٹھایا جائے گا جہالت کی کثرت ہو جائے گی زنا بڑھ جائے گی، شراب خواری کثیر ہو جائے گی
، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پچاس پچاس عورتوں کا ایک مرد دھوا ہو گا دوسری روایت میں آیا ہے علم
کم ہو جائے گا اور جہالت کا غلبہ ہو جائے گا (محقق علیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ نے روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے دوران فتنوں میں ایک بدوی آیا اور عرض کیا قیامت کب ہوگی
حضور ﷺ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار رکھ۔ اس نے عرض امانت کے ضائع کرنے کا کیا
مطلب ہے فرمایا جب معاملات (حکومت) ایسے لوگوں کے سپرد کر دیئے جائیں جو لال نہیں ہیں تو قیامت ہونے کا ہشتر رو۔
بخاری۔

حضرت ابو ہریرہؓ روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مال نے کو دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو جلاوطن
قرار دے دیا جائے اور تحصیل علم کی غرض دین کے علاوہ (کچھ اور) ہو اور مرد اپنی بی بی کے کسے پر چلے اور مال کی تا فرمائی
کرے، و دوست کو اپنا مقرب بنائے اور باپ کو دور کر دے اور مسجدوں میں آوازیں اٹھنے لگیں (یعنی جھگڑے ہونے لگیں) اور
فا سق قوم کے سردار ہو جائیں اور قوم کا کہ تادھر تادھر جو سب سے زیادہ رذیل ہو اور آدمی کی عزت اور غرض سے کی جائے کہ
دوسرے لوگ اس کے شر محفوظ رہیں اور گانے والی عورتیں اور باپے کثیر ہو جائیں اور شرائیں (بکثرت) پی جائیں اور اس امت
کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں تو ایسے وقت انتظار کرو سرخ آندھوں کا، زلزلوں کا، زمین کے اندر بستیوں کے
(دھنس جانے کا، صورتیں مسخ ہو جانے کا اور پتھر برسنے کا، بہ کثرت پے درپے نشانوں کا جو اس طرح آئیں گی جسے کسی ہلکا
دھماکا گات دیا جائے) (اور اس کے دانے بکھر جائیں) (رواہ الترمذی)۔

حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے گی تو ان پر مصیبت کا نزول
ہو گا۔ حضور ﷺ نے ان کی گنتی بتائی اور فرمایا دین کے علاوہ کسی اور غرض سے علم حاصل کیا جائے اور دوست سے حسن سلوک
کیا جائے گا اور باپ پر ظلم کیا جائے گا اور شراب پی جائے گی اور لہمی لباس پہنا جائے گا۔ (ترمذی)

فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا لَعْنَى قِيَامَتِ كِي اچانک آجائے کی علت ہے۔
فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمُ ٱلْمُؤْتَمِرُ ٱلْعَنَىٰ جِي قِيَامَتِ اچانک آجائے گی تو اس وقت نصیحت پذیر کی کا موقع ان کے لئے
کمال ہو گا اس وقت تو نصیحت پذیر کی بے سود ہو گی۔

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَاعْلَمُوا میں فہم ہے یعنی جب آپ کو مومنوں کا خوش نصیب ہونا اور کافروں کا بد نصیب ہونا معلوم ہو گیا تو آپ کو

اے محمد ﷺ آپ کو اللہ کی وحدانیت اور نفس کے اصلاح احوال و اعمال کا جو علم حاصل ہو گیا ہے اس پر جسے رہنے کی قیامت کے دن یہی علم آپ کے لئے مفید ہوگا۔

وَأَسْتَغْفِرُ لَكَ
 اور اللہ سے اپنے گناہ کے معافی کی درخواست کیجئے۔ رسول اللہ ﷺ اگرچہ ہر گناہ سے معصوم تھے کسی گناہ کا ارتکاب آپ سے ممکن ہی نہ تھا لیکن بندہ کی عبادت اللہ کی عظمت کے مقابلے میں بہر حال قاصر ہے (عبادت کا حق کون ادا کر سکتا ہے) اسی لئے حکم دیا کہ اپنے کو حق عبادت ادا کرنے سے قاصر سمجھتے ہوئے استغفار کیجئے اور آپ کی امت کو بھی آپ کی پیروی کرنی چاہئے۔ رسول اللہ ﷺ نے خود بھی اس حکم کی تکمیل کی اور فرمایا میرے دل پر (بعض اوقات) کچھ رنگ آجاتا ہے اور روزانہ سو مرتبہ میں اللہ سے معافی کا طلب نگاہ ہوتا ہوں۔ رواہ مسلم و احمد ابو داؤد والنسائی سنن حدیث الاثر المارئی۔
 میں کہتا ہوں دل پر رنگ (میل) آئے گا شاید وہ کیفیت مرا ہے جو امکان تمام یکبوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور پھر صوفی اپنے تمام (وجود اور اس کے تابع) کمالات کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے (اور اس طرح امکان کی تاریکی مغلوب ہو کر دل سے دور ہو جاتی ہے۔

مجدد الف ثانی نے ایک بار فرمایا جو شخص اپنے نفس کو فرنگی کافر سے بھی برا نہیں جانتا اللہ کی معرفت اس کے لئے حرام ہے سوال کیا گیا یہ کیسے ممکن ہے صوفی تو اپنے آپ کو کم سے کم پکا سچا مومن جانتا اور کافر کو لامحالہ کافر سمجھتا ہے اور کفر پر ایمان کی فضیلت دین کی ضروریات میں سے ہے۔ حضرت مجدد نے جواب دیا ہر ممکن موجود ہے قلت امکان اسے کوئی ممکن خالی نہیں۔ وجود اور اس کے تابع کمالات کا نور تو بارہ گاہ منانے سے بطور مستعار ملا ہوا ہے وجود اور دوسرے وجود کی کمالات کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب صوفی جبر کرتا ہے وہ آیت اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيكُمْ اَنْ تَوَدُّوْا اَلَمْ تَانَايَ اِلٰہِ اَهْلِيْہَا کے حکم کی تعمیل میں کرتا ہے صوفی جانتا ہے کہ جو وجود مستحق من الرحمن ہے اس کا پہلو غالب ہے اور وہ اس کا نفس (ممکن بالذات ہونے کی وجہ سے) ہر ماسوا سے زیادہ برا ہے چونکہ حیثیت اور لحاظ کا اختلاف ہے اور علم و اور اک کے درجات کا تفاوت ہے اس لئے اپنے نفس کو فرنگی کافر سے بھی بدتر جانتا فضیلت ایمان علی التسلل کے عقیدہ سے نہیں ٹکراتا ہاں جو لوگ غافل ہیں وہ اپنے وجود کمالات کو اپنے نفس کی جانب منسوب کرتے ہیں اور پکارتے ہیں انا خیر من (میں کافر سے بہتر ہوں) خیر ہونے کا یہ قول صحیح ہے لیکن انانیت حرام ہے اپنے نفس کی طرف بہتر ہونے کی نسبت ایمان و توحید کے خلاف ہے۔ مترجم)

وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
 اور (معافی طلب کیجئے) مومن مردوں اور مومن عورتوں کے (گناہوں کے لئے) بھی۔ یعنی ان کے لئے دعا مغفرت کیجئے اور ان کو ایسے عمل پر آمادہ کیجئے جو باعث مغفرت ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت لوگوں پر لازم ہے کیوں کہ انہیں کا محلول ہے، میں نے گناہوں کا ارتکاب کر کے لوگوں کو تباہ کر دیا لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت سے مجھے تباہ کر دیا جب میں نے یہ دیکھا تو (ان کے دلوں میں) انصافی خواہشات (پیدا کر کے اس فریاد) سے انکو ہلک کر دیا اور وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ ہی سمجھتے رہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے علی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کو غمگین دیکھ کر دریافت کیا کیوں کیا بات ہے حضرت طلحہؓ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے ساتھ آپ ﷺ فرما دیے تھے کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے کہ اگر مرتے وقت کوئی اس کو کہے گا تو اللہ موت کی سختی اس سے دور کر دے گا، اس کا رنگ چمک جائے گا (یعنی چہرہ نورانی ہو جائے گا اور وہ کیفیات) اس پر وارد ہوں گی جو اس کے لئے مسرت بخش ہوں گی۔ حضور ﷺ سے وہ بات میں نے صرف اس لئے دریافت نہیں کی کہ مجھے (دریافت کرنے پر) قدرت حاصل تھی لیکن اسی حالت میں حضور ﷺ کی وفات ہو گئی حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے وہ بات معلوم ہے حضور ﷺ نے فرمایا تھا کوئی بات اس جملہ سے بڑھ کر نہیں ہے جو چچا (ابو طالب) کے مرنے سے پہلے حضور ﷺ نے ان سے کہی تھی یعنی لا الہ الا اللہ (کا) اقرار حضرت طلحہؓ نے فرمایا (واللہ یہی بات تھی یہی تھی۔ حضرت عثمانؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص ایسی حالت میں مرے کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا یقین ہو جائے وہ جنت میں (ابتدا یا نہایت) جائے گا (امام مسلم)

لکان خیر الہم یہ لوصد تو انکی جزا ہے بعض اہل تفسیر کے نزدیک شرط کی جزا محذوف اور یہ جملہ علیحدہ ہے پورا کلام اس طرح قحاجب جہاد لازم ہو گیا تو انہوں نے اپنے قول کو کچھ نہ کر دیا کھایا (اور حکم جہاد کو ناگوار سمجھا اور وہ اپنی رشت جہاد کو کچھ کر دکھاتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَلَتُفْطَعُوا اَرْحَامَكُمْ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْبِرْ لَهُمْ وَاَعْلَىٰ اَبْصَارُهُمْ ۝

سو اگر تم مکرر گنہگار ہو تو کیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد پیدا کر دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا پھر ان کو بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَلَتُفْطَعُوا اَرْحَامَكُمْ ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْبِرْ لَهُمْ وَاَعْلَىٰ اَبْصَارُهُمْ ۝

کیا تم سے یہ توقع کی جائے کہ تم کفر اور معاصی کی وجہ سے ملک میں جہاد چھیلا دو گے۔
وَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ ۝ اور اپنی قرابت و دریاں منقطع کر دو گے یعنی اپنے مومن عباد رشتہ داروں کی مخالفت کر دو گے۔

استفہام انگاری ہے یعنی ایسا نہ ہونا چاہئے کہ تم سے ملک میں فساد پھیلانے اور رشتہ داریاں منقطع کرنے کی توقع کی جائے لگی۔
اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْبِرْ لَهُمْ وَاَعْلَىٰ اَبْصَارُهُمْ ۝

الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْبِرْ لَهُمْ وَاَعْلَىٰ اَبْصَارُهُمْ ۝ جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ خارخ کر دیا ہے۔
فَاصْبِرْ لَهُمْ وَاَعْلَىٰ اَبْصَارُهُمْ ۝ اور تنہا حق سننے سے بہرہ کر دیا ہے اور تصویر حق دیکھنے سے اندھا بنا دیا ہے۔ (اس لئے گوش حق نشو سے وہ بہرے ہیں اور چشم حقیقت میں سے محروم ہیں)۔

بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ الذین فی قلوبہم مرض سے منافق مراد ہیں اور مرض سے مراد وہیں شک وفاق۔ اور اولیٰ کا معنی ہے سخت و دل (ہلاکت۔ خرابی) اولیٰ بروزن افضل اسم تھفیل کا صیغہ ہے اس کا مادہ ویل (بمعنی ہلاکت) کیا دلی

بمعنی قرب ہے یا اس کا وزن فلی ہے اس کا ماضی آل رجع آتا ہے اور طاعت و قول معروف متداء ہے جس کی خبر خبر بہم محذوف ہے یا یوں کہا جائے کہ منافق کہتے تھے طاعت و قول معروف اللہ نے انکے قول کو نقل کر دیا اور فرمایا اگر یہ بات یہ لوگ سچ

کہتے اور سچ کر دکھاتے تو ان کے لئے بہتر ہو تا لیکن انہوں نے جھوٹ کہا ایسی حالت میں اگر تم لوگوں کے حاکم بن جاؤ اور ان کے امور کے متولی بنادے جاؤ تو تم سے بعید نہیں کہ ظلم کر کے ملک میں جہاد پیدا کر دو گے (اس مطلب پر توبہ تم کا معنی ہو گا تو تم

متولی ہو جاؤ حاکم ہو جائیے آیت بنی امیہ اور بنی ہاشم کے حق میں جہاد ہوئی اس بات کی تاکید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت علیؑ کی قرأت توبہ بے بیحد بھول آیا ہے۔ (گویا اس جگہ باب تھقل بمعنی تھقل ہے اور توبہ بے معنی و لطم ہے) مطلب اس طرح ہو گا کہ اگر تم ظالم حاکم مقرر کر دو گے تو ملک میں جہاد پھیلاؤ گے اور فتنہ انگیزی میں ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔

حضرت بریدؓ کا بیان ہے میں حضرت عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے کسی کی بیعت کی تو یہ گواہ کی ہے یہ فا حضرت عمرؓ نے کہا ایک لڑکی ہے جس کی ماں کو فروخت کیا جا رہا ہے فرمایا مساجدین اور انصار کو بلا کر لا۔ تھوڑی ہی دیر میں (سب آگئے اور) حجرہ بھر گیا

حضرت عمرؓ نے اول اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جو (شریعت) رسول اللہ ﷺ لائے تھے اس میں رشتہ داریاں منقطع کرنے کا حکم ہے حاضرین نے کہا میں نے فرمایا تو تمہارے اندر یہ قطع قرابت پیدا ہو گیا ہے پھر آپ نے آیت فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَلَتُفْطَعُوا اَرْحَامَكُمْ ۝

فرشتہ کی جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے (اس فروخت کے علاوہ دوسری) گنجائش عطا فرمادی ہے حاضرین نے کہا پھر آپ کی جو رائے ہو لیکن اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اطراف ملک میں لگے بھجھا کہ کسی آڑو شخص کی ماں نہ فروخت کی جائے یہ قطع رحم ہے جائز نہیں

ہے۔

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ قاضی ابویعلیٰ نے اپنی کتاب المستند میں صالح بن احمد بن صلیب کا بیان نقل کیا ہے۔ صالح کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے کہا بالوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید بن معاویہ سے محبت کرتے ہیں یا نے فرمایا میں جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے کیسا اس کے لئے یزید بن معاویہ سے محبت رکھنے کا کوئی جواز ہو سکتا ہے اس شخص پر کسی طرح لعنت نہ کی جائے جس پر اللہ نے لعنت کی ہو میں نے عرض کیا اللہ نے اپنی کتاب میں کس جگہ یزید پر لعنت کی ہے اب احمد نے فرمایا اللہ نے فرمایا ہے: قُضِلَ عَنِّي أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْتُلُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْتَصِمُ اللَّهُ فَاصْصَمْهُمْ وَاعْلَمُوا بَصَارًا لَهُمْ۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْرًا عَلَى قُلُوبٍ اَفْقَالًا ۝
 نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ دے ہیں۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ یعنی کیا قرآن میں غور نہیں کرتے قرآن کے اندر جو نصیحتیں اور تنبیہات ہیں انکو تلاش نہیں کرتے اگر شخص اور تلاش سے کام لیتے تو قرآن پر واضح ہو جاتا استغمام انکاری توہمی ہے۔

اَمْرًا عَلَى قُلُوبٍ اَفْقَالًا یہ استعارہ یا لگنا یہ ہے۔ قلوب کو عزت سے تشبیہ دی اور ہر عزت کا مقتل ہو تا لازم نہیں تو مناسب ضرور ہے۔ شبہ یہ کہ مناسبات کو شبہ کے لئے ثابت کیا ہے پھر افعال کی قلوب کی طرف وضاحت کی گئی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دلوں پر جو قفل پڑے ہیں وہ یہ مستعمل معمولی قفل نہیں ہیں بلکہ غیر معمولی تالے ہیں جو قلوب کے مناسب ہیں۔ (یعنی غفلت کے تالے ہیں لوہے جیٹل وغیرہ کے نہیں ہیں) گویا بصورت کنایہ یہ بات بتائی کہ ان کے اندر استعداد ہی نہیں ہے ان کے دل نصیحت پذیر کی قابلیت ہی نہیں رکھتے اگر بالفرض یہ قرآن پر غور بھی کریں تب بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔

قلوب کی توفیق نصیحت کو ظاہر کر رہی ہے یعنی کچھ دل ایسے ہیں یا توفیق نصیحت۔ جو ابہام پر دلالت کر رہی ہے یعنی ان کی قسوت اور سنگدلی کے درجات مبہم ہیں۔

بعودی نے بروایت ہشام بن عروہ عروہ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اَمْرًا اَفْقَالًا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْرًا عَلَى قُلُوبٍ اَفْقَالًا علالت فرمائی ایک یعنی جو ان کے لئے یہ آیت سن کر کہ اکیوں میں بلا شبہ دلوں پر تالے پڑے ہیں۔ (اللہ ہی ان کو کھولنے والا ہے جب تک اللہ ہی ان کو دور نہ کر دے یہ تالے دلوں پر پڑے رہیں گے حضرت عمرؓ کو جو انکی یہ بات کھپ گئی اور آپ کے دل میں غم کی جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس کو اپنا مددگار مقرر کیا۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ اَلْاَكْفَرُ ۚ عَلٰٓى اَذۡنٰۤیۡہٖۤ اَنۡذٰرًا ۙ قَرِیۡنًا ۚ بَعۡدَ مَا تَبٰیۡنَ لَہُمۡۤ اَلۡہُدٰی سَبۡیۡلَ الشَّیْطٰنِ سَوۡلَ لَہُمۡۤ وَ اٰمَلٰی لَہُمۡ ۝
 بے شک جو لوگ پشت کے بل (دین سے) لوٹ

گئے بعد اس کے کہ سید جبارستان کو صاف معلوم ہو گیا شیطان نے ان کو چمھ دیا ہے اور ان کو دور دور کی سوجھائی ہے۔ اَرۡنٰکُمۡۤ اَعۡلٰی اَذۡنٰیۡہُمۡ یعنی سابق کفر کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت عروہؓ نے کہا ان لوگوں سے مراد ہیں کفار اہل کتاب۔ تورات میں انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اوصاف پڑھے تھے اسلئے بعثت سے پہلے ہی وہ حضور ﷺ کو جانتے تھے لیکن جب آپ مبعوث ہوئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن عباسؓ، شمشک اور سدی کے نزدیک منافق مراد ہیں۔

الشَّیْطٰنُ سَوۡلَ لَہُمۡ سؤل سوال سے مشتق ہے اور سوال کا معنی ہے استراہ یعنی شیطان نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے ان کے لئے آسان بنادیا بعض کے نزدیک سؤل سؤل سے مشتق ہے یعنی انکو خواہشات پر آمادہ کیا۔

سؤل کا معنی ہے آرزو۔

حضرت سہل بن سعد روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آیت اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْرًا عَلَى قُلُوبٍ اَفْقَالًا علالت فرمائی۔ ایک جوان بولا کیوں میں بلا شبہ دلوں پر تالے پڑے ہیں اللہ ہی ان کو دور کرنے والا ہے۔ حضرت عمرؓ جب خلیفہ ہوئے تو کوئی ملازمت دینے کے لئے اس جوان کی بابت دریافت کیا لیکن اطلاع ملی کہ اس کا اعتقاد ہو چکا۔

اَسْمَلُ، لَهْمُ یعنی شیطان نے ان کی امیدیں اور آرزوئیں بہت لمبی بڑھا دیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا الَّذِيْنَ كُفُّوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۝ۙ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ۝ۙ

کے احکام کو ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ ہم بعض باتوں میں تمہارا کتنا مان لیں گے اور اللہ ان کے خفیہ باتیں کرنے کو جانتا ہے۔

ذٰلِكَ يَعْنِي شَيْطَانُ كِي طَرَفٍ فِي يَدِ فَرِيبٍ دِقِّقٍ لَوْر طَوِيلٍ تَرْتِيْنِ هَوْلُو هُوَسْ كِي تَرْغِيْبِ اِسْ سَيِّبِ سَيِّ سَيِّ هَيَّ كَرِهْ۔
بَاكُتْهُمُ قَالُوْا اَيْمَنِي يَهُودِيْ كَا فَرُوْا نِي مَنَافِقُوْا سَيِّ يَا مَنَافِقُوْا نِي يَهُودِيْ كَا فَرُوْا سَيِّ يَا اَيْكِي قَرْهِيْ نِي مَشْرُكُوْا سَيِّ

کما۔

سَطِطِعْكُمْ فِي بُعْضِ الْأَمْثِرِ۔ یعنی بعض امور میں ہم تمہارے کسے پر چلیں گے یا تمہارے بعض مشوروں پر عمل کریں گے جیسے تمہارے کہنے کے مطابق ہم جہاد میں (مسلمانوں کے ساتھ) شریک نہیں ہوں گے یا تمہارے کہنے سے تمہارے ساتھ مل کر ہم بھی لڑیں گے یا محمد ﷺ کی دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہوں گے۔

[illegible]

سوان کا کیا حال ہو گا جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہوں گے اور ان کے چروں پر یورپیتوں پر مارے جاتے

ہوں گے یہ اس وجہ سے ہو گا کہ جو طریقہ خدا کی ہدایت کا تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضامندی سے نفرت کی سوائے ان کے سب اعمال اکارت کر دیئے۔

فکیت استفهام عجیبی ہے (پس تعجب ہے بچے کی یہ کیا تدبیر کریں گے جب کہ ملائکہ اللہ کی رو میں قبض کریں
 مگر (وہ) کے ہتھوڑوں اور گردنوں سے) ان کے دل اور ریشموں پر چھیں لگاتے ہوئے۔

ذٰلِكَ اِیَّاهُ اسَّوَجَّهَ مِنْهُ الْوُجُوهُ ۚ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِیْ لَا یُتَّخَذُ اِلَیْهِ مِثْلٌ شَیْءٌ ۚ سَیِّدُ الْمَرْکٰتِ ۚ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِکَ الْعَظِیْمَةِ اَنْ تُجِیْبَ دُعَیَّیْ وَتَقْبَلَ تَوْبَتِیْ وَتَرْزُقَنِیْ مِنْ رِزْقِکَ الْعَظِیْمِ ۚ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝

فرمایا: یعنی تورات کی صراطوں کو انہوں نے چھپایا اور محمد ﷺ کی نبوت کا انکار کیا۔
 وکبر ھو اور اپنے کاموں سے نفرت کی جو اللہ کی خوشنودی کے موجب ہیں۔ یعنی ایمان، جہاد اور دوسری طاعتوں سے

نفرت کی اسی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔
 اَوْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَّنْ يَخْرِجَهُمُ اللّٰهُ اَصْحَابَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَارْسَبَتْهُمْ فَاَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ

یَسْمِعُهُمْ وَلِتُنْذِرَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الْقَوْلِ
 کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کا دل

لوگوں کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پورا بتا دیتے سو آپ ان کو حلیہ سے پہچان لیتے اور آپ ان کو طرز کا اس سے ضرور پہچان لیں گے۔

کلام سے ضرور پہچان میں آئے۔
 اَمْ حَسِبْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ اَم مَّخْطُوْعٌ ۚ ۝۱۰۰ کلام سابق سے اعراض پر دلالت کر رہا ہے اور استفہام انکاری ہے۔

مرض سے مراد بے نقی۔ یعنی مطلق خیال کرتے ہیں۔
 اَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَصْحٰنَهُمُ کہ اللہ اپنے رسول اور مسلمانوں پر ان (منافقوں) کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے کئے

ظاہر تمیز کر دے گا۔
لَا تَزِيغُكُمْ یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو آگاہ کر دیں واقف بنادیں۔

فَلَقَدْ فَتَنَّاهُمْ بِبَسْبَسٍ مُّكْتَمٍ پھر علامات اور نشانات سے آپ ﷺ ان کو پچان لیں بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے فرمایا اس آیت کے اتارنے کے بعد رسول اللہ ﷺ سے منافقوں کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں رہی آپ ﷺ منافقوں کو ان کی خصوصی علامات دیکھ کر پچان لیتے تھے۔

لَحْنُ الْقَوْلِ کلام کو اس کے اصلی رخ سے ہٹا کر تعریض اور توریہ کی طرف موزدینے کو لحن القول کہتے ہیں۔ منافق ایسا ہی کرتے تھے بصورت تعریض رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کی عیب چینی کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اور مذمت پہ لباس ملج کرتے تھے۔

بغوی نے لکھا ہے، اس کے بعد جو منافق رسول اللہ ﷺ کے سامنے بات کرتا تھا آپ ﷺ اس کی اصلی غرض کو پچان جاتے تھے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ عَمَّا لَكُمْ ۝ اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے یعنی اللہ تمہارے اچھے برے اعمال سے واقف ہے کیوں کہ کفر اور زنا اور ان ہی کی طرح کے دوسرے اعمال جن کی برائی نکتہ اور ذاتی ہے ان کی خرابی کو تو سب ہی پہچانتے لیکن اس کے علاوہ دوسرے اعمال کی خرابی نیت سے وابستہ ہے اور نیت سے سوا خدا کے کوئی واقف نہیں، وہی لرزے اور نیت کے مطابق بدل دے گا۔

وَلَذَبَلْنَاكُمْ فَحِثِّ نَعَامًا اَلْمُجْبِصِيْنَ وَمَسْكَةً وَالظَّالِمِيْنَ ۝ وَتَبَلَّوْا اَخْبَارَكُمْ ۝ اور ہم ضرور تم سب کی آزمائش کریں گے تاکہ تم میں سے ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو طاقت قدم نہ رہنے والے ہیں اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ وَلَكِنْ تَلَوْنَكُمْ لِيْنِيْ جِهَادًا كَلِمًا وَبِكِرَہِم تَمَّارِيْ جِهَادًا ۝

حَتّٰی نَعْلَمَ لِمَ بَلَغَ مِنْكُمْ جِهَادًا ۝ یعنی جس طرح وجود سے پہلے ہم کو معلوم تھا کہ آئندہ ایسا ہو گا اسی طرح امتحان کے بعد ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یا علم کا معنی ہے نمیز یعنی ہم چھانٹ دیں الگ الگ کر دیں گے (علم سبب ہے اور تمیز یعنی الگ الگ کر دینا اس کا نتیجہ سبب بول کر اس کی جگہ سبب یعنی نتیجہ مراد ہے مترجم کا علم سے مراد ہے ہمارے دوست جان لیں۔

الظَّالِمِيْنَ یعنی جہاد کی مشقتوں پر صبر رکھنے والے۔ وَتَبَلَّوْا اَخْبَارَكُمْ لِيْنِيْ اَنْ بَاثِلًا كُوْجَابًا ۝ یعنی جو تمہارے اعمال کی خبر دے رہی ہیں تاکہ اعمال کا حسن و قبح ظاہر ہو جائے یا یہ مطلب ہے کہ تم جو اپنے ایمان دل رہے ہو اور مسلمانوں کے دوست ہونے کی خبریں دے رہے ہو ہم ان کے بصورت وچ ہونے کی جانچ کر لیں۔

اِنَّ اَنۡفِيْۤنَ كَفَرُوْا وَصَدَقُوْا عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَاقَّوْا الرُّسُوْلَ ۝ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ اَكۡمَ الْهُدٰى ۝ لَنۡ يُّضۡرَبَ اِلَّا اللّٰهُ شَٰجِيۡۢا ۝ وَسَيُحۡطِۡۤا اَعۡمَآلُكُمۡ ۝ ۝ نے اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کو راستہ نظر آچکا تھا وہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور آئندہ اللہ ان کی کوششوں کو مٹا دے گا۔

صَدَّقُوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۝ یعنی ایمان لانے سے اور رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرنے سے روکا۔

امتحان اور جانچ وہ شخص کرتا ہے جس کو امتحان لینے سے پہلے علم نہ ہو لیکن اللہ کو تو پہلے ہی تمام آئندہ واقعات کا علم ہے اس کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے اس کے جواب کے لئے مفسر نے علماء الوجود کی سرلوی قید کا اضافہ کیا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم قبل از وجود ایسا ہی ہے جیسے وجود کے بعد بھی جو علم قبل الوجود ہے اس پر احکام مرتب نہیں ہوتے اور امتحان کے بعد جو علم ہو تا ہے وہ حادث بھی ہے اور اس پر احکام کاتب بھی ہوتا ہے۔

وَمَن قَاتَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ اللَّهُ مَغْرَبَتَهُ ذَٰلِكَ يُجْزَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ إِثْمُهُمْ أَكْبَرُ مِنِّمِثْلِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
 کئی کافر مراد ہیں جنہوں نے ہدایت کی لڑائی میں کافروں کے لشکر کو باری پاری سے کھٹا کھٹایا تھا یہ بارہ سردار تھے ہر سردار نے اپنے
 باری کے دن پورے لشکر کو کھانا دیا تھا۔

کُنْ تَعْبُورًا اللہ یعنی اپنے کفر سے وہ اپنے آپ کو ہی ضرر پہنچائیں گے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
وَسَيُجْزَىٰ أَعْمَالُهُمْ اور یقیناً اللہ ان کے اعمال کو اکابر کر دے گا ان کو آخرت میں ثواب نہیں دے گا نہ دنیا میں ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو گا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا آیت میں وہ لوگ مر رہے ہیں جنہوں نے بدر کے زمانے میں (کافروں کے لشکر کو) کھانا دیا تھا اس کی نظیر دوسری۔

آیت بھی ہے (وہ بھی ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے بدری کافروں کو کہا ہوا تھا) کہ شاید فرمایا ہے: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَفِقُونَ أَصْوَابَهُمْ لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَتَبْنِقُوا قَالُوا لَئِنْ تَكُونُوا عَلَیْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ یُعْلِنُونَ بِآيَاتِهَا إِلَیْهِمْ أَمَّا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝۱۰

اے اہل ایمان اللہ کے فرمان پر چلو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اچھے اعمال اکارت مت کرو۔

حضرت ابن عباسؓ اور عطاءؓ نے کہا میں نے شک کو رد نقایا غرور سے اپنے اعمال کو اریحال نہ کرو۔ کبھی نہ کہا یا اللہ و کھاٹ سے اپنے اعمال کو بر باد نہ کرو۔ حسن نے کہا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی نیکیاں بر باد مت کرو۔

رسول اللہ ﷺ کے صحابی خیال کرتے تھے کہ جس طرح شرک کی موجودگی میں کوئی اچھا عمل مفید نہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کے قائل کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اس خیال کی تردید یہ آیت ہازل ہوئی۔ آیت کا یہ سبب نزول ابنی النبی حاتم بن محمد بن نصر مروزی نے کتاب السنۃ میں بحوالہ ابو العالیہ بیان کیا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کو اندیشہ ہوا (اور وہ جان گئے) کہ گناہ سے نیک عمل باطل ہو جاتا ہے لغوی نے بھی ابو العالیہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔

مقاتل نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ (اپنے ایمان اور خدمت اسلام کا رسول پر احسان نہ رکھو ورنہ تمہارے اعمال بکارت ہو جائیں گے۔

مسئلہ: ظاہر روایت میں امام ابو حنیفہ کا قول آیا ہے کہ نماز روزہ حج عمر یا کوئی دوسری عبادت اگر شروع کر لی گئی تو اس کو پورا کرنا واجب ہے یا غرضی حج میں سے منقطع کر دینا جائز نہیں۔ کذاب ذکر صاحب الہدیۃ والقدروری وغیرہما۔

کماضافت بھی ایسا عذر ہے جس میں شریک ہونے کے لئے نقلی روزہ توڑا جاسکتا ہے کسی نے اس کو عذر تسلیم کیا ہے کسی نے نہیں تسلیم کیا بعض کا قول ہے کہ زوال سے پہلے اس کو روزہ توڑنے کا عذر مانا جائے گا۔ زوال کے بعد نہیں مانا جائے گا ہاں اگر زوال کے بعد نقلی روزہ نہ توڑنے میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس کو عذر تسلیم کیا جائے گا۔ اگر نقلی روزہ یا نقلی غماز شروع کرنے کے بعد توڑ دی تو امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک قطعاً ناجائز ہے۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک (نفل) عہرہ اور حج (شروع کرنے کے بعد) پورا کرنا واجب ہے اور توڑ دیا تو قضاء واجب ہو
 گی نفل نماز روزہ اور دوسرے نوافل کا یہ حکم نہیں ہے شروع کرنے کے بعد ان کو پورا کرنا مستحب ہے اور توڑ دینا جائز ہے توڑنے
 کے بعد کوئی قضاء واجب نہیں ہے۔

امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک (نفل) عہرہ اور حج (شروع کرنے کے بعد) پورا کرنا واجب ہے اور توڑ دیا تو قضاء واجب ہو
 گی نفل نماز روزہ اور دوسرے نوافل کا یہ حکم نہیں ہے شروع کرنے کے بعد ان کو پورا کرنا مستحب ہے اور توڑ دینا جائز ہے توڑنے
 کے بعد کوئی قضاء واجب نہیں ہے۔

ہمارا دلیل۔ بے شک آیت کا مطلب یہ ہے کہ شک نفاق ریاد کھاؤٹ طلب شہرت اور دوسرے گناہوں سے اپنے اعمال خیر کو باطل مت کرو لیکن لا تبطلوا الصیغہ (باقتدارفت کے) عام ہے تمام اعمال خیر کو پورا کرنے سے پہلے توڑ دینا اور بگاڑ دینا

بھی اس عمامت میں داخل ہے کیوں کہ نفل نماز روزہ وغیرہ کا وہ حصہ جو ادا کیا جا چکا ہو قربت عبادت اور (خیر کا) عمل سے اور باقی جو رہ گیا وہ بھی قربت اور عبادت ہے اب اگر کسی کبیرہ گناہ سے پیار یا اور غرور اور طلب شہوت کے زیر اثر اس کو توڑ دیا تو وہ عمل خیر اکابر سے ہو جائے گا۔

ہمارے مسلک کی تائید متعدد احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے عروہ نے اس کو نفل کیا ہے کہ حصہ کے پاس بطور ہدیہ بکری کا کچھ گوشت آیا ہم دونوں کا روزہ تھا ہم نے روزہ توڑ دیا اور جب رسول اللہ ﷺ اندر تشریف لائے تو ہم نے اس بات کا تذکرہ آپ سے کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم دونوں اس روزہ کے عوض دوسرا روزہ رکھنا۔ رواہ احمد من طریق سفیان بن حسین عن عروہ۔ ورواہ الترمذی من طریق جعفر بن یزید قان عن عروہ۔ ترمذی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے میں اور حصہ دونوں روزہ دار تھیں کچھ کھانا ہمارے سامنے لایا گیا ہم کو خواہش ہوئی ہم نے اس میں سے کچھ کھالیا پھر (جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو مجھ سے پہلے حصہ نے آگے بڑھ کر کھالیا رسول اللہ ﷺ ہم (دونوں) کو روزہ دار تھیں کھانا سامنے آیا ہم کو اشتہا تھی ہم نے اس میں سے کچھ کھالیا فرمایا اس کی جگہ کسی اور دن تھکا رکھ لینا۔

ابوداؤد اور نسائی نے یہ حدیث زمیل بن عروہ کی روایت سے نقل کی ہے لیکن بخاری نے اس روایت کو معطل قرار دیا ہے کیوں کہ نہ زمیل کا عروہ سے سلسلہ ثابت ہے نہ زمیل کا زمیل ہے۔

ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صالح بن ابی الاثیر اور محمد بن علی بن ابی حصہ نے بروایت زہری بحوالہ عروہ از امام المومنین عائشہؓ بیان کی ہے اور مالک بن انس اور عبید اللہ بن عمر اور زید بن سعد اور دوسرے حافظ حدیث نے بروایت زہری از امام المومنین مسدد نقل کی ہے اس روایت میں عروہ کا نام نہیں آتا کی زیادہ صحیح ہے کیوں کہ ابن جریج کا بیان ہے کہ میں نے زہری سے پوچھا کیا یہ حدیث آپ نے عروہ سے بحوالہ امام المومنین عائشہؓ بیان کی تھی زہری نے کہا اس بابت میں نے عروہ سے کچھ نہیں سنا ہاں سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے بعض ایسے اشخاص کی طرف اس حدیث کی نسبت کی جنہوں نے حضرت عائشہؓ سے اس کے متعلق دریافت کیا تھا۔

ابن ہمام نے کہا بخاری کی یہ تنقید اس شرط پر مبنی ہے کہ راوی کا مروی حدیث سے (مانا اور) مسند بخاری کے نزدیک ضروری ہے لیکن قول مخالف یہ ہے کہ دونوں کا ہم عمر ہونا حوالہ روایت کے لئے کافی ہے (دونوں کی ملاقات ضروری نہیں) اگر بخاری اور ترمذی کا اس روایت کو معطل قرار دینا تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ جرح صرف اس طریق روایت پر ہو سکے گی۔ دوسرے طریق روایت پر نہ ہو گی ابن حبان نے اس حدیث اپنی صحیح میں جریج بن حازم کی روایت سے بیان کیا ہے جریج نے بروایت حماد بن سعیدہ از عروہ از امام المومنین اس کو نقل کیا ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں اور حصہ صبح کو نفل روزے سے تھیں۔ الحدیث۔

ابن ابی شیبہ نے ایک اور طریق سے بروایت حصیف الاسید بن جبیر بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا (اللہ بیٹ) طبرانی نے معجم میں حصیف کی روایت از عمرہ از ابن عباسؓ بیان کی ہے کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ روزے سے تھیں۔ الحدیث۔ بزار نے ایک اور طریق سے بروایت حماد بن زید اور عبید اللہ بن عمر اور اذناث از عبد اللہ بن عمر بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ روزے سے تھیں۔ الحدیث۔ اس اسناد میں حماد بن زید ضعیف ہے۔

طبرانی نے سب طریقوں سے چند الاوسط میں اس طرح بیان کیا ہے۔ موسیٰ بن ہرون از محمد بن حمران جمال از محمد بن ابی سلمہ بنی از محمد بن عمرو بن از ابو سلمہ از ابو ہریرہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حصہؓ کے پاس کوئی ہدیہ آیا دونوں روزے دار تھیں لیکن دونوں نے اس میں سے کچھ کھالیا پھر رسول اللہ ﷺ سے اس کا تذکرہ کر دیا حضور ﷺ نے فرمایا اس کی بجائے لوہا ایک دن روزہ رکھ لینا تو دوبارہ ایسا نہ کرنا۔

ابن ہمام نے کہا اس حدیث کا ثبوت ناقابل تردید ہے خواہ ہر طریق روایت ضعیف ہو لیکن طرق روایت کی کثرت اس کو

تا قابل تردید بنا دی ہے پھر ہر طریق ضعیف بھی نہیں ہے بعض طرق جو قابل اعتبار ہیں اسناد لال میں ان کو پیش کیا جاسکتا ہے۔
میں کہتا ہوں حدیث مرسل ہمارے نزدیک احتجاج میں پیش کی جاسکتی ہے۔
ابن جوزی نے کہا کہ حدیث میں جو افعال کردہ روزے کے بدلے میں کسی ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یہ حکم استنباطی ہے (دجونی اور لڑوی نہیں ہے)

حقیقت میں ابن جوزی کی یہ تاویل تقاضا لفظ کے خلاف ہے (اور بلا کسی موجب کے متغناء حکم کی خلاف ورزی ہے) امر کا اصل مقتضی وجوب ہے اگر کہیں وجوب کا معنی نہ بن سکتا ہو تو احتجاج، ندب، مساوات وغیرہ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے اور وجوب کے علاوہ تمام معانی مجازی ہیں اور حقیقت کو چھوڑ کر بغیر کسی مانع اور موجب کے مجازی معنی مر لا لینا جائز نہیں۔ مترجم: **بلکہ آیت وَلَا تَبْتَغُوا أَغْنَاءَ الْكُفْرِ تَوْجُوبِ** کی (جو سیخہ امر کا اصل تقاضا ہے) تائید و تاکید کر رہی ہے۔
ایک شہ: آیت مذکورہ سے تعلیم حدیث کی تاکید و تائید نہیں ہوتی بلکہ آیت اور حدیث میں باہم اختلاف ہے آیت سے تو شرع کرنے کے بعد اظہار کی ممانعت ظاہر ہو رہی ہے اظہار کے بعد تقاضا واجب ہونے پر آیت دلالت نہیں کرتی اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ اظہار جائز ہے جب کہ اس کے عوض ایک دن کارودہ رکھ لیا جائے۔

ازالہ: ہم کہتے ہیں آیت میں اظہار کی ممانعت کی گئی ہے اور یہی چیز وجوب تقاضا پر دلالت کر رہی ہے کیوں کہ اظہار و ابطال کی ممانعت کا معنی یہ ہے کہ اس عمل کو پورا کیا جائے (یعنی میں نہ توڑا جائے) اور کسی بات کے واجب ہونے کا انتفاء یہ ہے کہ اگر اس بات کی پوری تکمیل نہ کی گئی ہو تو اس کے عوض وہ عمل کیا جائے جس کو شرعاً مکمل مقبول کہا جاتا ہے بشرطیکہ مکمل مقبول موجود ہو سکے۔ (یہی حدیث تو اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو اظہار کے جوہر پر دلالت کر رہا ہو صرف وجوب تقاضا (بر تقدیر اظہار) پر حدیث دلالت کر رہی ہے اور وجوب تقاضا ہی وقت ہو گا جب پہلے اس عمل کی تکمیل واجب ہو اور اظہار حرام ہو۔ بلکہ حدیث میں لفظ لا تعد و صراحت حرمت اظہار پر دلالت کر رہا ہے ظاہر روایت میں امام ابو حنیفہ کا یہی قول آیا ہے۔

اسی مضمون کی کچھ حدیثیں اور بھی آئی ہیں۔ دارقطنی نے لکھا ہے کہ طلحہ بن حنیف نے اپنی پچو پچو کی روایت سے حضرت عائشہ کا بیان نقل کیا۔ ام المؤمنین نے فرمایا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس اندر تشریف لائے اور فرمایا آج میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ (یعنی حضور ﷺ نے روزہ کی تہیت کر لی آپ کی خدمت میں کچھ حواطیظ بدیہ پیش کیا گیا تو فرمایا (اب) میں کھا لوں اور آج کے روزہ کے بجائے اور کسی دن روزہ رکھ لوں گا۔ دارقطنی نے کہا یہ آخری جملہ محمد بن عمرو ابو العباس ہالی کے سوا اور کسی نے ابن عیینہ کی روایت میں ذکر کیا جانا نہیں بیان کیشاید محمد بن عمرو کو اشتہاء ہو گیا حافظ ابن حجر نے کہا سنانی نے بحوالہ محمد بن منصور ابن عیینہ کی روایت اس زمانہ لفظ کے ساتھ بیان کی ہے امام شافعی نے ابن عیینہ سے اسی (زمانہ لفظ کے ساتھ) یہ حدیث روایت کی ہے۔ اور ذکر کیا کہ ابن عیینہ نے حدیث میں اس لفظ کا اضافہ اپنی وفات سے ایک سال پہلے کیا تھا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے آخر عمر میں ابن عیینہ کے دماغ میں کچھ تغیر ہو گیا تھا۔

دارقطنی نے اپنی سند سے بوساطت محمد بن ابی حیدر ابراہیم بن عبید کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے کچھ کھانا بنوایا اور رسول اللہ ﷺ کی مع صحابہ کے دعوت کی ایک شخص بولا میرا تو آج روزہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تیرے بھائی نے تیرے لئے (کھانا) بنوایا ہے روزہ توڑ لے اور اس کی جگہ کسی اور دن روزہ رکھ لیتا۔ دارقطنی نے کہا یہ حدیث مرسل ہے ابن جوزی نے لکھا ہے محمد بن حیدر کچھ نہیں ہے نسائی نے کہا یہ قابل اعتبار نہیں ہے ابن حبان نے کہا اس کو حجت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

دارقطنی نے لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہادی ہیں، ایک صحابی نے رسول اللہ ﷺ کے لئے کھانا بنوایا اور رسول اللہ ﷺ کی مع صحابہ کے دعوت کی جب کھانا لایا گیا تو ایک شخص کھانے سے الگ بٹ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تیرے بھائی نے تو تکلیف اٹھا کر تیرے لئے کھانا بنوایا اور تو کہہ رہا ہے میں روزہ دار ہوں۔ کھا اور اس کی بجائے کسی دن روزہ رکھ

لیما۔ اس روایت کی اسناد میں ایک راوی عمر بن حلیف ہے ابن عدی اور ابن حبان نے کہا، اس شخص کو احادیث وضع کر لینے کا طرم کہا جاتا ہے دارقطنی نے حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا کہ رمضان کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کا کسی اور دن روزہ تھا۔ کچھ اندرونی اعتبار کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہونے لگی اور قے آنے لگی آپ نے قے کر دی اور پانی منگو کر وضو کیا پھر روزہ توڑ دیا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا قے ہونے سے وضو فرض ہو جاتا ہے فرمایا اگر فرض ہوتا تو تم قرآن میں اس کا حکم ملتا پھر دوسرے روز حضور ﷺ نے روزہ رکھا اور فرمایا (روزہ) کل توڑنے کی بجائے ہے میں نے یہ خود حضور ﷺ کو فرماتے سنا تھا۔ اس کی سند میں ایک راوی عتبہ بن سکن ہے دارقطنی نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے۔

دارقطنی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ محمد بن ابی حمید نے بحوالہ شحاک بن حمزہ منصور کی روایت سے نقل کی کہ حضرت ام سلمہؓ نے ایک روزہ نفل رکھا پھر توڑ دیا حضور ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ اس کی بجائے ایک دن روزہ رکھنا۔

حییٰ نے کہا شحاک کچھ نہیں ہے ابو زرہؓ نے کہا محمد بن ابی حمید بڑا چھوٹا ہے۔

امام شافعی اور امام احمدؓ نے مندرجہ ذیل احادیث سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے۔

حضرت جویریہؓ کی حدیث ہے کہ جمعہ کے روز میں روزے سے بھی رسول اللہ ﷺ اندر تشریف لائے اور فرمایا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا۔ میں نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا کیا کل کو روزہ رکھو گی میں نے عرض کیا نہیں فرمایا تو روزہ توڑو۔ روا بخاری۔

امام احمدؓ نے ابو عمر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جویریہؓ کے پاس اندر تشریف لے گئے۔ الحدیث۔

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کو ان کے پاس تشریف لائے اور فرماتے تھے کیا تمہارے پاس میرے کھانے کے لئے کچھ موجود ہے حضرت عائشہؓ جواب دیتی کچھ نہیں ہے حضور ﷺ فرماتے تو آج میرا روزہ ہے اس کے بعد کسی

وقت تشریف لائے اور کہیں سے بطور ہدیہ آئی ہوئی کوئی چیز حضرت عائشہؓ کے پاس ہوتی تو ام المومنین عرض کرتیں ہمارے پاس کچھ ہدیہ کے طور پر آیا ہے اور ہم نے آپ کے لئے اس کو چھپا کر رکھ لیا ہے حضور ﷺ فرماتے کیا ہے حضرت عائشہؓ کہیں

نہیں (ایک خاص قسم کا حلوا) ہے فرماتے صبح میرا روزہ تھا پھر حضور ﷺ کھا لیتے۔ رواہ مسلم۔ دارقطنی اور بیہقی کی روایت میں حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے رسول اللہ ﷺ میرے پاس اندر تشریف لائے اور فرمایا کیا کچھ (کھانے کو) تمہارے پاس ہے

میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو اب میں صائم ہوں۔ حضرت عائشہؓ نے اس کے بعد فرمایا ایک اور دن میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا اگرچہ میں نے روزہ لازم کر لیا تھا۔ (یعنی روزہ کی نیت کر لی تھی) لیکن اب میں افطار کئے لیتا ہوں۔

حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کو ہمارے پاس تشریف لائے اور (رات سے روزہ کی نیت کر چکے ہوتے اور فرماتے کیا تمہارے پاس کچھ ہے کیا تمہارے پاس کچھ آیا ہے ہم کہتے کیا صبح سے آپ کا روزہ نہ تھا فرماتے کیوں نہیں لیکن جب

نذر اور قضاء رمضان کا روزہ نہ ہو تو توڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ دارقطنی کی اس روایت میں محمد بن عبید اللہ عززی ضعیف راوی ہے۔

حضرت ابو حنیفہؒ کا بیان ہے کہ حضرت سلمانؓ کا حضرت ابو وراءؓ سے رسول اللہ ﷺ نے بھائی چارا کر دیا (ایک روز) حضرت سلمانؓ حضرت ابو وراءؓ کی ملاقات کو گئے (اندر چا کر) حضرت ابو وراءؓ کی بیوی کو پہلی پہلی حالت میں دیکھا پوچھا کیا

بات ہے ابو وراءؓ نے کہا آپ کے بھائی ابو وراءؓ کو دنیا کی کوئی رغبت نہیں (پھر میں کس کے لئے سنگھار کروں) اتنے میں حضرت ابو وراءؓ بھی آگئے اور حضرت سلمانؓ کے لئے کھانا بنوا (کھانا آگیا تو) حضرت ابو وراءؓ نے حضرت سلمانؓ سے کہا میرا تو روزہ ہے

آپ کھائیے حضرت سلمانؓ نے کہا جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو وراءؓ نے بھی کھایا جب رات ہوئی تو ابو وراءؓ نماز کے لئے کھڑے ہوتے گئے حضرت سلمانؓ نے کہا سو جائیے جب آخر رات ہوئی تو حضرت

سلمانؓ نے کہا اب اٹھ جائیے۔ چنانچہ دونوں اٹھ کر نماز پڑھنے لگے حضرت سلمانؓ نے حضرت ابو وراءؓ سے کہا تم پر اپنے رب کا

بھی حق ہے اور اپنی جان کا بھی حق ہے اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے ہر حق دار کو اس کا حق اور اگر وہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے (صحیح) کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا تذکرہ کیا حضور ﷺ نے فرمایا مسلمان نے بچ کما۔

میں کہتا ہوں ان احادیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ نفل روزہ توڑ دینا جائز ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ توڑے ہوئے روزے کی قضاء واجب نہیں ہے اور حضرت جویریہ کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھا جہدہ کا روزہ رکھنا (جب کہ جہدہ اس کے ساتھ نہ ملایا جائے) مگر وہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ بوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (تھا) جہدہ کا روزہ نہ رکھو مگر اس صورت میں کہ جہدہ سے پہلے (جہدہ کے) دن کا روزہ رکھا ہو یا جہدہ کے بعد (ستیر) کے دن کا رکھو۔ متفق علیہ۔ دوسرے الفاظ میں حدیث اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اکیلے جہدہ کا روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی۔ رواہ مسلم۔ امام شافعی کے مسلک کے ثبوت میں کچھ اور ضعیف حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔

حضرت اسمانیؓ کی حدیث مختلف طریقوں سے اور مختلف الفاظ میں آئی ہے۔ نسائی نے بحوالہ حماد بن سلمہ بروایت سہاک بن حرب از ہارون بن اسمانیؓ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے کچھ شربت نوش فرمایا اور حضرت اسمانیؓ کو بھی عنایت کیا حضرت اسمانیؓ نے کہا میرا روزہ ہے لیکن میں آپ کے پس خوردہ کو رد کرنا بھی گوارا نہیں کرتی حضور ﷺ نے فرمایا اگر (تمہارا یہ روزہ) قضاء رمضان کا ہے تو اس کی جگہ کسی اور دن رکھ لیا اور اگر نفل روزہ ہے تو دل چاہے اس کی قضاء رکھ لیا تو دل نہ چاہے تو نہ رکھنا۔

امام احمد اور ترمذی وغیرہ نے بروایت سہاک از ہارون یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے۔ حضرت اسمانیؓ نے فرمایا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی خدمتِ گرامی میں شربت پیش کیا گیا آپ نے کچھ چا پھر مجھے عنایت کر دیا اور میں نے پی لیا پھر میں نے کہا مجھ سے گناہ ہو گیا حضور ﷺ نے فرمایا کیا گناہ ہو گیا میں نے عرض کیا میں روزے سے تھی روزہ توڑ دیا۔ فرمایا کیا تم نے کسی روزہ کے بدلہ میں روزہ رکھا تھا میں نے عرض کیا نہیں تو فرمایا تو پھر تمہیں روزہ توڑنے سے کوئی ضرر نہ ہوگا (یعنی گناہ نہ ہوگا) سہاک بن حرب اگر روایت میں منفرد ہوتا تو قابلِ اعتبار ہے۔ کذا قال النسائی۔

بیہقی نے کہا اس کی اسناد میں کلام ہے ابن القلان نے کہا ہارون مجہول ہے۔ معروف الاحوال نہیں۔ میں کہتا ہوں ہارون کو کسی نے اسمانیؓ کا بیٹا کسی نے پوتا اور کسی نے نوادر کہا ہے۔

امام احمد اور ترمذی نے بروایت جریر از یزید بن زیاد از عبد اللہ بن حارث بیان کیا کہ حضرت اسمانیؓ نے فرمایا جب فتح یعنی فتح مکہ کا دن ہوا تو فاطمہؓ آکر رسول اللہ ﷺ کے بائیں طرف بیٹھ گئیں۔ میں دائیں طرف بیٹھی تھی ایک خادمہ ایک برتن میں کچھ شربت لائی میں نے لے کر کچھ اس میں سے چا پھر روزہ دار ہونے کا خیال آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرا روزہ توڑ دیا تھا میں نے روزہ توڑ دیا فرمایا کیا تم نے قضا کا روزہ رکھا تھا میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اگر نفلی تھا تو (توڑنے میں) کوئی حرج نہیں۔

امام احمد کی روایت اس طرح ہے ہم سے محمد بن جعفر بن جعفر نے محمد سے شہر نے شعبہ سے جت سے جت سے اسمانیؓ نے بیان کیا اسمانیؓ جت کی داوی تھیں کہ فتح کے دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے ایک برتن پیش کیا گیا آپ نے شربت چا پھر مجھے دے دیا میں نے عرض کیا میرا روزہ توڑ دیا ہے فرمایا نفلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا مختار ہوتا ہے اگر تم چاہو تو روزہ (قائم) کر سکو چاہو تو توڑ دو۔

ابو داؤد و طیالسی کی روایت بواسطہ جہدہ از ابو صالح از اسمانیؓ اس طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ حضرت اسمانیؓ کے پاس تشریف لائے اور کچھ چا پھر اسمانیؓ کو دے دیا انہوں نے بھی پی لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں تو روزہ دار تھیں حضور ﷺ نے فرمایا نفل روزہ رکھنے میں اپنا مختار خود ہے اگر چاہے روزہ قائم رکھے چاہے توڑ لے۔ ذہبی نے کہا جہدہ از ابو صالح مجہول ہے بخاری نے کہا یہ محتاجِ نظر ہے۔ پھر یہ واقعہ یوم النحر کا قرار دینا اور بھی مجروح ہے کیوں کہ فتح مکہ رمضان میں ہوئی تھی رمضان حاضر میں گزشتہ رمضان کے فوت شدہ روزہ کی قضا قابلِ فہم ہے۔ نہ رمضان میں نفلی روزہ ہوتا ہے۔

ابن ہمام نے متنی والی روایت کو مختار بنایا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک نفل روزہ رکھنے والے کو بلا عذر روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس سے امام شافعیؒ نے استدلال کیا ہے۔ اور پھر توڑے ہوئے روزہ کی قضاء واجب ہے۔ اور اس کا ثبوت ان احادیث سے ملتا ہے جو امام ابو حنیفہؒ نے استدلال میں پیش کیا ہیں اس طرح مختلف احادیث میں توفیق کی صورت نکل آئے گی۔

ابن ہمام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیت ولا جملوا عما لکم میں ابطال سے مراد یہ ہے کہ ایسے اعمال اکارت جائیں گے ان کا کوئی فائدہ نہ ہو گا ان کا جو وعدہ برابر ہو گا لیکن ابطال اگر بار بار وہ قضاء کیا جائے تو اس کی ممانعت پر آیت دلالت نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں لا جملوا کا مصدر ابطال ہے (اور لا جملوا کسی خاص ابطال پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے عام ابطال سمجھا جاتا ہے) اور یہ ابطال فکر ہے جو نفی لا کے بعد آیا ہے اس لئے ہر ابطال کی ممانعت اس سے معلوم ہوتی ہے اب جو شخص شروع کرنے کے بعد نفل نماز کو توڑ دے یا نفل روزے کو بسر حال وہ عمل خیر کا ناقص ہو گا رہا قضاء کا مسئلہ تو یہ الگ عمل ہے جس سے پہلے عمل (یعنی نقص عمل) کا تذکرہ کیا جاتا ہے لہذا بلا عذر نفل نماز روزہ وغیرہ کو توڑنا اس آیت سے ہی ممنوع قرار پاتا ہے ہاں احادیث سے ضرور ابطال کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن تعارض کے وقت احادیث احاد پر آیت کی تقدیم لازم ہے۔ خصوصاً ایسی صورت میں یہ آیت نقص عمل کی حرمت پر دلالت کر رہی ہے اور احادیث حلت پر اور تحریم کو احتیاطاً خطیئہ پر مقدم رکھنا واجب ہے اس لئے قیاس بھی تحریم ہی کو چاہتا ہے کیوں کہ نفل نماز اور عمرہ کو توڑنا کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے اگر توڑ دیا تو قضاء واجب ہے (پس نفل نماز روزہ کو توڑنا بھی جائز نہیں ہو گا اگر توڑ دیا تو قضاء واجب ہو گی)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا بِآيَاتِنَا سِيبِيلٍ إِنَّ اللَّهَ يُفْضِلُ الْيُسْرَىٰ عَلَى الْغُرَىٰ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَنَّا لَكُمُ ۖ

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ کفر کی حالت میں ہی رہ گئے اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔

اس آیت کا تعلق سابق الذکر آیت ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ سے ہے اور ان کافروں سے مراد وہ کافریں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے ان کی نعشوں کو ایک گڑھے میں جمع کر دیا تھا۔ لیکن (الفاظ میں عموم ہے اس لئے) آیت کا حکم ان تمام کافروں کے لئے عام ہے جو کفر پر مڑے ہوں۔

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَاحِ ۚ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ أَعْلَمُ ۖ لَكُمْ

سو تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی طرف مت بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں ہر گز کمی نہیں کرے گا۔

فَلَا تَهِنُوا یعنی جہاد میں کمزوری نہ کرو۔
وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَاحِ یعنی اول کافروں کو صلح کی طرف مت بلاؤ۔ اس مطلب پر مدعو کا عطف چھوڑا ہے اور دونوں فعلی کے ذیل میں آجائیں گے۔ آیت میں کافروں سے صلح کی درخواست کرنے کی ممانعت فرمادی کیوں کہ اس سے اپنی کمزوری اور بزدلی کا اظہار ہوتا ہے۔

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ یعنی اللہ کی مدد سے تم غالب ہو گے اللہ نے نیک مومنوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔
وَاللَّهُ مَعَكُمْ اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ کی معیت بے کیف ہے (نہ زمانی نہ مکانی) اللہ تمہارے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ تم مومن ہو اور ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت ہو اور جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔
وَلَكُمْ يَوْمَئِذٍ سَلَامٌ یعنی اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔

نروہ اس کا حق کم لو اکیلا۔
حضرت ابن عباسؓ معاصر، قتادہ اور شحاک نے تفسیری ترجمہ اس طرح کیا اللہ تمہارے نیک اعمال کی حق تلفی نہیں

کرے گا ان کو اکارت نہیں کر دے گا۔

إِنَّمَا الْخَيْرُ عَلَى الَّذِينَ لَا يُحِبُّونَ

باطل ہے، بے سود ہے، بیکار ہے اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، دنیا ملعون ہے اس میں جو کچھ ہے سوا ذکر خدا کے ہر چیز ملعون ہے۔

لہو یعنی ان امور سے غافل بنانے والی ہے جو آخرت میں مفید ہوں گے۔

وَأَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْأَلُ عَنْكُمْ قِيَمَتَكُمْ تَبَعُوا وَخُذُوا

اَضْعَا نَفْسَكُمْ ۝۵

اختیار کرو گے تو اللہ تم کو اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور

انتہا درجہ تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تمہاری چھپی ہوئی ناگواری ظاہر کر دے گا۔

وان تو منوا یعنی اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ گے۔

وتتقوا اور اللہ کے احکام کی تعمیل کرو گے اور ممنوعات سے پرہیز رکھو گے۔

یونکم احوذکم یعنی اللہ تمہارے ایمان اور تقویٰ کا ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا اس صورت میں تمہاری یہ

دنوی زندگی آخرت کی تکمیل ہو جائے گی (جس کا حاصل آخرت میں ملے گا) اور اللہ واجب نہیں رہے گی۔

وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ اور تمہارے مال تم سے طلب نہیں کرے گا یعنی وہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے تم کو ایمان

وطاعت کا حکم اس لئے دے رہا ہے کہ اس کے بدلہ میں تم کو جنت عطا فرما دے۔ یہ مضمون دوسری آیت میں آیا ہے، فرمایا ہے۔

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّمَّا يَزِينُونَ

بعض اہل تفسیر نے آیت کا یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ حد قات و خیرات کی شکل میں تم سے تمہارا مال نہیں طلب

کرے گا بلکہ ایک حقیر قلیل حصہ یعنی چالیسواں حصہ بلکہ اس سے بھی کم طلب کرے گا۔ جیسے ۱۲۰ بکریوں میں ایک بکری لہذا اتم

کو غم نہ کرنا چاہئے۔ ابن عیینہ نے یہ تفسیر کی ہے۔ رقاہ آیت بھی اسی مطلب کی مؤید ہے کیوں کہ ایمان و تقویٰ کی ترغیب اور

دنوی زندگی کی مذمت سے (بے وقوفوں کے دماغ میں) یہ دم پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ اپنے راستہ میں ہمارا مال صرف کرنا

چاہتا ہے اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا اللہ تمہارا مال نہیں فرمائے گا۔

إِنِّي سَأَلْتُكُمْ مَّا فِي بَيْتِكُمْ یعنی اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرنا اور تم کو دشواری میں ڈال دیتا۔ احفاء کسی کام کو

آخری حد تک پہنچانا مبالغہ کرنا، حدیث میں آیا ہے احمقوا المشورہ یعنی یوں کو جڑ سے کاؤ تب خلیا تو تم بخل کر اور مال نہ دیتے۔

ویخرج اصغائکم اور اللہ تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے گیموں کو برآمد کر دیتا ہے یا تمہارا بخل تمہارے گیموں کو

ظاہر کر دیتا ہے۔ قتادہ نے کہا اللہ کو معلوم تھا کہ مال طلب کرنے سے کینہ سامنے آ جائے گا۔

هَآأَنْتُمْ هَآؤَ لَا تَدْعُونَ لِنُفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْغِي ۚ وَمَنْ يَبْغِلْ فَاِنَّمَا يَبْغِلْ عَن نَّفْسِهِ ۗ

وَاللَّهُ الْعَزِيزُ ۚ

ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کے لئے تم کو بلایا جاتا ہے سو بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے

ہیں اور جو بخل کرتا ہے وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں اور تم سب محتاج ہو۔

هَآأَنْتُمْ هَآؤَ لَا صَاحِفَ حَبِیْبِہِ ہے اتم مبتدا ہے ہولاء اس کی خبر ہے ہا ہولاء منادی حروف ندا محذوف ہے اور مدحون

خبر ہے ہا ہولاء اسم موصول ہے۔ مدحون صلہ ہے اور موصول صلہ مل کر اتم کی خبر ہے۔

تَدْعُونَ لِنُفْسِكُمْ اتم کو بلایا جا رہا ہے کہ اعتبار راہ خدا میں صرف کر دجنا اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے زکوہ ہو، جہاد کے

مصروف ہوں یا کچھ ہو اور ہو ہر حال تمام فرض مصارف اس میں داخل ہیں۔

سورة الفتح

یہ سورۃ مدنی ہے اس میں ۲۹ آیات اور چار رکوع ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿۱﴾
ہے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔

امام احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور ابن مرددہ نے بیان کیا کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے فرمایا، ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہم رکاب تھے میں نے ایک بات کے متعلق تین بار رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا لیکن حضور ﷺ نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے (اپنے دل میں) کہا مگر آخری ماں تجھے روئے تو نے تین بار رسول اللہ ﷺ سے پوچھا لیکن حضور ﷺ نے کسی بار جواب نہیں دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا پھر میں نے اپنے اونٹ کو بڑھایا اور دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ گیا مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میرے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہوگی (جس میں شاید مجھ پر عتاب ہو) کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نکارنے والے کی آواز سنی جو مجھ پر نکار رہا تھا۔ میں فوراً رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور ﷺ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے۔ جو ہر اس شخص سے مجھے پیاری ہے جس پر سورج نکلتا ہے پھر آپ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا کی تلاوت فرمائی۔

حاکم وغیرہ نے حضرت مسور بن مخزوم اور مروان بن حکم کی روایت سے بیان کیا کہ سورت فتح نازل سے آخر تک مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان حدیبیہ کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔ فتح سے مراد کون سی فتح ہے اس بارے میں اقوال مختلف ہیں ابو جعفر راوی نے بوساطت قتادہ حضرت انسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے یعنی فتح مکہ کا وعدہ کیا گیا ہے چوں کہ مکہ کی فتح یقینی تھی اس لئے یہ لفظ ماضی اس کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ مکہ عطا کر چکا اس قول پر آیت میں بطور معجزہ ایک دشمن کوئی ہے۔ فتح قول یہ ہے کہ فتح یمن سے مراد فتح یمن ہے امام احمد اور ابن سعد اور ابو داؤد اور حاکم اور ابن اللہ اور ابن مرددہ اور نسائی نے (دلائل میں) حضرت مجتہد بن جابرؓ رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیان کیا۔ حضرت مجتہد نے فرمایا ہم حدیبیہ سے کراخ الصمیم کی طرف کو مڑے تو کراخ الصمیم کے پاس ہم نے رسول اللہ ﷺ کو پایا (حضور ﷺ وہاں پہلے پہنچ گئے تھے) لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے آپ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا پڑھ کر سنائی۔

ایک صحابی نے عرض کیا کیا یہ فتح ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بلاشبہ یہ فتح یمن ہے۔ ہم حضرت ابو بکر صدیقؓ کا قول بیان کریں گے صدیق اکبرؓ نے فرمایا تھا اسلام میں کوئی فتح حدیبیہ کی سزا سے بڑھ کر نہیں ہوئی۔ بقوی نے حضرت براءؓ کی روایت سے بھی یہی بیان کیا ہے۔
فتح حدیبیہ کو کھلی فتح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ فتح کی تمہید ہوئی یا یوں کہا جائے کہ فتح کا معنی ہے کسی بندش کو دور کر دینا۔ بند چیز کو کھول دینا اور صلح حدیبیہ سے یہ وہ بندش تھل گئی جو مشرکوں کے ساتھ طے میں مائع تھی۔
بعض نے کہا کہ اس جگہ فتح کا معنی ہے فیصلہ کر دینا یعنی ہم نے فیصلہ کر دیا کہ آپ آئندہ سال مکہ میں داخل ہوں گے۔

شعبی نے لکھا ہے یہ فتح حدیبیہ ہی تو تھی جس میں اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو سب اگلی چھیل اغوشیں معاف کر دیں اور مسلمانوں کو خیر کے نخلستان کے پھل کھانے کو ملے (یعنی خیر کی فتح ہو گیا) اور قربانیاں اپنے ذبح ہونے کے مقام تک پہنچ سکیں اور آئندہ سال ردی، ابراہیموں پر غالب آگئے اور مسلمانوں کو بھی قلیہ ملا کیوں کہ اہل کتاب ردی بھجویں پر فتح یاب ہو گئے۔

زہری نے کہا صلح حدیبیہ سے بڑی کوئی اور فتح نہیں ہوئی اس کی وجہ سے مشرکوں کو مسلمانوں سے اختلاط کرنے کا موقع ملا۔ کافروں نے مسلمانوں کا کھام سنا اور اس طرح مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کی باتیں بیٹھ گئیں اور تین سال میں بکثرت مشرک مسلمان ہو گئے اور ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔

شعباک نے کہا بغیر لڑے فتح نہیں ہو سکتی۔ یہ صلح بھی فتح ہی کا ایک حصہ تھی۔ یسہادی نے لکھا ہے اس صلح کو فتح اس لئے فرمایا کہ یہ صلح ہی اس وقت ہوئی تھی جب رسول اللہ ﷺ مشرکوں پر غالب آچکے تھے یہی وجہ تھی کہ صلح کی درخواست مشرکوں کی طرف سے کی گئی تھی اور یہ ہی صلح تھی کہ کاؤرہ بن گئی اس کے بعد رسول اللہ ﷺ کو باقی عرب کی طرف متوجہ ہونے کی فراغت مل گئی آپ نے اوھر سے فارغ ہو کر بہت سے مقامات فتح کئے اور بکثرت مخلوق حلقہ گوش اسلام ہو گئی۔

لِيَعْلَمَ لَكَ اللَّهُ مَا قَدْ مَرَّ مِنْ ذِيكَ وَفَا تَأْخُذَ
فروگزائیں معاف فرمادے۔

لیغفور یہ فتح کی علت غائی (یعنی نتیجہ اور مقصد) ہے کافروں سے جہاد مشرک کو مٹانے اور دین کو سر بلند کرنے کی کوشش۔ ناقص نفوس کو شروع میں زور اور قوت کے ساتھ کامل بنانا (یعنی کافروں پر زور مسلمانوں کا غالب آنا) تاکہ آئندہ آپسہ آپسہ اعتبار کے ساتھ درجہ کمال تک پہنچ سکیں اور کمزور مسلمانوں کو ظالموں کے ہاتھوں سے رہا کر انہاں تمام امور کا نتیجہ اور غایت مغفرت ہی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک لیغفر کا لام (غایت کے لئے نہیں بلکہ) لام گئے ہے (جس کا ترجمہ ہے تاکہ) مطلب یہ ہو گا کہ آپ کے لئے مغفرت کے ساتھ پھیل نعت اور فتح ہو جائے۔

حسین بن فضل نے کہا لام کا تعلق آیت وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْكَ وَالْعُؤْيُنِیْنَ وَالْعُؤْيُنِیْنَ سے ہے جیسے لَا یَاکُفِ قُرْیُنِیْشِ لَام کا تعلق فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ سے ہے۔ حسین بن فضل کی یہ تفسیر بعید از عقل ہے۔ بعض کے نزدیک فاشکر فعل محذوف ہے اور لیغفر کا اسی سے تعلق ہے یا فاشکر متغفر محذوف ہے اور لام کا اسی سے تعلق ہے۔

یہ قول محمد بن جریر کا ہے ابن جریر نے لکھا ہے اس جگہ لیغفر کل جوں اِذَا جَاءَ كُفْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کی جانب ہے نصر اور فتح حاصل ہو جانے کے بعد اللہ نے (داستغفر فرمایا ہے) طلب مغفرت کا حکم دیا ہے اسی طرح یہاں بھی استغفر محذوف ہے۔ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُمْ وَظَلَمَاتُ الْأَعْيُنِ وہ تمام فروگزائیں جو رسالت سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں آپ سے ہو گئی ہوں اور وہ تمام زلات (اغوشیں) جو رسالت کے بعد یعنی اس سورت کے نزول کے بعد آپ سے ہو جائیں اور ان پر عتاب ہو سکتا ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی مصیبت کا رشتہ کیا ہو۔ ابراہ (صلحاء) کی نیکیاں بھی اہل قرب کے لئے براہیں (اغوشیں) فروگزائیں۔ غلطیاں) ہوتی ہیں۔

سفیان ثوری نے کہا انقدم سے مراد وہ فروگزائیں جو اسلام سے پہلے آپ ﷺ سے ہو چکیں اور ماباخر سے نہ کی ہوئی غلطیاں مراد ہیں اس سے مراد ہے پچھتہ معافی یہ ایک محاورہ ہے۔ عرب کہتے ہیں زید سے اس شخص کو بھی دیا جس کو اس نے دیکھا اور اس کو بھی دیا جس کو کبھی نہیں دیکھا اس کو بھی دیا جس کو یا یاد اس کو بھی جس کو نہیں پایا۔

عطاء خراسانی نے کہا انقدم سے مراد ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا کی غلطیاں اور ماباخر سے مراد ہیں امت کے گناہ یعنی آپ ﷺ کی برکت سے اللہ آدم و حوا کی غلطیاں اور آپ ﷺ کی دعا سے آپ ﷺ کے امت کے گناہ معاف کر دے۔

اور آپ ﷺ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے۔

يُنْفِقْ نَفْسَهُ عَلَىٰ مَا يَنْفِقُ

اس آیت میں اقامتِ نعمت، تکمیلِ دین، کلہ اسلام کی سر بلندی اور جاہلیت کے قلعہ کو مسمار کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ان سکون و اطمینان کے ساتھ حج اور عمرہ کریں گے۔ مشرکوں کا کوئی دخل نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کے لئے کوئی رکاوٹ نہ رہے گی۔ اس وعدہ کے ایفا کا ذکر سورہ قادمہ کی آیت اَلْيَوْمَ اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کیا گیا۔ ن ساری نعمتوں کی تکمیل نتیجہ ہے فتح مکہ اور صلح حدیبیہ کا۔

يُقْبَلُ بِكَ حِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿۱﴾

اور آپ کو سیدھے راستہ پر لے چلے۔

صراطِ مستقیم سے مراد ہے تبلیغِ رسالت، اصول اور ضوابطِ حکومت و ریاست اور نبوت۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ایک مراد ہے یہودی بک (آپ کے ذریعہ سے اللہ جلا سے کا سیدھا راستہ)

لیکن نے کہا یہودیک سے مراد ہے آپ کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھے گا یہی مطلب ہے کہ فتح کے ساتھ۔ مغفرت کی نوا کمال دین کی ہدایت بھی کر دے گا کہ آپ کے بعد دین کے مقسوخ ہونے کا جو لو بھی ممکن نہ ہو۔

وَيُصَوِّرَكَ اللّٰهُ

اور اللہ آپ ﷺ کو (ایسا) غلبہ دے۔

ایک شبہ: ینصرو کا عطف لیغفر پر ہے۔ اور مغفرت فتح پر مرتب ہے (یعنی فتح پہلے اور مغفرت اس کے بعد ہے) فواہ کو جہاں اور کوشش کا نتیجہ قرار دیا جائے یا شکر اور استغفار کا سبب بہر حال مغفرت کا مرتب فتح ہو گا اور چونکہ نصیر کا عطف لیغفر ہے اس لئے ضروری ہے کہ نصرت کا مرتب بھی فتح پر ہو (یعنی فتح کے بعد نصرت کا وقوع ہو مگر معاملہ برعکس ہے نصرت فتح پر مہم ہے کیوں کہ سبب فتح نصرت ہے۔

ازالہ: اگر فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہو تو ظاہر ہے کہ صلح بحلیل حکم خداوندی ہوئی اور تعمیل حکم خداوندی نزول نصرت کا ہے اور اگر فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہو تو آیت کا فتح کا وعدہ ہو گا اور وعدہ نصرت کا سبب ہے اور نصرت فتح پر مقدم ہے۔

جس میں عزت ہی عزت ہے۔ یعنی جس کی وجہ سے وہ شخص عزت یاب ہو جائے جس کی نصرت کی گئی ہو۔ (اصل میں عزت پانے والا وہ شخص ہو تا ہے جس کی مدد کی جائے) نصرت کو عزت والا قرار دینا بطور مبالغہ ہے یا بڑا ہے مراد ہے ایسی نصرت جس میں غلبہ اور قوت ہو۔

تین تین نے صحیحین میں اور ترمذی و حاکم نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ حدیبیہ سے واپسی میں صحابہ ہمت کبیدہ ر اور غمگین تھے اس وقت آیت اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا نازل ہوئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھ پر (آج) ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو ساری دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ جب حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ﷺ رک ہو اللہ نے وہ بات آپ پر ظاہر کر دی جو ہمارے ساتھ اللہ کرنے والا ہے۔ اس وقت آیت ذیل فَوَزَا عَظِيمًا تک نازل ہوئی۔

هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُذْخِرُوا الْاَيَّامَ الْمَعْرُوفَةَ اِنْجِزُوا السَّلَامَاتِ

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۲﴾

وہ (خدا) وہی تو ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں قہل پیدا کیا ہے تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور ہو جائے اور آسمان و زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے اور اللہ بڑا جانتے والا اور حکمت والا ہے۔

لیکن سے مراد ہے اللہ کے حکم کی تعمیل پر ثبات اور اطمینان۔ یعنی مسلمانوں کے دلوں کو اس مقام پر ثبات و اطمینان عطا کیا کہ دلوں میں تردد پیدا ہو جاتا ہے اور قدم ڈگمگانے لگتے ہیں جب کہ کافروں کے دلوں میں حمیت جاہلیت پیدا کر دی۔

اِنْبِغَاؤُنَا مَعَ اِيْمَانِهِمْ شَاكٍ نے کہا (پہلے) یقین کے ساتھ تازہ یقین یعنی عقیدہ کا جماؤ اور دل کا اطمینان۔ کبھی نے کہا حدیبیہ میں ہوا تھا۔ جب کہ اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو لا الہ الا اللہ کی شہادت (دینے) اور لوگوں کو اس کی تعلیم (دینے) کے لئے بھیجا جب لوگوں نے اس کی تصدیق کر دی اور ایمان لے آئے تو پھر نماز (کی فرضیت) کا اضافہ کر دیا پھر زکوٰۃ پھر روزہ پھر حج پھر جماد کا مزید حکم دیا پھر ان کے دین کو پورے احکام دے کر مکمل کر دیا اس طرح جو حکم مزید آتا تھا اور لوگ اس کی تصدیق کرتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔

وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ یعنی حدیبیہ میں شعل کرنے کا حکم مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دیا گیا بلکہ اللہ کے علم و حکمت کا تقاضا ہی تھا اللہ کی مصلحت اس کی مقتضی تھی۔

لَیْسَ خَلِیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَسَدٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ خَلِیْدِیْنَ فِیْهَا وَیُكْفَرُ عَنْهُمْ سُبُوٰا لِّهٖمْ وَ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ قُوْسًا عَظِیْمًا ①

تاکہ اللہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان کے گناہ دور کرے اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔

لید غل اور پتھر کا تعلق لیسۃ کا ذوا سے ہے یا لیزا اسے بدل اشتہال ہے یا حرف عطف محذوف ہے اور انزل سے متعلق ہے یا لیغیر سے بدل اشتہال ہے اور لیسۃ متعلق ہے اور جملہ ہوا الذی اُنزل السَّجَّۃُ معترضہ ہے۔

وَكَانَ ذٰلِكَ یعنی یہ جنت کا داخلہ اور گناہوں کا کفارہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے کیوں کہ حصول منافع اور دفع ضرر کی یہ ہی اہمیت ہے۔

وَلِیَعَذِّبَ الْمُتَّقِیْنَ وَالْمُفْسِقِیْنَ وَالْمُشْرِکِیْنَ وَالْمُشْرِکِیَاتِ الظَّالِمِیْنَ یَا لَیْلَہُ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَیْہُمْ دَآبِرٌ ۝ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ وَلَعَنَہُمْ وَآعَدَ لَہُمْ جَہَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِیْرًا ②

اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو کہ اللہ کے ہارے میں بڑے برے گمان رکھتے ہیں ان پر بڑا برا وقت پڑنے والا ہے (آخرت میں) اللہ ان پر غضب ناک ہو گا اور ان کو رست سے دور کر دے گا اور ان کے لئے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اور وہ ہی برا ٹھکانا ہے۔

یعذب کا عطف یہ غل پر ہے۔ یہ بھی عطاء سکن کی علت کا جزو ہے جب مومنوں نے صلح حدیبیہ اور دوسرے امور میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو منافقوں اور مشرکوں نے اہل ایمان کے دین پر نظر کیا اور مسلمانوں کو غضب آلود کر دیا اور اللہ کے متعلق بدگمانی کی اور یہی سب ہو گئیں ان پر اللہ کے عذاب نازل ہونے کا۔

الظَّالِمِیْنَ بِاللَّیْلِ ظَنُّ السَّوْءِ یعنی وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ اپنے رسول اور اہل ایمان کی مدد نہیں کرے گا اور رسول اللہ ﷺ مدینے کو صحیح سلامت نہیں لوٹیں گے۔ یا بدگمانی کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کے شریک ہونے کا گمان رکھتے ہیں۔

ظَنُّ السَّوْءِ یعنی ظن الامر السوء سوء کا معنی ہے کسی چیز کی خرابی، بگاڑ فعل سوء، برا خراب قابل نفرت فعل۔ عَلَیْہُمْ دَآبِرٌ السَّوْءِ جملہ وعایہ ہے یعنی اللہ انہیں پر ہلاکت جاتی اور عذاب کا چکر ڈالے گا یا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کے متعلق جو ان کا گمان ہے اور مسلمانوں کی جاتی کے وہ فتنے ہیں اس بدگمانی اور امید ہلاکت کا چکر انہیں پر پڑے گا۔

وَغَضِبَ اللّٰہُ عَلَیْہُمْ یہ عذاب آخرت کی تفصیل ہے جس کے مستحق وہ دنیا میں (اپنی بدگمانی و بدگمانی کی وجہ سے) ہوئے تھے۔

وَلِلّٰہِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَکَانَ اللّٰہُ عَزِیْزًا حَکِیْمًا ③

اور اللہ ہی کے ہیں آسمانوں کے لشکر اور اللہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔

تَوَلَّيْهِ جُنُودَ السَّمَوَاتِ یعنی اللہ ہی کے قبضہ میں ہیں سارے جہان کے لشکر پس وہ انہی نے اور مومنوں کے دشمنوں کی سازشوں کو جس طرح چاہے دفع کر دے گا اور وہی سب پر غالب ہے اس لئے اس کے عذاب کو کافروں سے کوئی دور نہیں کر سکتا اور وہی حکمت والا ہے۔ جس طرح چاہتا ہے انتظام و تدبیر کرتا ہے۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُهَيِّئًا فَاذْكُرُوا لِلَّهِ يَوْمَ تَلْقَوْنَهُ لَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا قَوْمًا يَكْفُرُونَ ①

تو اسی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اس کی عہد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔

تعوذ وہ اس کی مدد کرو۔
توقر وہ اس کی تعظیم کرو۔

تسبیح وہ تازیبا صفات سے اس کی پاکی کا اظہار کرو۔ یا تسبیح سے مراد ہے نماز پڑھنا۔
تثبوت جگہ تفسیریں اللہ کی طرف راجع ہیں اور اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہے اللہ کے نازل کردہ دین اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنے کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف ہر طرح کی طاقت کی نسبت کرو کسی دوسرے کی طرف طاقت کو منسوب نہ کرو۔ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔

بغوی نے لکھا ہے کہ تعوذ اور توقر وہی (مفعول) تفسیریں رسول اللہ ﷺ کی طرف راجع ہیں۔ اور تسبیح کی تفسیر اللہ کی طرف راجع ہے اس تفسیر پر تفسیروں میں انتشار ہو جانے کا اس لئے زحشری نے اس تفسیر کو بید (از سبقت) قرار دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب قرینہ موجود ہو اور مطلب میں اشتباہ نہ ہو تو انتشار ضار میں کوئی ہرج نہیں۔

بکروہ واصبلا یعنی ہمہ اوقات اس کی پاکی بیان کرو یا صبح شام اس کی تمنا پڑھو۔
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کرتے رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کرتے رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔
جنگ سے فرار نہیں کریں گے اور لوہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے کہ نہ غیاب ہوں یا مارے جائیں۔
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ حَقِيقَتِمْ میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں کیوں کہ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنے کا اصل مقصد اللہ ہی سے معاہدہ کرتا ہے۔

يَذُكُّونَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ یہ جملہ استیعافہ ہے اور کلام کی بناء استعداء تجلیہ پر ہے اور یہی آیت میں جب رسول اللہ ﷺ کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار دیا اور بیعت کا مشہور معنی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا ہی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی لوگوں سے اس طرح بیعت لی تھی تو گو کیا اللہ کے ہاتھ کا (وقت بیعت) ان کے ہاتھ پر ہونے کا پیش پید ہو گیا۔
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اللہ نے جو ان سے خبر کا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے والا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔
میں کہتا ہوں، جب یہ اللہ سے (بقول حضرت ابن عباسؓ) ایقانے وعدہ کا ہاتھ مر لو ہو گا تو اس وقت یہ اللہ ان کی ایک خاص صفت قرار پائے گی جس کی کیفیت ناقابل تصور ہے۔
کلی نے کہا یہ اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کی نعمت۔ فوق ایدیم یعنی انہوں نے جو بیعت کی تھی مطلب یہ کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی اس سے بالاتر اللہ نے ہدایت کی نعمت ان کو عطا کی۔

عبدالحمید اور ابن جریر نے بروایت مجاہد قتادہ اور قتیبہ نے صرف مجاہد کی روایت سے اور ابن جریر نے ابن زید اور محمد بن عمرو کے حوالہ سے بیان کیا کہ حدیبیہ کو روانگی سے پہلے مدینہ میں رسول اللہ ﷺ نے خواب دیکھا کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے

صحابہ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ کچھ لوگوں کے سر منڈے ہوئے ہیں لوگچھ نے بال کتروائے ہیں اسی حالت آپ ﷺ نے کعبہ کی کنجی لے لی اور بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ کذا قال البغوی و محمد بن یوسف الصنابلجی مسیبل الرشاد بعض القول میں روایت مجاہد آیا ہے کہ حضور ﷺ نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب آپ ﷺ حدیبیہ تھے۔ اول روایت صحیح ہے۔

ابن سعد اور محمد بن عمرو وغیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس پاس کے صحرا نشین لوگوں کو لور (دوسر) عربوں اپنے ساتھ نکل جانے کی ترغیب دی لیکن آپ کو اندیشہ لگا ہوا تھا کہ قریش ضرور تعرض کریں گے اور کعبہ تک پہنچنے میں رکاوٹ لائیں گے (آپ کی طلب کے باوجود) بکثرت بادین نشین لوگ نہیں آئے۔

امام احمد بخاری، عبد بن حمید، ابوداؤد اور نسائی وغیرہ نے بروایت ذہری بیان کیا اور محمد بن اسحاق نے بروایت ذہری از عم از مسور بن خرمہ اور مروان بن حکیم بیان کیا کہ (حدیبیہ کو روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر کے اندر جا غسل کیا، پھر صحابہ کے سبے ہوئے دو کپڑے (چادر اور کٹی) پہنے پھر دروازے کے پاس سے ہی قصویٰ لی اور منیٰ پر سوار ہو۔ حضرت ام سلمہ کو ساتھ لیا ام متع اسماء بنت عمرو اور ام قلاہہ اشملہ بھی آپ کے ساتھ تھیں مہاجرین، انصار اور دوسرے عرب بھی آپ ﷺ کے ساتھ آ کر مل گئے رسول اللہ ﷺ کے خواب کی وجہ سے کسی کو منیٰ میں شک بھی نہیں تھا ان حضرات کے پاس تلواریں کے علاوہ اور اسلحہ بھی نہیں تھے اور تلواریں بھی تیاہوں کے اندر تھیں۔ حضور ﷺ نے قربانی کے جانور پہلے سے بچہ دیئے تھے یکم ذیقعدہ ۶ بروز دو شنبہ مدینہ سے روانہ ہوئے دو پہر کو ذوالحلیفہ میں پہنچ کر غمر کی نماز پڑھی۔ قربانی کے لئے اونٹ تھے سب کو جھولیں پستانا گئیں اور ان میں سے چند کو قبلہ رخ کھڑا کر کے دائیں پہلو پر خود خم لگائے (اشعار کیا) اور با اونٹوں کو اشعار کرنے کا حکم ناسخ کیا۔ بن حنبلہ کو دیا اور ایک ایک جوئے (قربانی کے) ہر لونف کی گردن میں ڈال دیا مسلمانوں نے اپنے اللہ ﷺ نے بشر بن سفیان کو قریش کی خیریں معلوم کرنے کے لئے بطور جاسوس پہلے بھیج دیا اور عیاد بن ہشر کو تیس سواروں کے ساتھ بطور ہرول آئے روانہ کر دیا کہا جاتا ہے کہ ہرول دستہ کا کمانڈر سعد بن زید ابھی کو مقرر کیا تھا پھر آپ نے درگت نما پڑھی اور ذوالحلیفہ کی مسجد کے دروازے اور منیٰ پر سوار ہو گئے لونف قبلہ رخ تھی جب اونٹنی اونٹنی تو آپ ﷺ نے عمرہ کا احرام باندھ لیا تاکہ لوگوں کو یہ خطر نہ ہو کہ آپ لڑائی کے لئے روانہ ہوئے ہیں بلکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ ﷺ کا ارادہ کعبہ کی زیارت کا ہے۔

حضور ﷺ نے لبیک بھی آپ کے احرام کے ساتھ ام المومنین حضرت ام سلمہ اور اکثر صحابہ نے بھی احرام باندھ لیا بعض صحابہ نے چھپ کر احرام باندھا آپ ﷺ بیدار کے راستے سے چلے کہ اور مدینہ کے درمیان قابل بنی بکر، حزیقہ اور حبیبہ کی آبادیاں تھیں آپ کا گزر ان کی طرف سے ہوا تو آپ نے ان کو بھی چلنے کی ترغیب دی لیکن وہ اپنے پانی مشاعل میں مشغول رہے اور آپس میں ایک نے دوسرے سے کہا محمد ﷺ ہم کو ایسے لوگوں سے لڑنے کے لئے جا رہے ہیں جو گھوڑوں اور ہتھیاروں کے لحاظ سے بالکل تیار ہیں۔ محمد ﷺ اور ان کے ساتھی سب لقمہ بن جائیں گے نہ کبھی محمد ﷺ لوٹ کر آئیں گے نہ ان کے ساتھی۔ یہ سنتے لوگ ہیں نہ ان کے پاس اسلحہ ہیں نہ ان کی کوئی محفل تعداد ہے نہ سر و سامان۔ اسی سفر میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت قتادہ جو احرام میں نہ تھے لور کو خرشکار کیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس کا کچھ حصہ پیش کیا یہ واقعہ مقام ابواء کا ہے سورج مامدہ کی تفسیر میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

رسول اللہ ﷺ جب چھٹے میں پہنچے تو ایک درخت کے نیچے پڑا کا حکم دیا اور فردوس ہونے کے بعد لوگوں کو خطاب کیا اور قریش میں تمہارا پیش خیمہ (ہرول) بننے والا ہوں اور تمہارے لئے دو چیزیں چھوڑ جاؤں گا اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت اگر تم ان کو پکڑو نہ تو مجھے گھر گھر اوندھو گے۔

آیت وَاذْكُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتُنْفِئَهُنَّ مِنْكُمْ لَئِنْ لَمْ تُنْفِئَهُنَّ مِنْكُمْ لَیْکُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورہ فتح)

نے (حسب مضمون آیت) صلوٰۃ خوف پر بھی اس کی تفصیل سورت نہام میں گزرو چکی ہے محمد بن عمر اور بنابر نے معتبر قابل اعتماد راویوں کی سند سے حضرت ابو سعید خدری کا بیان نقل کیا ہے کہ شام ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے میں طرف محض کے سامنے کے راستے پر چلو کیوں کہ خالد بن ولید سواروں سمیت قریش کے ہر بول کے طور پر کراں الخیم میں موجود ہیں رسول اللہ ﷺ صحابہ پر بڑے مربان تھے آپ خالد سے تصادم نہیں چاہتے تھے حضور ﷺ نے فرمایا تم میں سے حنظل والی کھائی سے کون واقف ہے پر یہ بن حبیب نے جواب دیا میں واقف ہوں۔

فلسفہ نے حضرت جابرؓ کی روایت سے لور ابو نعیمؒ نے حضرت ابو سعیدؓ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ حدیبیہ کے سال ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نفلے جب عذقان میں پہنچے تو پچھلے رات میں چل کر حطین والی گھاٹی کے سامنے پہنچ گئے حضور ﷺ نے فرمایا آج رات اس گھاٹی کی مثال اس دروازہ کی سی ہے جس میں داخل ہونے کا حکم اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا اور فرمایا تھا اَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خُطَايَاكُمْ اَنْ تَرَوْا رِجَالَكُمْ فِيهَا فَاُولَٰئِكَ حُتُّوا فَاِطَاعُوا (یعنی جب گھاٹی میں ہم آگے جلائیں گے تو قریش ہم کو دیکھ لیں گے) فرمایا وہ تم کو ہر گز نہیں دیکھ سکیں گے پھر فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تمام سورہوں کو (یاد دے) قافلے کو ہاں اس ایک شخص کے جو سرخ لونٹ پر سولہ بے ہنٹ دیا گیا (لوگوں نے جب تو کی وہ بد قسمت کون ہے جس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ کوہ بنی ضمرہ کا ایک شخص ہے۔ حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ ہم نے اس شخص سے کہا چل ہم رسول اللہ ﷺ سے درخواست کریں کہ تیرے لئے حضور ﷺ دعا مغفرت کر دیں گے لگا کر میری گندہ لوغنی مجھے مل جائے تو آپ لوگوں کے سامنے کی دعا سے مجھے زیادہ پسند ہے اسی اثناء میں جب ہم رسول ﷺ کے سامنے پہنچ گئے تو اس کی لاونتی کاپاؤں پھسلا اور وہ کر کر مر گیا اور کسی کو معلوم بھی نہ ہوا جب تک وہ ترددوں نے اس کو کھات لیا۔

حضرت مسور بن خرمہ اور مروان کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا اٹکا پاؤں زمین میں پڑ گیا (یعنی بندھ گئی) لوگوں نے کہا حل ظل لیکن اونٹنی نے اٹکے سے اٹک کر دیا اور بھی بیڑی رہی مسلمانوں نے کہا قصویٰ ان گئی حضور ﷺ نے کہا قصویٰ انڑی نہیں ہے اور نہ یہ (اڑ کر بیٹھنا) اس کی عادت ہے بلکہ اس کو اسی نے روک رکھا ہے جس نے مکہ سے ہاتھ پیروں کو روکا تھا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قریش جس بات کا مجھ سے مطالبہ کریں گے بشرطیکہ اس میں حرمت خداوندی کی تعظیم ہو میں منظور کروں گا پھر حضور ﷺ نے اونٹنی کو ڈانٹا اونٹنی فوراً اچھل کر کھڑی ہو گئی اس کے بعد حضور ﷺ رخ موڑ کر غلے اور حدیبیہ کے آخری کنارہ پر جہاں تھوڑا سا پانی تھا ایسا ہی ہوا لوگوں نے تھوڑی سی دیر میں سارا پانی اس تالاب یا کنویں کا کھنچ کر ختم کر دیا کچھ لوگوں نے حضور ﷺ سے پانی کی قلت کی شکایت کی آپ نے فوراً ترکش میں سے ایک تیر نکال کر حکم دیا کہ اس تیر کو اس جگہ گاڑ دو جہاں گڑھے میں پانی جمع ہو۔ (حکم کی تعمیل کی گئی) پھر تو سیراب ہو ہو کر لوگ اس سے باہر نکلے گئے حضرت مسور کا بیان ہے کہ پانی اتنا زیادہ ہوا کہ لوگ کنارے پر بیٹھے بیٹھے اپنے برتن بھر رہے تھے اور تیر لے کر پانی کے اندر اترنے والے حاجیہ بن جندب تھے جو رسول اللہ ﷺ کے اونٹوں کو ہٹانے والے تھے۔ محمد بن عمر کی روایت ہے کہ ابو مردانہ نے کہا مجھ سے چودہ صحابیوں نے بیان کیا کہ تیر لے کر پانی میں اترنے والے حاجیہ بن جحشم تھے حاجیہ کا بیان ہے کہ لوگوں نے جب پانی کی کمی کی شکایت کی تو حضور ﷺ نے مجھے طلب فرما کر ترکش سے ایک تیر کھنچ کر مجھے دیا اور کہہ پانی والے اس کنویں سے ایک ڈول پانی لائے گا حکم دیا میں ڈول بھر کر لایا حضور ﷺ نے وضو کیا اور منہ میں گلی لے کر ڈول میں تھوک دیا سخت گرمی پڑ رہی تھی اور وہ کنواں ایک ہی تھا شرک پہلے ہی بلد میں کھنچ گئے تھے اور وہاں کے تمام پانیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ڈول کو لے کر نیچے اتر جا اور کنویں میں اس کو الٹ دینا اور تیر کو اس میں گاڑ دینا میں نے حکم کی تعمیل کی قسم ہے اس کی جس نے حضور ﷺ کو نبی برحق بنا کر بھیجا میں نکلے میں بھی نہ پایا تھا کہ پانی میرے اوپر آ گیا اور ہانڈی

کے اہل کی طرح اپنے لگا ہوا تک کہ اچھل کر کناروں کے برابر آ گیا لوگ اس کے کنارے ہی سے چلو پھر بھر کر لینے لگے۔
 امام احمد اور بخاری وغیرہ نے حضرت براء کی روایت سے اور مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے اور ابو نعیم نے
 حضرت ابن عباس کی روایت سے اور بیہقی نے عروہ وغیرہ کی روایت سے بھی اسی طرح ڈول لٹنے کا واقعہ بیان کیا ہے لیکن ان
 روایات میں تیر کا تذکرہ نہیں ہے۔

بخاری نے حضرت جابر کی روایت سے اور مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے بیان کیا کہ حدیبیہ کے دن
 لوگوں کو پیاس لگی اس وقت رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک چھوٹی سی چھاگل (بیانی پینے کا چمڑے کا پیالہ) رکھی ہوئی تھی لوگوں
 نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس پانی نہیں کہ وضو کریں نہ پینے کے لئے پانی ہے بس اتنا ہی پانی ہے جو آپ کے کونرے
 میں ہے حضور ﷺ کے سامنے ایک بڑا پیالہ رکھا ہوا تھا (حسب الحکم) ہم نے وہ پانی اس پیالے میں الٹ دیا اور حضور ﷺ نے
 اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈال دیئے فوراً آپ کی انگلیوں کے بیچ میا سے پانی جوش مار کر چشموں کی طرح اٹھنے لگا ہم نے وہ پانی
 (خوب پیا) اور وضو کیا حضرت جابر سے دریافت کیا گیا آپ لوگ اس روز کتنے تھے حضرت جابر نے فرمایا ہم تھے چوبیس سو تین
 اگر ایک لاکھ ہوتے تب بھی سب کے لئے کافی ہو جاتا رسول اللہ ﷺ جب حدیبیہ میں مطمئن ہو گئے تو بدیل بن ورقہ خزاعہ قبیلہ
 کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آیا (بعد کو بدیل مسلمان ہو گیا) اس کے ساتھیوں میں عمر بن سالم حراس بن امیہ، خار جہ بن مرزور
 بنید بن امیہ بھی تھے سب لوگوں نے آکر سلام کیا پھر بدیل نے کہا ہم آپ کے پاس آپ کی قوم کعب بن لوی اور عامر بن لوی (یعنی
 قریش) کی طرف سے آئے ہیں وہ آپ کے مقابلہ کے لئے تمام قبائل کے لوگوں کو اور ان سب لوگوں کو نکال کر لے آئے ہیں جو
 ان کی بات مانتے ہیں اور حدیبیہ کے پانچویں پر یہ تمام لوگ اترے ہیں ان کے ساتھ تیرہ بچوں کی مائیں بھی ہیں اور چھوٹے بچے
 بھی ہیں سب لوگوں نے اللہ کی قسمیں کھائی ہیں کہ وہ آپ کو کعب تک پہنچنے کا راستہ نہیں دیں گے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم
 کسی سے لڑنے نہیں آئے صرف اس کعب کا طواف کرنے آئے ہیں جو کوئی ہم کو اس سے روکے گا ہم اس سے لڑیں گے قریش کو
 لڑائی ہی نے اتھائی کزور کر دیا اگر قریش چاہتے ہوں تو ہم ان سے ایک مقرر مدت کے لئے امن معاہدہ کرنے کو تیار ہیں (شرط یہ
 ہے کہ وہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے معاملہ میں دخل نہ دیں دوسرے لوگوں کی تعداد قریش سے زائد ہے (ان کو ان کی مدد
 کرنے کی ضرورت نہیں) اگر وہ لوگ مجھ پر غالب آجائیں گے تو قریش کی سر لو پوری ہو جائے گی اور اگر میری بات غالب آئی تو
 قریش کو پھر بھی اختیار ہو گا کہ چاہیں تو اسی دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوں اور چاہیں تو ہم سے آٹھ
 سو کر لیں۔ لیکن اگر یہ لوگ اس پر بھی نہیں مائیں گے تو خدا کی قسم میں اپنے کام کی کوشش میں اس حد تک لگا رہا ہوں گا کہ
 میری گردن اٹکی رہ جائے اللہ اپنا حکم نافذ کر دے (یعنی میں کامیاب ہو جاؤں) بدلنے آپ کی باتیں میں قریش کو پہنچا دوں
 گا چنانچہ بدلنے قریش سے آکر کہا ہم محمد ﷺ کے پاس سے آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کی گفتگو کے متعلق اطلاع دینا
 چاہتے ہیں عمرؓ بن ابی جہل اور حکم بن عاص یہ دونوں آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) نے کہا ہم کو ان کی گفتگو کی اطلاع دینے کی کوئی
 ضرورت نہیں بلکہ ان سے جا کر ہمدی بات کہہ دو کہ اس سال جب تک ایک آدمی بھی بانی ہے وہ مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہو
 سکتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے مشورہ دیا کہ بات سنو پھر چاہو ماننا پسند نہ ہونا ماننا حق بن امیہ اور حارث بن ہشام (یہ دونوں بھی
 آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) نے کہا اچھا تم نے جو کچھ سنا ہے بیان کر دو رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ فرمایا تھا بدلنے وہ بیان کر دیا
 کے بعد عروہ نے کہا اے میری قوم کیا تم میرے بچے نہیں ہو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، عروہ نے کہا کیا میں تمہارا باپ نہیں
 لوگوں نے کہا کیوں نہیں (عروہ بن مسعود خاندان عبد شمس کی سات قریشی شاخوں سے رشتہ رکھتا تھا) عروہ نے کہا کیا تم نہیں
 جاننے کہ میں اہل عکاظہ کو تمہارا مدد کے لئے نکال کر لایا تھا لیکن جب ان کے پاس میں نے کچھ نہیں پایا تو اپنے اہل و اولاد کو ان
 لوگوں کو تمہارے پاس لے آیا جنہوں نے میرا کہنا مانا۔ لوگوں نے کہا بے شک عروہ نے کہا تو اس شخص نے ایک اچھی بات
 تمہارے سامنے رکھی ہے تم یہ بات قبول کر لو ورنہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں اور بات کروں کہ رسول اللہ ﷺ نے

عروہ سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی عروہ نے کہا محمد ﷺ اور یحییٰ اگر تم اپنی قوم کی جزاکھاڑ بیٹھیں (تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہوگی) کیا تم نے سنا ہے کہ کسی عرب نے پہلے خود اپنی بیعت کی تھی کہ کوئی اور اگر کوئی دوسری بات ہوئی (یعنی تم مغلوب ہوئے تو بیعت نہیں کیوں کر) خدا کی قسم (تمہارے گرد اگر وہ) کچھ رقبہ لوگوں کے چرے دیکھ رہا ہوں جو تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے یہ بات سنا کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو لات کی شرم گاہ کو چوستارہ کیا ہم حضور ﷺ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے عروہ نے کہا یہ کون شخص ہے لوگوں نے کہا ابو بکر ہیں عروہ نے کہا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تیرے اسباق احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کی اطلاع میں نے تجھے بھی نہیں دی ہے تو میں تیری بات کا جواب دیتا۔ عروہ نے ایک بار کسی قتل کی دیت (خون ہمارا) ادا کرنے کا بار اپنے اوپر اٹھایا تھا اس کی ادا دین میں کسی نے ایک حصہ کسی نے دوسرے کسی نے تین سہام دیئے تھے اور حضرت ابو بکر نے دس سہام دیئے تھے عروہ پر حضرت ابو بکر کا یہی احسان تھا (جو عروہ کو یاد تھا اور اسی کی طرف عروہ نے اشارہ کیا تھا) اس کے بعد عروہ رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے لگا اور بات کرتے میں رسول اللہ ﷺ کی ریش مبارک (ہاتھ بڑھا کر) پکڑنے لگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار لے کر خود لوڑھے رسول اللہ ﷺ کے سر کے پیچھے کھڑے تھے جب عروہ رسول اللہ ﷺ کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا آپ تلوار کا پھل اس کے ہاتھ پر مارتے تھے اور فرماتے تھے رسول اللہ ﷺ کی ریش مبارک سے اپنا ہاتھ الگ رکھ کسی مشرک کے لئے ریش مبارک کو چھونا مناسب نہیں عروہ نے سر اوپر اٹھا کر پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ عروہ نے کہا وفادار کل ہی تو تو نے اپنے سر میں لو کی نجاست عکاظ میں دھوئی ہے اور ہمیشہ کے لئے تو نے ہی بنی ثقیف کی عداوت ہمارے اندر پیدا کر دی ہے واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مغیرہ دور جاہلیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ موقع پا کر آپ نے ان کو قتل کر دیا اور ان کا مال لوٹ لیا پھر آکر مسلمان ہو گئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام کو تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اس مال سے میرا کوئی تعلق نہیں (میں اس کا مذہب دار نہیں) اس کے بعد عروہ اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کی حالت کا مشاہدہ کرنے لگا اس نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ناک کی ریش جو چھینکتے ہیں اس کو زمین پر گرنے سے پہلے کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر مٹا اور جلد پر مل لیتا ہے جب حضور ﷺ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو صحابی باہم اس کام کو کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور جب آپ ﷺ وضو کرتے ہیں تو وضو کا استعمال پانی لینے کے لئے صحابی ایسی چھینا چھینتی کرتے ہیں جیسے باہم لڑ پڑیں گے جب آپ ﷺ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ﷺ کے بولنے کے وقت سب لوگ اپنی آوازیں پست کر لیتے اور تعظیم و ادب کی وجہ سے نظر اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھتے یہ دیکھ کر عروہ اپنے رفقاء کے پاس لوٹ کر آیا اور کہا میری قوم و اولاد کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا۔ قیصر اور کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی حاضر ہوا لیکن بخدا اسی کے ساتھیوں کو یاد شاہ کی ایسی تعظیم کرتے تھے دیکھا جیسے محمد ﷺ کے ساتھی محمد ﷺ کی کرتے ہیں جب محمد ﷺ ناک کی ریش چھینتے ہیں تو وہ زمین پر بیٹھتے سے پہلے کسی صحابی کے ہاتھ پر پڑتی ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے اور جب وہ وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کے ساتھی اس کام کے کرنے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا استعمال پانی لینے کے لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ لڑ پڑیں گے اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اپنی آوازیں بچتی کر لیتے ہیں اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے انہوں نے اب اچھی بات چش کی ہے تم اس کو قبول کر لو قریش نے جواب دیا نہیں۔ ہاں اس سال تم ان کو واپس کر دو آئندہ سال وہ لوٹ کر آجائیں (اور عمرہ کر لیں) عروہ نے کہا تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ تم پر مصیبت آپزنی ہی والی ہے یہ کہہ کر عروہ اپنے ساتھیوں کو لے کر طائف کو واپس چلا گیا۔

مختلف قبائل کے متعدد افراد جو قریش کی حمایت کے لئے آئے تھے ان کی جماعت کا کمانڈر اس روز جلیس بن علاقہ تھا عروہ کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر رسول اللہ ﷺ کی طرف چل پڑا رسول اللہ ﷺ نے جو اس کو آتے دیکھا تو فرمایا یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے لونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور خدا پرست ہیں تم لوگ اس کے سامنے سے قربانی کے لونٹوں کو لے کر گزرو کہ وہ دیکھ لے جب مجلس نے قربانی کے جانوروں کا سیلاب داوی کے عرض سے آتا ہوا دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ان کی

کردنوں میں پلاوے پڑے ہوئے ہیں اور طول جس کی وجہ سے ان کے بال اڑ گئے ہیں تو رسول اللہ ﷺ تک نہیں پہنچا تو فوراً لوٹ کر قریش کے پاس چلا گیا اور ان سے کہا اے گروہ قریش! میں دیکھ آیا قربانی کے جانوروں کی گردنوں میں قنادے لٹک رہے تھے طول جس کی وجہ سے ان کے بال اڑ گئے تھے ان کو روکنا جائز نہیں قریش نے کہا بیٹھ جا تو بدوے تجھے کچھ علم نہیں اس بات پر مجلس کو غصہ آگیا اور بولا اے گروہ قریش! اس بات پر ہم نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا اور نہ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی تعظیم کے لئے آئے گا تم اس کو روک دو گے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں مجلس کی جان ہے یا تو محمد ﷺ اور اس کے مقصد آمد کے درمیان تم حاکن نہ ہو گے یا یہ مختلف قائل کی پوری جماعت یک نفس ہو کر بھاگ جائے گی (یعنی میں اس ساری جماعت کو لے کر چلا جاؤں گا) قریش نے کہا مجلس خاموش ہو جا ہمارے معاملہ میں دخل نہ دے ہم اپنے لئے جو بات پسند کریں گے اسی کو اختیار کریں گے۔ ایک شخص جس کا نام سکروز بن شخص تھا کھڑا ہوا اور بولا مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دو (لوگوں نے اجازت دے دی مگر زور نہ دیا) جب صحابہؓ کے سامنے پہنچا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ مکرز ہے یہ غدار آدمی ہے یا فرمایا یہ بدکار آدمی ہے جب مکرز رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچا تو حضور ﷺ نے اس سے وہی فرمایا جو بدیل اور عروہ سے فرمایا تھا مکرز لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا اور رسول اللہ کا جو کچھ جواب دیا تھا اس کی اطلاع دے دی۔

محمد بن اسحاق اور محمد بن عمرو وغیرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اونٹ پر جس کو ثعلب کہا جاتا تھا خراش بن امیہ کو سوار کر کے سرداران قریش کے پاس بھیجا تاکہ ان کو رسول اللہ ﷺ کے آنے کی غرض معلوم ہو چائے عکرمہ بن ابی ہبیل نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور خراش کو قتل کر دینے کا لالہ کیا مختلف قائل کے گروہ نے خراش کو بچا لیا اور راستہ کی رکاوٹ ختم کر دی خراش نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ کر سرگزشت بیان کر دی۔

بیہقی نے حضرت عروہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حدیبیہ میں فروکش ہو گئے تو قریش خوف سے گھبرا گئے حضور ﷺ نے اپنے صحابہؓ میں سے کسی کو بطور قاصد بھیجے گا رو کیا چنانچہ حضرت عمرؓ بن خطاب کو بھیجنے کے لئے طلب فرمایا عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! مجھے قریش سے اپنی جان کا اندیشہ ہے قریش جانتے ہیں کہ میں ان کا کتاخت دشمن ہوں بنی عدی میں سے کوئی وہاں میری حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے میں ایک ایسا شخص حضور ﷺ کو بتاتا ہوں جو مکہ میں مجھ سے زیادہ معزز اور محفوظ ہے یعنی عثمان بن عفان رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمانؓ کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ قریش کے پاس جاؤ اور ان کو اطلاع دے دو کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دینا حضور ﷺ نے یہ حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی بشارت دینا اور خبر پہنچا دینا کہ اللہ مکہ میں اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا یہاں تک کہ کوئی شخص مکہ میں اپنے ایمان کو پوشیدہ نہ رکھے گا۔ حضرت عثمانؓ قریش کے پاس جانے کے لئے بلدح کی طرف سے گزرے بلدح والوں نے پوچھا کہاں کا ارواہ ہے۔ حضرت عثمانؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دوں اور اللہ کی طرف بلاؤں اور تم سب اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ گیوں کہ اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کرے گا اور اپنے نبی کو عزت عطا فرمائے گا۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ تم کو (مخالفت کرنے کی) ضرورت ہی نہیں ہے وہ یہ کہ دوسرے لوگ اگر رسول اللہ ﷺ پر غالب آگئے تو تمہارا یہی مقصد ہے جو پورا ہو جائے گا اور اگر رسول اللہ ﷺ غالب آگئے تو تم کو اختیار ہو گا اور لوگوں کی طرح دین میں داخل ہو جانا جنگ کرتا تمہاری تعداد تو (بسر حال) بہت سے لڑائی نے تم کو انتہائی کمزور کر دیا اور تمہارے بزرگوں کو قہر کر دیا۔ ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی سے لڑنے نہیں آئے عمرہ کرنے آئے ہیں آپ ﷺ کے ساتھ قربانی کے اونٹ ہیں جن کی گردنوں میں قنادے ہیں قربانی کرنے کے بعد وہاں چلے جائیں گے مشرکوں نے کہا جو کچھ آپ نے کہا ہم نے سن لیا لیکن ایسا صحیح نہیں ہو گا آپ وہاں جا کر اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ ہم تک نہیں پہنچ سکے حضرت عثمانؓ سے ایان بن سعید کی ملاقات ہوئی۔ ایان اسعدہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایان نے آپ کو مرہا کہا اور اپنی حفاظت میں لے لیا اور کہا آپ اپنے کام میں کو تاہی نہ

کریں پھر ابان گھوڑے سے جس پر سوار تھے اتر آئے حضرت عثمانؓ کو آگے زمین پر سوار کیا اور خود پیچھے بیٹھ گئے اور حضرت عثمانؓ سے کہ آپ انہیں جائیں کسی سے خوف نہ کریں۔ سعید کے بیٹے حرم میں بڑی عزت والے تھے ابن حضرت عثمانؓ کو مکہ میں لے گئے آپ سر دار بن قریش کے ایک ایک فرد کے پاس گئے (اور گفتگو کی) لیکن سب نے آپ کی بات پلٹ دی اور یہی کہا کہ محمدؐ کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عثمانؓ مجزور مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس گئے جو کمزوری کی وجہ سے مکہ میں رہ گئے تھے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں عنقریب مکہ میں قیام ہو کر آنے والا ہوں مکہ کے اندر کوئی بھی اپنے ایمان کو چھپا کر نہیں رکھے گا (یعنی کسی مومن کو خوف نہیں ہوگا) مسلمان یہ پیغام سن کر خوش ہوئے اور حضرت عثمانؓ سے کہا ہماری طرف سے رسول اللہ ﷺ کو سلام کہہ دینا حضرت عثمانؓ جب پیام رسائی سے فارغ ہو گئے تو قریش نے کہا اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں آپ نے فرمایا جب تک رسول اللہ ﷺ طواف نہ کر لیں میں ایسا نہیں کر سکتا حضرت عثمانؓ تین روز مکہ میں رہے اور قریش کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور حدیبیہ میں مسلمان کئے گئے کہ عثمانؓ تو ہمارے پاس سے نکل کر بیت اللہ پہنچ گئے اور طواف کرنے لگے حضور ﷺ نے فرمایا اگر عثمانؓ اتنے اتنے سال بھی وہاں رکے رہیں تب بھی جب تک میں طواف نہیں کروں گا وہ بھی نہیں کریں گے رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو مامور کر دیا تھا کہ رات کو پہرہ دیں چنانچہ پہرے والے تین شخص بنائے گئے جو باری باری سے چوکیداری کرتے تھے لوس بن ادبلی، عباد بن بشر، محمد بن مسلمہ۔

ایک رات جب کہ حضرت عثمانؓ مکہ میں تھے حضرت محمد بن مسلمہؓ رسول اللہ ﷺ کی چوکیداری کر رہے تھے قریش نے پچاس آدمی مکہ بن حفص کی زیر قیادت مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف بھیجے اور ان کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ کے گرد آگرو چکر لگائیں شاید مسلمانوں کی طرف سے غفلت کا موقع مل جائے (اور وہ رسول اللہ پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں) محمد بن مسلمہ نے ان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا اور رسول اللہ ﷺ نے جو عمر کو قہر کر دیا تھا وہ بات پوری ہو گئی کچھ مسلمان رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے حضرت عثمانؓ کی امان کے ذیل میں یا پوشیدہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے تھے۔ گز بن جابر قمری عبد اللہ بن سہیل بن عمرو بن عبد الغفس، عبد اللہ بن عذافہ سہمی ابو الروم بن عیسر بن عمرو غمیر بن وہب نجفی۔ حافظ بن ابی بلتہ اور عبد اللہ بن امیہ کے مکہ میں داخل ہونے کی قریش کو اطلاع مل گئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا قریش کو یہ بھی اطلاع مل گئی تھی کہ محمد بن مسلمہ نے ان کے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے اس لئے قریش کی ایک جماعت (خفیہ طور پر) مسلمانوں کی طرف آئی (مسلمانوں کو بھی اطلاع مل گئی) اور دونوں جماعتوں میں سنگ باری اور تیر اندازی ہونے لگی مسلمانوں نے بارہ سواروں کو گرفتار کر لیا حضرت ابن زبیم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے تھے مشرکوں نے تیرہ بار کران کو شہید کر دیا اسی اثناء میں رسول اللہ ﷺ کو خبر ملی کہ حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا یہ خبر سن کر حضور ﷺ نے لوگوں کو بیعت کے لئے طلب فرمایا۔

جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت سلمہؓ کی ان کوئی روایت سے اور بیہقی نے حضرت عروہؓ کی روایت سے اور ابن اسحاق نے زہری کی روایت سے اور محمد بن عمر نے اپنے شیوخ کی سند سے بیان کیا۔ حضرت سلمہؓ نے کہا ہم وہود پر کھلے ہوئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے منادی نے ندا دی لوگو! روح القدس نازل ہو گیا بیعت کرو بیعت کرو اللہ کا نام لے کر نکل کھڑے ہو صحیح مسلم میں حضرت سلمہؓ کا قول نقل کیا سب لوگوں سے پہلے میں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی پھر دوسرے نے پھر تیسرے نے یہاں تک کہ جب آدمی بیعت کر چکے تو حضور ﷺ نے فرمایا سلمہؓ آ بیعت کر میں نے کہا (یا رسول اللہ) میں تو بیعت کر چکا ہوں اور اب بھی میں نے دوبارہ بیعت کر لی اس کے بعد حضور ﷺ نے اور لوگوں سے بیعت لی جب آخر آدمی بھی بیعت کر چکا تو فرمایا کیا تو بیعت نہیں کرے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو سب سے پہلے اور درمیان میں بیعت کر چکا ہوں اور سہمی چنانچہ میں نے تیسری بار بھی بیعت کر لی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ دریافت کیا گیا تم لوگ کس بات پر بیعت کرتے تھے حضرت سلمہؓ نے کہا سموت پر۔ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضرت جابرؓ نے فرمایا ایک پھل دار درخت کے نیچے جب کہ حضرت عمرؓ حضور ﷺ کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھے ہم نے حضور ﷺ کی بیعت سوا جابر بن قیس کے اور سب نے ہی جدا اپنے نوٹ کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔

طبرانی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور بیہقی نے شعبی کی روایت سے اور ابن مندہ نے زید بن جہش کی روایت سے بیان کیا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو بیعت کے لئے طلب فرمایا تو سب سے پہلا شخص جو بیعت کرنے کے لئے رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا ابوسنان اسدی تھا ابوسنان نے عرض کیا ہاتھ پھیلائیے میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں حضور ﷺ نے فرمایا تم اس بات پر بیعت کرو جو تمہارے دل میں ہے حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ ابوسنان نے کہا میرے دل میں کیا ہے حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے دل میں یہ ہے کہ تمکواریے رسول اللہ ﷺ کے امتلاؤں کا کہہ کر یا اللہ غالب کروے یا میں مارا جاؤں ابوسنان نے بیعت کر لی اور ابوسنان کی بیعت کے موافق دوسرے لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔

بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیعت رضوان کا اس وقت حکم دیا جب حضرت عثمانؓ کا صدر رسول اللہ کی حیثیت سے مکہ والوں کے پاس گئے ہوئے تھے لوگوں نے حضور ﷺ سے بیعت کی حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ عثمانؓ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گھمبے یہ فرما کر اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ملا اور فرمایا یہ عثمانؓ کا ہاتھ ہے حضور ﷺ کا دست مبارک عثمانؓ کے لئے اور لوگوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے بستر تھا۔

قریش نے سہیل بن عمرو اور حلیط بن عزی اور مرکز بن حفص کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا (اول الذکر دونوں شخص آئندہ مسلمان ہو گئے تھے) سہیل نے کہا آپ کے آدمیوں کو جو روک لیا گیا تھا اور دیکھ لوگوں نے آپ سے قتال بھی کیا تھا وہ ہمارے اصحاب الرائے کے مشورے سے نہیں ہوا تھا نہ ہم کو یہ بات پسند تھی ہم کو اس کا علم بھی اس وقت تک نہیں ہوا جب تک ہم کو خبر نہیں پہنچی یہ فعل ہمارے کچھ بیوقوفوں کا تھا اس لئے ہمارے جن ساتھیوں کو آپ نے پہلی بار دوسری بار گرفتار کیا ہے ان کو چھوڑ دیجئے عثمانؓ اور ان کے ساتھیوں کے قتل کا معاملہ تو ظاہر ہو چکا ہے کہ یہ خبر غلط تھی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک تم لوگ میرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑو گے میں تمہارے آدمیوں کو نہیں چھوڑوں گا سہیل اور اس کے ساتھیوں نے کہا آپ نے یہ بات انصاف کی کہی اس کے بعد سہیل اور اس کے ساتھیوں نے قریش کے پاس شہرم بن عید مناف بھی کو بھیجا اور قریش نے جو قیدی ان کے پاس تھے انکو بھیج دیا یہ گیارہ اشخاص تھے ایک حضرت عثمانؓ اور دس ان کے ساتھی رسول اللہ ﷺ نے بھی قریش کے آدمیوں کو جو مسلمان کے پاس قیدی تھے چھوڑ دیا۔

عین میں سہیل بن حنیف کی روایت سے آیا ہے اور بخاری و اصحاب السنن نے مردان بن حکم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ جب عثمانؓ اور ان کے ساتھی مکہ سے آگئے تو سہیل بن عمرو اور حلیط اور مرکز لوٹ کر قریش کے پاس چلے گئے اور مسلمانوں نے جس تیزی سے جہاد پر بیعت کی تھی اور لڑائی کے لئے تیار ہو گئے تھے اس کی اطلاع قریش کو دی یہ خبر قریش پر بڑی شوق گزری اور ان میں سے جو اہل الرائے تھے انہوں نے کہا سب سے بھڑکاتے یہ ہے کہ محمدؐ اس شرط پر صلح کر لی جائے کہ اس سال وہ واپس چلے جائیں بیت اللہ تک نہ پہنچیں تاکہ جن عربوں نے ان کے آنے کی خبر نہ سنی ہے وہ بھی سن لیں کہ ہم نے محمدؐ کو روک دیا آئندہ سال وہ اگر تین روز قیام کریں اور قربانی کریں اور لوٹ جائیں سب کا اتفاق اس پر ہو لی اور سہیل کو مامور کیا گیا کہ وہ جاکر اسی شرط پر محمدؐ سے صلح کر لے صلح میں یہ شرط ضرور ہو کہ وہ اس سال مکہ میں داخل نہ ہوں تاکہ عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ محمدؐ زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے سہیل رسول اللہ ﷺ کی طرف چل دیا حضور ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا وہ لوگ صلح کے خواستگار ہیں اسی لئے انہوں نے سہیل کو بھیجا ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا کام آسان ہو گیا اس وقت حضور ﷺ چار زانو بیٹھے ہوئے تھے سر کے نیچے عباد بن بشر اور سلمہ اور اسلم گھڑے ہوئے تھے۔ (اول الذکر) دونوں حضرات لوہے سے ڈھکے ہوئے تھے سہیل آکر دو زانو بیٹھ گیا اور رسول اللہ ﷺ سے بات شروع کی اور کئی بات کی دونوں کی گفتگو کا رد و بدل ہوتا رہا آدھریس لوگ بھی بیٹھے ہوئے رہیں عباد بن بشر نے کہا رسول اللہ ﷺ کے سامنے آواز نہ اٹھائی رکھو بات ہوتی رہی آخر صلح ہو گئی سہیل نے کہا اے آپس میں (مسلمان) غریب کر لیں حضور نے حضرت علیؓ کو طلب فرمایا بخاری نے حضرت برائہؓ کی روایت

سے اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن مغفر کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبیل نے کہا کہ میں رحم کو تو میں جانتا نہیں کہ یہ کیا ہے۔ یا سبک اللکھو جیسے آپ لکھا کرتے تھے مسلمانوں نے کہا خدا کی قسم یہ ہمیں لکھیں گے حضور ﷺ نے فرمایا یا سبک اللکھو ہی لکھ دو پھر فرمایا لکھو یہ (معاذ) وہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ سبیل بولا اگر ہم جانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو کعبہ سے نہ روکتے نہ آپ سے لڑتے محمد بن عبداللہ لکھو حضور ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا رسول اللہ (کے لفظ) کو متاد حضرت علیؓ نے جواب دیا میں تو مٹانے والا نہیں۔ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ اسید بن خضیر اور سعد بن عبادہ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا محمد رسول اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ لکھیں ورنہ کھار ہمارا اور ان (مشرکوں) کا فیصلہ کرے گی آؤ اڑیں لو جی ہو گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (رسول اللہ کا لفظ) مجھے دکھاؤ حضرت علیؓ نے دکھایا تو حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دو بعض روایت میں کیا ہے کہ حضرت برائہؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے وہ خط اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ اچھی طرح نہیں لکھ سکتے تھے پس اس خط میں لکھایا (معاذ) وہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ اور سبیل بن عمرو نے اتفاق کیا اور دس سال تک لوگوں کے پاس رہنے اور لڑائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس مدت میں جنگ بندی رہے گی لوگ پر امن رہیں گے ہر شخص دوسرے سے باز رہے مگر رسول اللہ ﷺ نے سبیل سے فرمایا (مصلحت) اس شرط پر ہے کہ تم ہمارے اور کعبہ کے درمیان حائل نہ ہو گے ہم طواف کریں گے سبیل نے کہا نہیں خدا کی قسم (اس سال آپ طواف نہیں کر سکتے) آئندہ سال آپ کو اس کا اختیار ہو گا یہ بات لکھ دی گئی سبیل نے کاہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ مہاجر جو آدمی اپنے سر پرست کی اجازت بغیر تھما دے پاس جانے گا اس کو واپس کرنا ہو گا خواہ وہ مسلمان ہی ہو مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے لکھا جا سکتا ہے مشرکوں کے پاس اس کو کیسے واپس کیا جائے گا وہ تو مسلمان ہو کر آئے پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں ہم میں سے جو شخص مشرکوں کے پاس چلا جائے گا اللہ نے اس کو دور کر دیا (یعنی وہ مسلمان ہی نہ تھا چلا گیا تو اچھا ہوا) اور ان میں سے جو کوئی ہمارے پاس آجائے گا (اور ہم اس کو واپس کر دیں گے) تو اللہ اس کے لئے کوئی کشتائش پیدا کر ہی دے گا۔

حضرت برکات بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تین شرطوں پر صلیٰ تھی مشرکوں میں سے جو شخص کٹ کر رسول اللہ ﷺ سے آکر مل جائے گا آپ اس کو واپس مشرکوں کو دے دیں گے اور مسلمانوں میں سے جو شخص مشرکوں کے پاس چلا جائے گا وہ مسلمانوں کو واپس نہیں دیں گے اور رسول اللہ ﷺ مکہ میں آئندہ سال داخل ہو سکیں گے اور تین روز قیام کریں گے اور مکہ میں داخل ہوں گے تو اسلحہ کھار کمان وغیرہ غلاف پوش لے کر داخل ہوں گے قریقین میں مصلحت ہو گی اور یہ شرط ہو گی کہ رسول اللہ ﷺ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ سر بند صندوق ہو گا نہ اس میں چوری کی چیز ہو گی نہ خلیت اور جو شخص (اس معاہدہ کی رو سے) محمد ﷺ کے دائرہ میں جانا پسند کرے وہ محمد کے ساتھ ہو جائے اور جو قریش سے ملنا چاہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے فوراً نبی خراہ کو دکر سامنے آئے اور کہا ہم محمد کے معاہدوں اور ذمہ داری میں شامل ہیں اور نبی کر نے کہا ہم قریش کے عہد اور ذمہ داری میں ہیں جب صلح پختہ ہو گی اور سوال تحریر کے اور کوئی کام باقی نہیں رہا تو حضرت عمرؓ رضی سے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہلایا رسول اللہ ﷺ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جائیں گے حضور ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں۔ حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر آپ ہم کو ہمارے دین میں یہ ذلت کیوں دے رہے ہیں ابھی تک اللہ نے ہمارا اور ان کا فیصلہ نہیں کیا (یعنی لڑائی نہیں ہوئی) اور ہم واپس چلے جائیں (یہ بڑی ذلت کی بات ہے) حضور ﷺ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکا اللہ مجھے جاہ نہیں کرے گا وہی میرا مددگار ہے حضرت عمرؓ نے کہا کیا آپ ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم کعبہ پانچیں گے اور یقیناً طواف کریں گے حضور ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں مگر کیا میں تم سے یہ کہتا کہ اسی سال ہم بیت اللہ میں پانچیں گے۔ حضرت عمرؓ

نے کہا یہ تو نہیں فرمایا تھا حضور ﷺ نے فرمایا تو یقیناً تم بیت اللہ پر پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے اس کے بعد حضرت عمرؓ قصہ کی حالت میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچے اور مہر نہ کر سکے اور یو لے ابو بکرؓ یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں حضرت ابو بکرؓ نے کہا ہیں کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہم لوگ سچائی پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیوں نہیں حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر کیوں یہ ذلت آپ ہم کو ہمارے دین میں دے رہے ہیں (یہ مصالحت تو چہارے دین کی ذلت ہے) اللہ نے ہمارا ان کا فیصلہ نہیں کیا اور ہم لوٹ جائیں گے (یہ تو بڑی ذلت ہے) حضرت ابو بکرؓ نے کہا اے شخص وہ اللہ کے رسول ہیں اپنے رب کے حکم کے خلاف نہیں کرتے وہی ان کا مددگار ہے تم مرے دم تک ان کی کسر (یعنی کوا من کو پکڑے رہو بلا شہدہ و سچائی پر ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا بلا شہدہ وہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عمرؓ نے کہا میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں حضرت عمرؓ نے یہ بھی کہا یادہ ہم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ بیت اللہ پر پہنچیں گے اور طواف کریں گے حضرت ابو بکرؓ نے کہا کیوں نہیں لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسی سال تم بیت اللہ پر پہنچو گے حضرت عمرؓ نے کہا نہیں حضرت ابو بکرؓ نے کہا تو پھر یقیناً تم مجھ کو پہنچو گے اور طواف کرو گے۔

مذکورہ بالا اثر اللہ ﷺ حضرت عمرؓ پر بڑی شوق تھیں چنانچہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا جب سے میں مسلمان ہوا مجھے اس روز کے علاوہ کبھی (رسول اللہ کی کسی بات میں) شک نہیں ہوا حضرت عمرؓ اس روز رسول اللہ ﷺ سے جواب دہی کر رہے تھے (یہاں تک کہ) ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے خطاب کے بیٹے کیا تم نہیں سنو گے۔ اعوذ باللہ من الشیطن الشیطن پڑھو حضرت عمرؓ کا بیان ہے میں نے اعوذ باللہ من الشیطن کہا ابن اسحاق اور ابن عمر واسلمی کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس پر روز مجھ سے حرکت ہوئی اس کی معافی کے لئے میں (بطور کفارہ) خیرات کرنا بار دوزے رکھتا اور غلام آزاد کر جاتا۔

احمد نسائی اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن مغفل کی مذکورہ بالا حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے فرمایا ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں مسلح جوان (پہاڑی کھائی سے) نکلے اور سیدھے ہماری طرف انہوں نے چڑھائی کی رسول اللہ ﷺ نے ان کے لئے بددعا کی اللہ نے ان کو ہمارا کردار دوسری روایت میں آیا ہے اللہ نے ان کو اندھ کر دیا اور ہم نے انھیں کران کو پکڑ لیا حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم کسی کی بددعا میں آئے ہو کیا تم کو کسی نے ایمان دی ہے انہوں نے کہا نہیں حضور ﷺ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس پر آیت وَهَوَّالَّذِي كَفَّكَ أَيَّدِيهِمْ بَعَثْنَاكَ بِهٖمُ

امام احمد مسلم اور ابن ابی شیبہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اہل مکہ کے اسی مسلح آدمی کوہ عظیم کی جانب سے اتر کر رسول اللہ ﷺ کی طرف آئے ان کا مقصد یہ تھا کہ اچانک موقع پر رسول اللہ ﷺ پر حملہ کر دیں حضور ﷺ نے ان کو بددعا دی (وہ اندھے سے ہو گئے ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن حضور ﷺ نے ان کو معاف کر دیا۔ (چھوڑ دیا)

ذہری کی حدیث میں مروان و مسور کی روایت سے اور مسلم و احمد و عبد بن حمید کے بیان میں خود حضرت سلمہؓ بن اکوع کی روایت سے آیا ہے حضرت سلمہؓ نے فرمایا جب میں نے ابن ذریم کے شہید ہونے کی خبر سنی تو تلواریں سوپ کر چار مشروں کی طرف گیا وہ سورہے تھے میں نے ان کے ہتھیل لئے اور پکڑ کر ہٹا دیا اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے آیا (یہی ہے آیت وَهَوَّالَّذِي كَفَّكَ أَيَّدِيهِمْ عَنْكُمْ) (کی مروا)

اسی اثنا میں ابو جندل بن سہیل بن عمرو بیڑیاں پہنے قیدیوں کی چال سے (وادے کے) خشیب سے نکل کر آ پہنچے اور آتے ہی مسلمانوں کے سامنے گر پڑے ان کے باپ سہیل نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیا تھا مسلمان فوراً ان کے خیر مقدم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھاگ کر رہائی پانے کی) مبارک باد دی۔ سہیل نے یہ حالت دیکھی تو اٹھ کر بیٹے کی طرف گیا اور اس سے منہ پر غادر لکڑی ماری اور گریبان پکڑ لیا اور کہا مجھ یہ سہلاؤ اتھہ ہے جس پر میں نے نور آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ جو شخص ہم میں

سے آپ کے پاس آجائے گا آپ اس کو واپس کریں گے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابھی تک تو خریر پروری نہیں ہوئی کتنے لگا تو پھر خدا کی قسم میں جیسی مصالحت نہیں کروں گا حضور ﷺ نے فرمایا تو اس کو میری حقیت میں دیدو کتنے لگائیں آپ کی حقیت میں نہیں دے سکتا حضور ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں آیا کردو کتنے لگائیں نہیں کروں گا اس پر کمر زور حویطب نے (رسول اللہ ﷺ سے) کہا ہم اس کو آپ کی وجہ سے اپنی ذمہ داری میں لیتے ہیں یہ کہہ کر دونوں نے اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا اور خیسے میں چلے گئے اور باپ بے قلع ہو گیا ابو جندل نے کہا اے گردہ ہائے اہل اسلام کیا مجھے مشرکوں کے ساتھ میں واپس دیا جا رہا ہے میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا دیکھو میں نے کیسے دکھ جھیلے ہیں سبیل نے ابو جندل کو سخت ترین تکلیفیں دی تھیں رسول اللہ ﷺ نے بلند آواز سے فرمایا ابو جندل صبر کو ثواب کی امید رکھ اللہ تیرے لئے مع ان کفر و لوگوں کے جو تیرے ساتھ ہیں کوئی کشاکش اور رہائی کا راستہ غور پر پیدا کر دے گا ہم نے ان لوگوں سے صلح کا معاہدہ کر لیا ہے ہم نے ان کو پورا انصاف دیا ہے ہم کو وعدہ دے دیا ہے اس لئے ہم کچھ کر نہیں سکتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب (یہ حالت دیکھ کر) ابو جندل کے برابر گئے اور کہا صبر کرو اور ثواب کی امید رکھ یہ مشرک ہیں ان کا خون کتے کے خون کے برابر ہے یعنی ان کو قتل کرنا نہ گناہ ہے نہ قابل مواخذہ حضرت عمرؓ اس بات کے کہنے کے درمیان تلوار کا قبضہ ابو جندل کے قریب کرتے جا رہے تھے حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے خیال تھا کہ ابو جندل تلوار لے کر اس سے باپ کو مار ڈالے گا (اس لئے میں نے تلوار کا قبضہ اس کی طرف بڑھایا تھا) آخر ابو جندل کو باپ کے سر پر کر دیا گیا۔ صحابہؓ خوش تھے اور رسول اللہ ﷺ کے خواب کی وجہ سے ان کو فتح میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صلح ہو گئی اور واپس جانا پڑے گا تو اسے ان کو بڑا رنج ہوا قریب تھا کہ موت سے ہمسکا ہو جائیں پھر ابو جندل کے واقعہ نے ان کا رنج اور بڑھا دیا۔ جب صلح کی بات طے ہو گئی اور صلح نامہ لکھ دیا گیا تو کچھ مسلمانوں اور کچھ مشرکوں نے اس پر اپنی شہادت ثبت کی۔ مسلمانوں میں سے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت عبداللہ بن سبیل بن عمروؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حضرت محمود بن مسلمہؓ حضرت علی بن ابی طالبؓ اور مشرکوں میں سے کمر بن زیدؓ، حضرت عمارؓ، حضرت عتبہؓ نے شہادت دی خریر سے فراغت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اٹھو قربانی کرو پھر سر منڈاؤ (یہ حکم سن کر بھی) خدا کی قسم کوئی نہیں اٹھا۔ یہاں تک کہ حضور نے تین بار حکم دیا (لیکن کسی نے جنبش نہیں کی) اس سے حضور ﷺ کو بڑا صدمہ ہوا اور اندر حضرت ام سلمہؓ کے پاس تشریف لے گئے اور ام المؤمنین سے فرمایا مسلمان ہلاک ہو گئے میں نے ان کو قربانی کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دیا لیکن انہوں نے تعمیل نہیں کی ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کو برائہ کہیں ان پر بڑا صدمہ پڑا ہے آپ نے صلح کرنے اور بغیر فتح کرنے کے واپس ہو جانے کی جس دشواری میں خود اپنے کو ڈالا ہے اس کا مسلمانوں کو بڑا رنج ہوا ہے یا نبی اللہ آپ تشریف لے جائیے اور کسی سے ایک بات بھی نہ کہجئے جا کر اپنے قربانی کے لونٹوں کو خرچ کیجئے اور کسی کو طلب فرما کر یا تاسر منڈوا دیجئے۔ حضور باہر تشریف لے آئے اور کسی سے کوئی بات کے بغیر بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کے لونٹوں کو خرچ کیا اور ایک شخص کو بلوا کر سر منڈوا دیا۔ صحابہؓ نے جب حضور ﷺ کو ایسا کرتے دیکھا تو خود بھی اٹھ کر اپنی اپنی قربانی کے لونٹوں کو خرچ کیا اور باہم ایک دوسرے کا سر مونڈنے لگے قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں۔ حضرت ابن عمرؓ اور حضرت امین عیاشؓ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے دن کچھ لوگوں نے سر منڈوائے اور کچھ لوگوں نے بال کتروائے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور بال کتروائے والوں پر بھی حضور نے فرمایا اور کتروائے والوں پر بھی۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ کہ آپ نے منڈوانے والوں کے لئے وہ بابرہ عار مت فرمائی فرمایا اس لئے کہ وہ شبہ میں نہیں پڑے (یعنی ان کو یقین ہو گیا کہ حالت احرام ختم ہو گئی اور اب آگے بڑھنا نہیں ہے) حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا حضور ﷺ کے اس فرمان کی وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ شاید ہم کو طواف کرنے کا موقع مل جائے اس لئے وہ سر منڈوانے سے رکے رہے اور کچھ بال کتروائے۔

رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ میں ۱۹ یا ۲۰ رات قیام کیا محمد بن عمروؓ کا یہی بیان ہے۔

حدیبیہ کے قیام کے زمانہ میں (احرام کھولنے اور قربانی کرنے کے حکم سے پہلے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت کعب بن عجرہ سے فرمایا تھا تم کو کیا سر کے کپڑوں (جودوں) سے تکلیف ہو رہی ہے حضرت کعب کے سر سے جو کپڑے گرتی ہوئی حضور ﷺ نے دیکھ لی تھیں کعب نے عرض کیا میں ہاں حضور ﷺ نے ان کو سر منڈوانے اور قد یہ دینے کا حکم دیا قد یہ کی تین صورتیں تھیں روزے رکھنے یا خیر یا قربانی۔ اس وقت آیت و انصوا الحج والعمرة للہ فان احصرتکم فما اسيسستم من الہدی الخ ہم نے سورۃ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں احصار (راستہ کی رکاوٹ) اور کسی عذر کی وجہ سے سر منڈوا دینے اور اس سے تعلق رکھنے والے مسائل بیان کر دیئے ہیں۔

مسلم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اور بزار و طبرانی و بیہقی نے حضرت ابو جحش کی روایت سے اور محمد بن عمرو نے اپنے شیوخ کی سند سے بیان کیا کہ حدیبیہ سے واپسی میں رسول اللہ ﷺ نے (چکی) مر اٹکھیر ان میں اور اس کے بعد دوسری منزل عسکان میں کی یہاں پہنچ کر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہا۔ صحابہؓ نے حضور ﷺ سے یہ شکایت کی اور عرض کیا کیا ہم گدھوں کو ذبح کر لیں حضور ﷺ نے ان کو اجازت دے دی حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کچھ لوگوں کے پاس سولیاں رہتا زیادہ مناسب ہیں اگر گدھوں کو دشمن سے مقابلہ ہو گیا اور ہم بھوکے بھی ہوئے اور پیدل بھی تو کیا وہ گامیری دے لے یہ ہے کہ جو کچھ صحابہؓ کے پاس کھانے کی چیز رہ گئی ہو آپ وہ طلب فرمائیں پھر برکت کی دعا کریں امید ہے کہ اللہ آپ کی دعا سے ہم کو (منزل مقصود تک) پہنچا دے گا اس مشورہ کے موافق رسول اللہ ﷺ نے جو مسلمان کھانے کا (کمی کے پاس) باقی رہ گیا تھا طلب فرمایا اور چڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا سب سے زیادہ لانے والا وہ شخص تھا جو ایک صاع (تقریباً پیاریر) چھوڑے لایا غرض لوگوں کے پاس کھانے کی جو چیز بچی وہ چڑی دسترخوان پر جمع کر دی گئی پھر حضور ﷺ نے کھڑے ہو کر جو کچھ اللہ نے چاہا (پڑھ کر) دعا کی نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پیٹ بھر کر کھلایا اور اپنے برتن بھی بھر لئے اور چیزیں بچتی تھیں اتنی ہی رہیں حضور ﷺ والا یہ دیکھ کر جس نے دینے لائے کہ کچھ لائیں حضرت سلمہؓ کا بیان ہے میں نے اندازہ کیا کہ ہم اس روز تقریباً 14 سو آدمی تھے حضور ﷺ نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں جو بندہ ان دونوں (توحید و رسالت) پر ایمان رکھے گا وہ روزِ حق سے محفوظ رہے گا۔

زہری کی روایت میں آیا ہے پھر مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق اللہ نے نازل فرمایا یٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِذَا حُجَّوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ فُجُورًا فَاسْتَجِیْبُوْهُمْ بَعْضُہُمْ لَکَیْفَ یَعْلَمُوْا

اس روز حضرت عمرؓ نے اپنی دو عورتوں کو طلاق دیں جو شرک کے زمانہ میں ان کے عقد میں تھیں ان میں سے ایک نے معاویہ بن ابی سفیان سے نکاح کر لیا اور دوسری نے حوقان بن امیہ سے رملی کا بیان ہے پھر اللہ نے مومن عورتوں کو واپس کرنے کی ممانعت فرمادی۔ بلکہ ان کا مہر (جو کہافروں سے عقد کی حالت میں انہوں نے وصول کیا ہو) کا فروع کو لو لیں کرنے کا حکم دیا۔

امام احمد بخاری ابوداؤد اور نسائی نے حضرت مسور بن مخرمہ کی روایت سے اور بیہقی نے زہری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ جب حدیبیہ سے مدینہ میں آئے تو ابو بصیر عقبہ بن اسد ثقفی (کھد سے بھاگ کر) مسلمان ہو کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ خاندان بنی ثقیف قبیلہ بنی زہرہ کا حلیف تھا اصم بن شریف ثقفی انداز ہر بن عبد عرف زہرہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک خط خنص بن جابر عامری کے ہاتھ بھیجا جس میں گزشتہ مصالحت کا تذکرہ کیا اور درخواست کی کہ ابو بصیر کو واپس بھیج دیا جائے ابو بصیر کے پہنچنے سے تین دن بعد عامری اپنے غلام کے ساتھ جس کا نام گوثر تھا خط لے کر پہنچا رسول اللہ ﷺ نے ابو بصیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کے ساتھ واپس چلے جاؤ تم واثق ہو کہ ہم نے ان لوگوں سے معاملہ کر لیا ہے اور ہمارے مذہب میں محمدؐ کی جابز نہیں اللہ تمہارے لئے اور تمہارے ساتھی دوسرے مسلمانوں کے لئے کوئی کشائش اور رہائی کا راستہ پیدا کر دے گا غرض دونوں شخص ابو بصیر کو لے کر دو اٹلیف پہنچ گئے یہاں پہنچ کر ابو بصیر نے مسجد میں دو رکعت نماز قصر

پڑھی اور نماز کے بعد جو کچھ کھانے کا سامان ساتھ لائے تھے کھانے لگے اور عامری کو اور اس کے ساتھی کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی وہ دونوں بھی اتر آئے اور پچھلے کھانے لگے عامری کے پاس اس وقت سکوا بھی دونوں ہاتھیں کرتے رہے بقول عروہ عامری نے سکوا نیام سے نکال لی اور کہا میں اپنی اس سکوا سے کسی دن رات تک اس کو خراج کو دلوں گا ابو بصیر نے کہا کیا تمہاری سکوا بران بھی ہے عامری نے کہا ہاں ابو بصیر نے کہا مجھے تو کھاؤ عامری نے ابو بصیر کے ہاتھ میں سکوا دے دی ابو بصیر نے جب سکوا کا قبضہ پکڑ لیا تو اس سے عامری کے ایسی ضرب رسید کی کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ کوثر بھاگ کر مدینے پہنچا اور مسجد میں کھس گیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا بات ہے کوثر نے کہا میرا اساتھی قتل ہو گیا اور میں چھوٹ کر بھاگ آیا اور نہ میں بھی مارا جاتا غرض کوثر نے رسول اللہ ﷺ سے فریاد کی اور اس کو پتا دیدی۔ ابو بصیر عامری کے لونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ لونٹ کو (مسجد سے باہر بٹھایا اور خود وحشت زدہ حالت میں سکوا سمیت مسجد میں آگیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اللہ نے آپ سے یہ ذمہ واری پوری کر دی اور آپ ﷺ نے مجھے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا لیکن میں اپنے دین کی وجہ سے مصیبت میں پڑنے سے محفوظ رہا حضور ﷺ نے فرمایا کہ افسوس یہ لڑائی کی آگ بھڑکانے کا کاش کوئی اس (کوثر کو پہچانے) کے لئے ہو جاوے ابو بصیر نے عامری کا مال جس پر اسے قتل کرنے کے بعد قبضہ کیا تھا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تاکہ آپ اس میں سے پانچواں حصہ لے لیں حضور ﷺ نے فرمایا اگر میں اس میں سے شمس لے لوں گا تو وہ لوگ خیال کریں گے کہ میں نے ان سے کیا ہوا معاملہ پورا نہیں کیا تم جانو اور یہ چہینا ہوا مال اور جہاں چاہو چلے جاؤ۔

حدیث روایت میں آیا ہے کہ ابو بصیر نے جب رسول اللہ ﷺ سے یہ سنا کہ تو لڑائی کی آگ بھڑکانے لگا۔ ان کو اس نے سمجھ لیا کہ حضور ﷺ مجھے ضرور واپس کر لیں گے اس لئے ابو بصیر اور اس کے ساتھ دو چار آدمی جو مکہ سے بھاگ کر اس کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے اور کسی نے ان کی تلاش بھی نہیں کی تھی نکل کر چل دیئے اور ساحل سمندر میں پہنچ کر عیسیٰ اور ذی المروہ کے درمیان قریش کے قافلہ کے راستہ پر مقیم ہو گئے جبکہ میں جو مسلمان بندہ تھے ان کو جب ابو بصیر کے واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بھی چپکے سے چور چپے نکل کر ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔

محمد بن عمر کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے مکہ کے مسلمانوں کو لکھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو بصیر کے متعلق فرمایا تھا افسوس یہ لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے کاش اس کے لئے کچھ لوگ ہوتے (یعنی کچھ لوگ اس کو پکڑ کر واپس کر دیتے) حضرت عمرؓ نے یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ وہ اب سمندر کے ساحل پر مقیم ہے۔ اور ابو جندل بن سہیل جس کو حیدر بنہ میں رسول اللہ ﷺ نے واپس مشرکوں کو دے دیا تھا چھوٹ گیا اور ستر سوار جو مسلمان ہو گئے تھے ابو جندل کے ساتھ ہو گئے اور سب آکر ابو بصیر سے مل گئے جو اب ابو جندل ابو بصیر سے ملے ابو بصیر نے جماعت کی سرداری ابو جندل کے سپرد کر دی کیونکہ ابو جندل قریشی تھے یہ ہی ثناء کی مامت کرتے تھے ابو جندل کی خبر سن کر قبائل غنڈہ واسلمہ وحبیبہ اور منقری قبائل کے کچھ لوگ فرار ہو کر ابو جندل سے جا ملے یہاں تک کہ ان کی تعداد تین سو تک پہنچ گئی یعنی یہی ہر روایت زہری میں بیان کیا ہے قریش کا جو قافلہ اور سے گزرتا تھا۔ لوگ اس کا مال چھین لیتے تھے اور قافلہ والوں کو قتل کر دیتے تھے قریش کو انہوں نے شک کر دیا قریش کا جو آدمی ان کے ہاتھ لگتا اس کو قتل کر دیتے آخر قریش نے ابو سفیان کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا اور یہ بیان کیا کہ ابو بصیر اور اس کے ساتھیوں کو آپ (اپنے پاس بلوائیں آئندہ تمہارا جو آدمی آپ سے جا کر مل جائے آپ اس کو روک لیں آپ کے لئے روک لینا جائز ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو بصیر اور ابو جندل کو لکھ بھیجا کہ تم دونوں میرے پاس آ جاؤ اور دوسرے مسلمان چور سمندر سے گزرے ان کو حکم دے دو کہ وہ اپنی اپنی بستیوں کو اور اپنے اپنے گھر وں کو لوٹ جائیں آئندہ جو قریشی یا قافلہ ان کی طرف سے گزرے اس سے کوئی تعرض نہ کریں ابو بصیر کے پاس رسول اللہ ﷺ کا نامہ گرا یہی اس وقت پہنچا جب ان کا آخری وقت تھا، نامہ گرا ان کی باتھ میں تھا اس کو پڑھ رہے تھے اسی حالت میں وفات ہو گئی ابو جندل نے ان کو اسی جگہ دفن کر دیا اور ان کی قبر کے قریب مسجد بنا دی۔ اس کے بعد ابو جندل اپنے کچھ رفقہ کو ساتھ لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے اور باقی

لوگ اپنے اپنے گروں کو چلے گئے۔ صلح حدیبیہ کا قضیہ طے ہونے کے بعد جب ابو جندل بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آگئے تھے تو کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کو مشورہ دیا تھا کہ ابو جندل کو باپ کے حوالے نہ کیا جائے لیکن حضور ﷺ نے واپس کر دیا تھا اب جب کہ قریش کی درخواست پر ابو جندل ساعل مسند سے مدینہ میں آگئے تو ان مشورہ دینے والوں پر یہ امر واضح ہو گیا کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری پھر معاملہ میں ان کے لئے بہتر ہے خواہ ان کو پسند ہو یا نہ ہو۔ جب یہ واقعہ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے جو تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ یکساں ہے اور جب تک کہ کے دن کعبہ کی سبزی حاصل نہ کر لی تو حضرت عمرؓ میں خطاب سے فرمایا یہ وہی ہے جو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا اور جیتہ الوداع کے زمانہ میں عرفات میں قیام کے وقت بھی حضرت عمرؓ سے فرمایا یہ وہی ہے جو میں نے تم لوگوں سے کہا تھا رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صلح حدیبیہ سے بڑی اور کوئی فتح نہیں ہوئی حضرت ابو بکرؓ فرماتے تھے اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں ہوئی رسول اللہ ﷺ اور آپ کے رب کے درمیان جو خصوصی علاقہ تھا لوگوں کو سمجھ اس سے قاصر تھی بندے جلدی کرتے ہیں لیکن اللہ ان کی غلٹ (پسندی) کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا جب تمام امور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو وہ کرتا ہے میں نے جیتہ الوداع میں قربان گاہ کے قریب سہیل بن عمرو کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی قربانی کے لوٹ حضور کے قریب لاتے تھے اور آپ اپنے ہاتھ سے ان کو حجر کرتے تھے اور حجام کو طلب فرما کر آپ نے سر منڈوایا تھا میں نے یہ بھی دیکھا کہ سہیل بن عمرو ان یالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے اور مجھے یاد ہے کہ حدیبیہ کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انہوں نے انکار کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔

وَمَنْ آذَى سَاعِدَكَ عَلَيْكَ فَلْيَنْصِبْ لَهُ عَصَاً وَأَنْتَ بَاطِلٌ فِيهِ
فَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ عَصَاً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَكْبَارَ سِنِيهِ
وَمَنْ آذَى سَاعِدَكَ عَلَيْكَ فَلْيَنْصِبْ لَهُ عَصَاً وَأَنْتَ بَاطِلٌ فِيهِ
فَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ عَصَاً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَكْبَارَ سِنِيهِ

یعنی جو بھیت پر قائم رہے گا۔ یعنی جنت اور اللہ کی خوشنودی اور اس کا بدلہ اور۔
سَبَقُولَ لَكَ اللَّهُ خَلْفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعَلْتُمْ سَوَاحِلَ الْأَعْرَابِ فَأَسْلَفْتُمْ سَبَاحَ الْأَعْرَابِ
مَّا كُنْتُمْ فِيهِ فَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ الدِّينِ لَيَكُونَنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ
مِنَ الْأَعْرَابِ حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ اور مجاہد نے فرمایا اعراب سے مروا قبائل غفار حارثہ بن جہیمہ صحیح اور اسلام کے بدوی
ہیں جب حدیبیہ کے سال رسول اللہ ﷺ نے ان کو ساتھ چلنے کی دعوت دی تو قریش سے لڑائی کا زمانہ کے دنوں میں پیدا ہو گیا
کیونکہ ان کے خیال میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مسلمان کمزور تھے (اور ان کی شکست لازمی تھی) اس لئے ساتھ جانے سے
انہوں نے گریز کیا اور رسول اللہ ﷺ کی دعوت کو ٹال دیا لیکن جب رسول اللہ ﷺ اور مسلمان صحیح سالم لوٹ آئے تو انہوں نے
ساتھ نہ جانے کی معذرت پیش کی۔

فَاتَّخَذَ لِنَفْسِهِ عَصَاً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَكْبَارَ سِنِيهِ
رکھتا اس لئے ہم ساتھ نہ جاسکے۔ اب ہماری اس کوتاہی کے معاف کر دینے کی اللہ سے دعا کر دیجئے۔
آیت کی بحث کوئی ایک مجزہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتلایا کہ اعراب یہ بات کہیں گے اس کے بعد ان کی معذرت
کو غلط قرار دیا اور فرمایا۔

يَقُولُونَ بِالْإِسْتِثْنَاءِ لَكُمْ جُزْءٌ مِّنْهُ لَوْ جِئْتُمُوهُم بِمَعْذِرَةٍ كَرِيمٍ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّمَن يُّعْقِلُ ۚ

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٠٠﴾

آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لئے

کسی چیز کا (کچھ بھی) اختیار رکھنا، و اگر اللہ تم کو کوئی نقصان یا کوئی فتنہ پہنچانا چاہے بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔
فَعِنِّي يَمْلِكُ یعنی اللہ کی مشیت اور فیصلہ کے مقابلہ میں کوئی تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا کوئی نہیں بچا سکتا۔

خُصْرُ اَللّٰہِ کَمَ کَوْنِیْ ضَرَرِ جِیْسَ فُلٍ یَّاهُکُسْتُ یَا اِلٰہَیْ کِی تَبَاقِیْ عَمَالِیْ کِی ہَلَاکَتِ یَا عَذَابِ اٰخِرَتِ پَنَہُنَا چاہیے۔
ہَلِ کَانَ اللّٰہُ عِنِّیْ بَاتِ یَوْنِیْ نَمِیْسَ ہِے جِس طَرِیْحِ تَمَّ مَعْذِرَتِ کُورِ ہِے جُو ہَلْکَہُ اللّٰہُ جَانَتَا ہِے کَہ عَدِیْسِ کَوْنِ جَانِے اُوْر پِچھِے

کہ جانے سے تمہارا مقصد کیا تھا۔ تم اہل مکہ کے ڈر کے مارے ان کی موافقت کرنی چاہتے تھے) (ان سے لڑنا نہیں چاہتے تھے)

بَلْ كُنْتُمْ أَنْ كُنْ تَقْدِبُ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ

کَلَّمَ السَّوْعَاءُ وَكَثُرَتْ لَهُ قَوْمًا بَدِيسًا ۝

کیا کہ رسول اللہ (ان کے ہمراہی) مومن اپنے گمراہوں میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اور یہ بات تمہارے دلوں میں اچھی

بھی معلوم ہوئی تھی اور تم نے بڑے بڑے گمان کئے تھے اور تم پر باد ہونے والے لوگ ہو گئے۔
 اَنْ لَّنْ يَخْلُبَ یعنی مکہ کے مشرک اللہ کے رسول اور تمام مومنوں کو ہلاک کر دیں گے کوئی بھی گھر لوٹ کر نہیں

آٹک
دوسرا اہل کاجو اضراب کے لئے ہے پہلے اضراب کے مضمون پر عطف ہے۔

وَوَيْتَنَ ذٰلِكَ فِى قُلُوْبِكُمْ يَعْنِى مُسْلِمَانِوَل كَوْبُو رَسُوْلِى كِى جَاہِلِى كِى پَسَنْدِیْدِ كِى تَحْمَدِیْ مِی پَسِیْدِ اَوَ اللہ نَے كِى مَحِی
مَكْرِ شَیْطَانِیْ تَحْمَدِیْ دِلُوں مِی سِیہ خِیَالِ دِلِ پَسَنْدِ بِنَادِیَا تَحْمَدِیْ

وَقَسَّيْتُمْ ظَنِّ السَّوءِ عَنِّي مَنَ خِيَالِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ أَن سَأَلْتُ النَّبِيَّ أَن يَأْتِيَنِي بِنِجْنٍ مِّنَ الْجَنَّةِ فَتَكُونَ أَثَرَهَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّهِ فَذُنُّهُ يُسْرِئَ اللَّهُ الْبَلََاءَ

وَمِنْ لَّمْ يُعْمِلْ بِآيَاتِنَا وَسُئِلَ فَإِنَّا نَعْتَدُ لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٥﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ

یَٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَ الْمُشْکِیْکِیْمِ ۝۱۰۱

کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور تمام آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے وہ جس کو چاہے جس دے اور جس کو چاہے سزا دے اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأَنتُمْ عَلَيْهِ ذُلٌّ فَإِذَا حَضَرَ عَاقِبَتُهُ فَلَا مَنَافَةَ لَهُمْ أَلاَّ يُغَادَرُ ظَهْرَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ وَلَاقِبَتُهُمْ ۚ

یَا اَنَا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا اسیر کی توین ہولناکی کو ظاہر کر رہی ہے۔ یعنی ہولناک و بگتی بھڑکتی آگ۔ بجائے

میرے لکاکرین صراحت کے ساتھ کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو کس اللہ اور رسول دونوں پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور کفر کی وجہ سے دوزخ کا مستحق ہے۔

بسمِ پشاور۔ فی اس پر یہ حضرت واجب ہے کہ مزادینا اور

وكان الله غفورا رحیما یعنی اللہ کی ذاتی صفات تو مغفرت اور رحمت ہیں اور خدا اپنے کافیلہ عارضی ہے۔

[illegible]

اور جو

لوگ (حیدر علیہ کو جانے سے) پیچھے رہ گئے تھے وہ غریب جب تم (خیر) کی نعمتیں لینے جاؤ گے تمہیں گے کہ ہم کو بھی احیاء دو ہم تمہارے ساتھ چلیں وہ لوگ خدا کے حکم کو بدل ڈالنا چاہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ہر گز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ نے پہلے ہی یوں فرمادیا ہے تو وہ لوگ کہیں گے (یہ بات نہیں) بلکہ تم لوگ ہم سے حد کرتے ہو (مسلمان حسد نہیں کرتے) بلکہ یہ لوگ خود بہت کم بات سمجھتے ہیں۔

تسبیح کہم یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ جہاد پر چلیں تاکہ ہم کو بھی مال غنیمت ملے۔

تسبحکم یعنی ہم بھی تمہارے ساتھ جہاد پر ہیں تاہم کوئی مال غنیمت ہے محمد بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بعض اہل تفسیر کا قول ہے کہ مغناصم سے مراد صرف خیبر (کمال غنیمت) ہے محمد بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو جہاد پر یعنی خیبر کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ حضور کے گرد اگر جو لوگ تھے انہوں نے اس کی کوشش کی اور جو لوگ حدیبیہ میں شریک تھے وہ جہاد کے لئے تیار ہو گئے اور جو لوگ غزوہ خیبر پر جاتے تھے وہ بھی مال غنیمت کے لالچ میں خیبر کو جانے کے لئے آئے حضور نے فرمایا یہ لوگ میرے ساتھ صرف جہاد کی خواہش سے تو جاسکتے ہیں مال غنیمت میں حصہ دار بننے کے لئے نہیں۔ آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی قعدہ کو کم اور اہل ایمان کی کمزوری دیکھ کر خیال کیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اسی لئے وہ حدیبیہ کو نہیں گئے جب وہ مسلمانوں میں طاقت محسوس کریں گے اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے جہاد پر جاتا دیکھیں گے (ان کے خیال میں مسلمان جہاد پر صرف مال غنیمت حاصل کرنے جاتے تھے) تو کہیں گے ہم کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے کلام کو بدل دالیں کیونکہ اللہ نے تو اپنے نبی کو حکم دے دیا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہ جائے چنانچہ دوسری آیت میں (یہی مضمون) آیا ہے فرمایا ہے فَاسْتَأْذِنُوا لَنْ نَخْرُجَ حَتَّىٰ يُخْرِجَنَا مَعِيَ ابْنَاؤُا وَلَنْ نَقَاتِلَوا مَعَهُ عَدُوًّا اِنْ كُمْ رَضِيْتُمْ بِالْفُقُوْدِ

اول سورہ فتنہ زید اور قتادہ نے یہی مطلب بیان کیا میں کہتا ہوں جو لوگ حدیبیہ کو نہیں گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو جہاد کی شدید رغبت ہے اور بیعت رضوان کی حالت وہ سن رہی تھیں تھے اور یہ بھی سن لیا تھا کہ واؤی مکہ میں اللہ نے مسلمانوں کو شرکوں پر فتح عنایت کر دی کہ مشرک صلح پر راضی ہو گئے اور مسلمانوں کو اہل مکہ کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا اور اب دوسرے قبائل عرب سے جہاد کرنے کے لئے قارغ ہو گئے تو حدیبیہ کو نہ جانے پر ان کو پشیمانی ہوئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ آئندہ مسلمان غالب آئیں گے اور مال غنیمت ان کو حاصل ہوگا۔ یہ بات ان لوگوں نے اس وقت کہی تھی جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر والوں سے جہاد کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا باوجودیکہ اہل خیبر مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ دس ہزار جنگجو ہمدار ان میں موجود تھے (لیکن حضور نے ان پر چڑھائی کرنے کا غم کر لیا کہ یہی بات کہ جب مسلمان اتنے ہمدار تھے تو مکہ میں نہ زبردستی کیوں داخل نہ ہو سکے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش پر اللہ نے رحم فرمایا کہ اپنے رسول کو اور مسلمانوں کو داخل ہونے سے روک دے قریش پر رحم کرنے کے سبب باہمی والے حبشیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا پھر اللہ کو یہ بھی علم تھا کہ قریش کے اکثر آدمی مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی نسل سے بہت سی مومن روحمیں پیدا ہوں گی ایک بات یہ بھی تھی کہ مسلمانوں میں زبردستی کھتے اور جنگ ہوتی تو ہمارے کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی پوشیدہ تھے اور حملہ کرنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ لے یا اسلحہ میں ممکن تھا وہ رو نہ جاتے یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہیں کی اور اللہ نے

ان کو حدیبیہ میں بھی لایا ہوگا۔

میں نے ہی روک دیا۔
قُلْ لَنْ تَنفَعُوْا اللّٰهَ كِي طَرَفٍ سَے بطور مغرور یہ ایک پیشین گوئی ہے کہ باوجودیکہ وہ اعراب مالِ نعمت کے لالچ میں

مخلص مومنوں کے ساتھ جانے کا پختہ ارادہ کر چکے تھے مگر اللہ نے پہلے سے خبر دے دی کہ یہ ساتھ نہیں جائیں گے۔ گویا وہ مرتبہ دشمن کوئی فرمایا ایک بار یہ کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کو کہیں گے اور دوسری بار یہ کہ وہ تمہارے ساتھ ہرگز نہیں آئیں گے۔

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ لَنْ تَشْعُوْا اگرچہ نفی ہے لیکن نفی کے معنی میں ہے (تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو) کَذٰلٰکِ یعنی جیسا میں نے تم سے کہا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے ایسا واقعی غیر متلو (یعنی الہام نبوت) کے ذریعہ سے اللہ نے پہلے ہی فرمادیا ہے کہ خیر کا مال غنیمت صرف شر کا مد پیہ کے لئے ہے دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ یا یہ بات اللہ نے پہلے ہی فرمادی کہ یہ لوگ رسول کے ساتھ بھی نہیں جائیں گے اور نہ رسول خدا کسی جہاد میں ان کے ساتھ ہوں گے۔

آیت میں وہ لوگ مراد نہیں ہیں جن کے متعلق آیت فَاَسْتَازُنُکَ نازل ہوئی تھی کیونکہ آیت فَاَسْتَازُنُکَ ایک سال بعد ۹ھ میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں نازل ہوئی (اور اعراب کا قول و معذرت اور ساتھ جانے کی درخواست کا واقعہ ۸ھ کا ہے)۔

بَلْ تَحْسَبُوْنَہَا یعنی اللہ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ تم کو ہم سے حسد ہوتا ہے کہ ہم مال غنیمت میں تمہارے شریک ہو جائیں گے۔

بَلْ كَانُوْا لَا یَفْقَهُوْنَ یعنی بات یہ نہیں ہے جو اعراب کہتے ہیں بلکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے کیا مقصد ہے اور کیا ضرر رساں۔

اَلَا قَلِیْلًا مَّر تَعُوْیٰ یٰ ہے مجھ سے یعنی دنیوی امور کی۔

قُلْ اِلَہُکُمْ خَلْقُہُمْ مِنْ اَلْعَرَابِ سَعْدُ عَوْنٌ اِلٰی قَوْمِہٖ اُولٰٓئِہٖ بَاہِیْنَ سَبَدِیْلَ ثَقَاتٍ لَّوْ لَکُمْ اَوْ یُسَلِّمُوْنَ ؕ فَاِنْ تَطِیْعُوْا یُؤْتِکُمُ اللّٰہُ اَجْرًا حَسَنًا ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا کَمَا تَوَلَّیْتُمْ فَاِنَّہُمْ قَبْلَ یَعْبِیْ بِکُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ۝۱۰

آپ ان کے پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے کہ غریب تم اے لوگوں سے جہاد کرنے کے لئے بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہیں تم کو ان سے اس وقت تک لڑنا ہو گا کہ وہ (اسلام کے) مطیع ہو جائیں پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو اچھا بدل (جنت) عطا فرمائے گا اور اگر (اس وقت بھی) روگردانی کرو گے جیسا کہ اس سے پہلے روگردانی کر چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔

قل للمخلفین (بجائے ضمیر غائب کے) کو وہاں مخلفین کا لفظ صراحت کے ساتھ ذکر کرنے سے مذمت میں قوت پیدا کرتا اور مختلف کی سخت ترین قیاحت ظاہر کرتا مقصود ہے۔

الی قوم اولی ہاں شدید کعب نے کہا قوم سے مراد میں رومی یعنی غزوہ تبوک میں شریک ہونے کی تم کو دعوت دی جائے گی۔

میں کہتا ہوں آگے اس قوم کی صفت ثَقَاتٍ لَّوْ لَکُمْ اَوْ یُسَلِّمُوْنَ ذکر کی گئی ہے اس لئے قوم سے رومی مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ قوم ایسی ہونی چاہئے جس سے اس وقت تک قتال جاری رہتا لازم ہے جب تک وہ مسلمان (یا مطیع اسلام) نہ ہو جائیں لیکن جو کہ میں نہ جنگ ہوئی نہ اسلام انہوں نے قبول کیا کچھ اوپر وہ اس روز رسول اللہ ﷺ نے تبوک میں قیام فرمایا لیکن ہر قل بنے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی نہ مقابلہ کے لئے کسی کو بھیجا آخر رسول اللہ ﷺ بغیر جنگ لے لوٹ آئے۔

معید بن جہیر اور قتادہ نے کہا قائل ہو لڑن ثقیف اور غطفان مراد ہیں خنن میں انہیں سے لڑائی ہوئی تھی میں کہتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے کسی صحیح روایت میں نہیں آیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اعراب کو خنن کی جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی ہو اس کے علاوہ قوم سے جو لوگ مراد ہوں ان کا باز اطاعت و روبرو جنگجو ہونا ضروری ہے اور قبا کہ ہوا زن و قیرہ اسلامی لشکر کے مقابلہ

میں طاقت در زمین تھے ان کی قعدا بھی کم تھی اور اسلامی لشکر کی قعدا زیادہ تھی۔
زہری اور مقاتل کا قول ہے کہ نبی حنیفہ یعنی اہل یمامہ جو مسلمہ کذاب کے ساتھی تھے مراد ہیں حضرت رافع بن خدیج
نے فرمایا ہم یہ آیت پڑھتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ قوم سے کون لوگ مراد ہیں یہاں تک کہ نبی حنیفہ سے لڑنے کے
لئے حضرت ابوبکرؓ نے لوگوں کو دعوت دی اس وقت ہم سمجھے کہ قوم سے مراد نبی حنیفہ ہیں اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے اور
بیضاوی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

فَقَاتِلُوا ذَٰلَکَ النَّفْسَ الْفَاسِقَہَ الَّتِیْ دُوِّنَ لَکُمْ ۚ وَکُلُوا وَشَرُّوا مِنْ حَرْثِهَا ۚ لَکُمْ فِیْہَا عَذَابٌ عَظِیْمٌ
ہوئی ضرور ہے یا تو ان سے جنگ کرتے رہو یا وہ اسلام لے آئیں میری بات نہیں ہو سکتی ان سے جزیہ تمہیں لیا جاسکتا۔ یہ حکم
صرف عرب کے مشرکوں اور مرتد ہو جانے والے مسلمانوں کے لئے خاص تھا اہل روم اور دوسرے عجمیوں کے لئے تین
صور تیں تھیں جنگ یا اسلام یا جزیہ۔

اس تفسیر پر حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا برحق ہونا اس آیت سے ثابت ہو جائے گا کیونکہ مرتدوں سے جہاد کرنے کی آپ
ہی نے مسلمانوں کو دعوت دی لیکن حضرت ابن عباسؓ مجاہد عطاء اور ابن جریجؓ کے نزدیک قوم سے مراد اہل فارس ہیں اس
صورت میں حضرت عمرؓ کی خلافت (حضرت ابوبکرؓ کی خلافت پر مبنی تھی) کی طرف اشارہ ہو گا کیونکہ آپ نے ہی اہل فارس سے
جہاد کیا مگر اس تفسیر پر یہ سون کا معنی ہو گا۔ عطاؤں یعنی تم ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ تمہارے مطیع ہو جائیں اور جزیہ ادا کرنا
قبول کر لیں۔

اٰخِرًا حَسَنًا یعنی جنت
میں قبل یعنی حدیبیہ کو جانے کے وقت جیسے تم نے روگردانی کی تھی۔
یعنی نے لکھا ہے کہ جب آیت مذکورہ نازل ہوئی تو پانچ (لشکرے لولے) لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ ہمارے
متعلق کیا حکم ہے اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

لَیْسَ عَلَی الْاِسْمَیْنِ حَرْجٌ وَلَا عَلَی الْمَذَہِبِ حَرْجٌ ۚ وَمَنْ یُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ یُدْخِلْہٗ جَنَّۃً
تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ ۚ وَمَنْ یَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْۢ بَعْدِ اٰلِ الْاِمْلَاقِ
نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لشکرے پر کوئی گناہ ہے اور نہ یہد
پر کوئی گناہ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کمانے گا تو اللہ اس کو وہی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں

بہتی ہوں گی اور جو شخص (حکم سے روگردانی کرے گا تو اللہ اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔
حرج جنگی سختی اور ترک جہاد کا عذاب۔

ومن یطیع اللہ یعنی جہاد وغیرہ میں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا۔
ومن ینزل یعنی باوجود قدرت کے جو اطاعت سے روگردانی کرے گا۔
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ یَاۤیْہُتَّ بِکُمْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِیْ قُلُوْبِہُمْ فَاَنۢزَلَ السَّکِیۡنَۃَ عَلَیْہُمْ
وَآَنۡزَلَ بِہُمْ فِتْنًا ۚ قُلِیۡۤہُ ۙ وَمَعَاۤیِہُ کِتٰبٌ یَّاۤخُذُہٗ وَفَاۡتَکَانَ اللّٰهُ عَزِیۡزًا حَکِیۡمًا ۝۵

جبکہ اللہ مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ یہ
لوگ آپ سے درخت (الجرہ) کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا پس اللہ نے ان
کے لئے اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ایک گناہ سے معافیت کی اور اس فتح میں بہت سی جنتیں بھی دیں جن کو لوگ لے رہے ہیں
اور اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔
تَحْتَ الشَّجَرَةِ یعنی حدیبیہ میں درخت کے نیچے اسی آیت کی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے اس آیت

سے مقصود مومنوں کی تعریف اور مدح ہے اور گزشتہ کلام سے ایفاء بیعت پر براہِ کفایت کرنا مقصود تھا۔

عجین میں آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا ہم حدیبیہ کے دن ایک ہزار چار سو تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم زمین والوں میں سب سے بہتر ہو۔

مسلم نے حضرت ام بشر کی مرفوع روایت سے بیان کیا ہے کہ جو کوئی اس درخت کے پتے بیعت کر چکا وہ دودھ میں نہیں جائے گا۔

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ يَعْنِي سِپَائِي لَوْر بِيْعَت كَا اِيْقَاء۔

فَإِنَّ زِلَّ السَّجِيَّةِ یعنی ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیا کہ حضور قلب کے ساتھ وہ ذکر خدا میں مشغول ہو گئے اور نفسانی پسندیدگی کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے۔

فَصَحَابُ قُرَيْشٍ لَمْ يَخْبِرُوا ابْنَ عَائِشَةَ عَنْ حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَوَايَتِهِ بِإِنْ كَمَا كَرِهَ مِنْ رِوَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَعْنَى قِيَامِ قِيَامِ سَلِيمَانَ تَحْتَهُ فِي جَنْدَرِهِ رَوْضًا قِيَامَ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَقَالَ نَقْلُ كَسَاءِ كَبِيرٍ بِرَوْضَةٍ قَامَتْ

فرمایا کہ اسحاق نے سچوالہ مسودہ روانہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ مازویٰ الحجج میں مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور محرم تک قیام فرماتے رہے۔ محرم میں خیمہ کا طر ف روک دیا گیا اور حضرت عقیقہ کے گرد جمع ہو کر کذاذ النفاق والافساق سے نذر کیا۔

[illegible]

و معانہ کشمیر، بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا خبر سن ہو گیا تو ہم نے امام ابی بکرؓ کو بھڑک کر چھوڑ دیا۔
 امام ابی بکرؓ نے فرمایا جب تک خبر کی سن نہ ہو گی ہم نے بیٹ بھڑک کر چھوڑ دیا۔ ہمیں کھائے۔

حافظ محمد بن یوسف صالحی نے کہا خیر زمین کا ایک قطعہ تھا جس میں قلعے تھے کھیت تھے بکثرت ٹھکانے تھے حدیبیہ سے مین روڈ کی مسافت پر شامی حاجیوں کے بائیں ہاتھ کو واقع تھا۔

وَعَدَ اللَّهُ مَن لَّمْ يَلْحَظْ لَهَا نَسَوَةً فَعَجَلَ لَهُ الْجَنَّةَ بِمَا كَسَبَ ۖ وَكَفَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

وہیں یہ فرق مسبقاً ۱۵
 اللہ نے تم سے اور بھی بہت سی غلطیوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو تم لوگ سویر دست خنکویہ دے دی ہے اور
 گوں کے ساتھ تم سے روک کر اور ایک وقت کا ایک شخص کے لئے ایک شخص کے لئے ایک شخص کے لئے ایک شخص کے لئے

لوں کے ہاتھ تم سے روک دیجئے اور تاکہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لئے ایک نمونہ بن جائے اور تاکہ تم کو ایک سیدھی سڑک پر لے دے۔

پس آگے اور بظاہر فتح حاصل نہیں ہوئی (اس سے کچھ دل شکستہ پیدا ہوگئی اس کو دور کرنے اور) مومنوں کو تسلی دینے کے لئے

یہ تمام کثیر حاصل ہونے کی صراحت فرمادی۔
بھیدہ اس کے فتح خیر مراد ہے۔

وَكَفَّ ابْنُ أَبِي قَتَابَةَ عَنْهُ بَنُو نِيٍّ فِي كَلَامِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَبَّ خَيْرَ كَيْفٍ مَشْغُولٍ فِيهِ لَيْلِيَّامٍ فِيهِ

عرب ڈال دیا اور وہ مسلمانوں کے اہل و عیال پر درازدستی نہ کر سکے۔

ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ نبی عظیم رسول اللہ ﷺ کے خلاف یہودیوں کے مد و جار تھے جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ خیر کے قریب فرد کش ہیں تو یہودیوں کی مدد کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور ورنہ ہو گئے لیکن اثناء راہ

انہوں نے (اپنی بستی کے اندر) اپنے اہل و عیال میں کچھ آہٹ سی محسوس کی تو خیال کیا کہ مسلمان وہاں جا پہنچے فوراً اچھلے
م لوٹ پڑے اور ہال بچوں کی حفاظت میں لگے رہے اور رسول اللہ ﷺ کے لئے خیر تک پہنچنے کا راستہ خالی کر دیا۔

ابن قایم لغوی اور ابو نعیم نے بروایت سعید بن مسعود بیان کیا کہ سعید کے باپ عیینہ بن حصین کے لشکر میں جو غطفان کے سواروں کے ساتھ تھے ایک آواز سنی لوگوں اپنے گھر والوں کی خبر لو ان پر حملہ کر دیا گیا ہے یہ آواز سننے ہی لوگ ٹوٹ پڑے کسی نے کسی کی طرف نظر لوٹا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمار خیال ہے کہ وہ آواز آسمان کی طرف سے آئی تھی۔
بعض اہل تفسیر نے کثرتِ آئینہ کا یہ مطلب بیان کیا کہ صلح کی وجہ سے اہل مکہ کے ہاتھوں کو روک دیا۔
وَلْيَتَكُونِ اللَّهُ فِي أَمْنٍ اس لئے کیا کہ تم صحیح سلامت رہو یا تم کو مال غنیمت حاصل ہو جائے اور یہ درازدستی کی بندش یا مال غنیمت مسلمانوں کے لئے رسول اللہ ﷺ کے وعدہ کی سچائی کی ایک نشانی ہو جائے۔
وَيُقْبَلْ دِيْنُكُمْ جِسْرًا طَائِفًا مِّنْ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اور اللہ کھادے تم کو سیدھا راستہ۔
صرحاً متفقہ سے مراد ہے اللہ کے فضل پر اعتماد اور توکل یا یہ مطلب ہے کہ اللہ سیدھے راستہ پر یعنی اسلام پر تم کو جو جائے رکھے اور بصیرت میں اضافہ کر دے۔

غزوہ خیبر کے واقعہ کی تفصیل

امام احمد ابن حنبلہ اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں سابع بن عرفطہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔

جب رسول اللہ ﷺ نے اور مسلمانوں نے (خیبر کو روانہ ہونے کی) تیاری کر لی تو مدینے کے یہودیوں کو یہ تیاری بڑی شاق لگزی اور مدینہ کے جس یہودی کا جس مسلمان پر کچھ حق (قرض) تھا وہ یہودی اس مسلمان سے چٹ گیا (کہ میرا قرض دے کر چلتا)

امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابو جہرہؓ کا بیان نقل کیا ہے۔ ابو جہرہؓ نے فرمایا کہ ابو شعم یہودی کے مجھ پر پانچ درہم تھے وہ مجھ سے چٹ گیا میں نے کہا مجھے مسلت دے دے امید ہے کہ واپس آکر میں تیرا قرض لو اکر دوں گا کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے خیبر کے مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے کئے لگا لگا تیرا یہ گمان ہے کہ خیبر کی لڑائی بھی ایسی ہی ہوگی جیسی تم کو دیہاتوں بدویوں کی طرف سے پیش آتی ہے اور تم اس کے عادی ہو تو ریت کی خم خیبر میں دس ہزار جنگ جو بہادر رہتے ہیں غرض دونوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا حضور نے فرمایا اس کا حق لو اکر دو چنانچہ میں نے ایک کپڑا اپنا تین درہم کو فروخت کر دیا۔ اللہ بیٹ۔

جب رسول اللہ ﷺ خیبر کے قریب (مقام) صہبا میں پہنچے تو ہم (سب) سے کھانے کی چیزیں (یعنی جس کسی کے پاس جنس) طلب فرمائیں لیکن حضور کی خدمت میں صرف ستو پیش کئے گئے (کسی کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں) آپ نے ستوں کو پانی سے تر کیا خود بھی کھائے اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ ستو کھائے پھر آپ نے نماز پڑھی (جس کو وضو نہیں کیا۔ روا ابو بخاری و ابویوسف محمد بن عمرو کا بیان ہے پھر حضور یہاں سے چل کر اس براؤ پر پہنچے جہاں خیبر کا بازار تھا یہ جگہ (فتح کے بعد) حضرت زید بن ثابت کے حصہ میں آئی تھی پچھلی رات کو اس جگہ پہنچ کر قروض ہوئے اور پچھلی شب کے کچھ حصہ میں یہاں ٹھہرے رہے۔ یہودیوں کا پہلے یہ خیال نہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ ان سے جنگ کریں گے کیونکہ یہودیوں میں قوت تھی اسلحہ بھی تھے اور تعداد بھی (بہت) تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ روانہ ہو گئے ہیں تو روزانہ دس ہزار جنگجو بہادر (خیبر سے) نکل کر قطار در قطار ہو کر باہر آتے تھے اور جب مسلمانوں کو نہ پاتے تو واپس ہو کر کہتے تھے محمد کا خیال بدل گیا وہ کہاں آئیں گے ان کا آنا بہت دور کی بات ہے روزانہ کا یہی معمول تھا۔

جس رات کو رسول اللہ ﷺ ان کے میدان میں اترے اس رات کو انہوں نے کوئی حرکت ہی نہیں کی (سب غافل رہے) غم پڑے سوئے رہے (مرغ نے بھی ہانگ نہیں دی یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو ان کے دل خوف سے دھڑکنے لگے اور قلعوں کے

دروازے کھول کر وہ باہر آگئے۔

محققین کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ خیر کو روانہ ہو کر رات کو پہنچے اور آپ کا دستور تھا کہ اگر کسی قوم پر حملہ کرنے کے لئے رات کو پہنچتے تھے تو دھوکہ سے اچانک حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہو جاتی اور ہستی سے لڑائی کی آواز سن لیتے تو حملہ نہیں کرتے تھے اور لڑائی کی آواز نہ آتی تو حملہ کرتے تھے ہم نے فجر کی نماز ترکہ سے بڑھ کر لڑائی کی آواز نہ سنی نہ دی تو رسول اللہ ﷺ سوار ہو گئے مسلمان بھی سوار ہو گئے ہستی والے اپنے نوکرے اور کسان لے کر کھیتوں پر جانے کے لئے باہر نکلے جب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو یثرب پھیر کر ہٹا گئے اور بولے محمد آگے اور پورا لشکر بھی رسول اللہ ﷺ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا اللہ اکبر خیر تباہ ہو گیا ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں اور ان کو تباہی سے ڈراتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے تو جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے ان کی صبح بری ہوتی ہے (یعنی وہ عمارت کو دیئے جاتے ہیں) رسول اللہ ﷺ نے آواز دہرایا کہ ہاشمہ بن عبد مناف سے کیا مسلمانوں کی صف بندی کی اور ان کو نصیحت کر دی کہ میری اجازت سے پہلے لڑائی شروع نہ کرنا (لیکن حضور سے اجازت لئے بغیر) انہی انج کے ایک آدمی نے ایک یہودی پر حملہ کر دیا اس یہودی نے حملہ کیا اور مسلمان کو قتل کر دیا لوگوں نے کہا فلاں شخص شہید ہو گیا حضور نے فرمایا جنگ کی میں نے ممانعت کر دی تھی اس کے بعد اس شخص نے یہودی پر حملہ کر دیا مسلمانوں نے کہا میں یہاں حضور نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ ندا کرے کسی نافرمان کے لئے جنت حلال نہیں۔

طبرانی نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس روز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت کی دعا کرو کیونکہ تم کو معلوم نہیں کہ (جنگ میں) تم کو کیا صورت پیش آئے گی ہاں جب مہم بھیڑ ہو ہی جائے گی تو دعا کرو اے اللہ ہمارے اور ان کے مالک ہماری اور ان کی پیشانیاں تیرے قبضہ میں ہیں تو ہی ان کو قتل کرے گا پھر زمین سے چٹ کر بیٹھ جائے اور جب وہ تم پر حملہ کر دیں تو انھیں کھڑے ہو اور اللہ اکبر کو اللہ ریٹ۔

ابن اسحاق اور محمد بن عمرو بن سعید کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبذے تقسیم کر دیئے (ہر دست کا ایک جبذہ مقرر کر دیا) اور لوگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی اور جیسے رہنے کی ترغیب دی سب سے لول جس قلعہ کا محاصرہ کیا وہ ناظم علاقہ تھا قلعہ تھا یہاں تخت جنگ ہوئی لڑائی لڑا ہوا نے شدید ترین جنگ کی شام کو رسول اللہ ﷺ صبح کو لوٹ آئے اسی طرح صبح کو رسول اللہ ﷺ جبذے لے کر نکلے تھے (اور شام کو لوپس آجاتے تھے) آخر اللہ نے وہ قلعہ فتح کر دیا۔

یعنی ابو نعیم اور محمد بن عمر کی روایت ہے کہ جب مسلمان خیر میں پہنچے تو ان یام میں کچھ یوں بھی تھیں مسلمانوں کو ان کے کھانے سے بخار اٹھا لوگوں نے حضور سے اس کی شکایت کی تو فرمایا پانی مشکیزوں میں بھر لو اور صبح کو دونوں لڑائیوں کے درمیان بسم اللہ کر کے پانی (اپنے لوہے) ہمارے مسلمانوں نے حکم کی تعمیل کی فوراً (ایسے) چست ہو گئے جیسے ایک بندش بھی اور وہ کھل گئی (گویا لونٹ کا زانو بند کھل گیا اور وہ چستی کے ساتھ کھڑا ہو گیا)

ناظم کی فتح کے بعد مسلمانوں نے صعب بن معاذ کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ محمد بن عمر نے ابو الیسر کعب بن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یہ قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا مسلمانوں نے تیس روز تک اس کا محاصرہ کیا۔

ابن اسحاق نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کے حوالہ سے اور محمد بن عمر نے معتب اسلمی کے بیان سے نقل کیا ہے اسلمی شخص نے کہا ہمارے قبیلہ اسلم والوں کو سخت بھوک نے ستایا تھا یہاں تک کہ ہم خیر میں پہنچے اور دس روز تک حصن نطاہ (کے محاصرہ) پر تھے رہے لیکن کوئی ایسا مقام جہاں کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی فتح نہیں ہو لوگوں نے اسماء بن حارثہ کو حضور کی خدمت میں بھیجا اسماء نے جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ قبیلہ والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور عرض کیا ہے کہ ہم سخت بھوک لگی تکلیف میں مبتلا ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے قبضہ میں کوئی ایسا چیز نہیں کی میں ان کو کھانے کے لئے دے سکوں پھر فرمایا اے اللہ سب سے بڑا قلعہ جس میں سب سے زیادہ چربی ہو فتح کر اے یہ دعا کرنے کے بعد جب حضرت احباب بن منذر کو غطا فرمایا اور لوگوں کو (حباب کے جبذے کے نیچے جمع ہونے کی دعوت دی) راولی کا بیان ہے کہ ہم حضور کی خدمت سے لوٹے بھی نہ تھے کہ اللہ نے

صعب بن معاذ کے قلعہ کی فتح عنایت کر دی خیر میں اس سے بڑھ کر (ننگی اور رسد یعنی) غلہ اور چربی والا کوئی قلعہ نہیں تھا۔
 حباب کا مقابلہ کرنے کے لئے پوشی یسوی باہر نکلا تھا حباب نے اس کو قتل کر دیا پھر زبال نکل کر آیا اس کو غدار بن عقبہ غفاری
 نے جالیا اس پر لوگوں نے کہا اس کا جلا بیکار کیا حضور نے فرمایا اس پر کوئی گناہ عائد نہیں ہوتا کہ اس نے حباب کے حریف کو
 حباب سے پہلے ہی قتل کر دیا بلکہ اس کو اجر ملے گا اور اس کا فضل قابل ستائش ہے۔

محمد بن عمر نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ صعب کے قلعہ کے اندر مسلمانوں کو اتنی کثرت سے کھانے کی
 چیزیں ملیں جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا جو چھوڑے گئی شہد زبون کا تیل اور چربی پر چیز فراخ ہاتھ آئی۔ پھر رسول اللہ کے
 منہاوی نے نہاد ہی کھاؤ اور لے لو لیکن (اپنے ساتھ لا دنا مت یعنی یہاں سے اٹھا کر اپنی بستیوں میں نہ لے جانا۔

یعنی نے محمد بن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ یسوی حسن نام اور حسن صعب سے متعلق ہو کر قلعہ زبیر کو چلے گئے
 (سہارا کی وہ چوٹی جو حضرت زبیر کے حصہ میں آئی تھی قلعہ زبیر سے وہی چوٹی مراد ہے) اس چوٹی پر ایک قلعہ تھا مسلمانوں نے
 اس قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور تین روز محاصرہ قائم کر کھا ایک یسوی جس کا نام غزال تھا پوشیدہ طور پر رسول اللہ ﷺ کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور عرض کیا ابو القاسم میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے اہل حصن کے جھگڑے سے آپ کو فراغت مل
 جائے گی بشرطیکہ مجھے تیل و میال یہاں سے امن کے ساتھ حق کو چلے جانے کی آپ اجازت دے دیں کیونکہ حق میں رہنے
 والے آپ کے رب سے مرے جارہے ہیں حضور نے اس کو مع اہل و عیال امن دینے کا وعدہ فرمایا یسوی نے کہا اگر آپ ایک
 مہینہ تک یہاں پڑے رہیں گے تب بھی اہل حصن کو کچھ پروا نہ ہوگی کیونکہ زمین کے اندر ان کے پاس پانی جمع ہے رات کو نکل
 کر وہاں جا کر وہ اپنے لئے پانی لے آتے ہیں اگر آپ پانی تک پہنچنے کا راستہ کاٹ دیں تو وہ بیٹھو کر باہر نکل پڑیں گے (حسب
 مشورہ کہ رسول اللہ ﷺ نے جاکر ان کے پانی کا سلسلہ منقطع کر دیا پانی کا سلسلہ کٹ گیا تو وہ لوگ فوراً باہر نکل آئے اور سخت ترین
 مقابلہ کیا اس روز کی لڑائی میں چند مسلمان شہید ہو گئے دس یسوی مارے گئے اور قلعہ فتح ہو گیا انطاہ کا یہ آخری قلعہ تھا انطاہ سے
 فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ حق کی طرف متوجہ ہوئے حق میں قلعہ کے لوہے پر ایک چھاؤنی تھی جس کو سوان کہا جاتا تھا
 سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے اسی کار پر کیا چھاؤنی والوں نے سخت ترین مقابلہ کیا ایک یسوی جس کو غزال کہا جاتا تھا مقابلہ
 کے لئے باہر آیا حباب بن منذر نے اس کو قتل کر دیا ایک اور یسوی نکل کر آیا اس کو ابو دجانہ نے قتل کر دیا اور اس کی زرہ اور تلوار لے
 کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے وہ زرہ اور تلوار ابو دجانہ کو ہی عنایت فرمادی۔ اس کے بعد یسوی میدان
 میں نکل کر مقابلہ کرنے سے رک گئے۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور چھاؤنی پر حملہ کر دیا اور اندر کھس گئے۔ حضرت ابو
 دجانہ آگے آگے تھے وہاں مسلمانوں کو زوال اسباب بکریاں بھیڑیں اور غلہ ملا وہاں جو لوگ تھے سب بھاگ کر غزال (قلعہ کا
 نام) میں چلے گئے۔ اتناہ میں جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ بھی غزال میں آ گئے اور انتہائی مقبوضی کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے۔ رسول
 اللہ ﷺ نے بھی ساتھیوں کو لے کر (غزال کی طرف) حرکت کی اور سخت ترین جنگ کی اہل حق نے مسلمانوں پر حیران اور
 پتھروں کی بارش کر دی کچھ تیر رسول اللہ ﷺ کی طرف بھی آئے جو آپ کے پیڑوں میں الجھ کر رہ گئے آپ نے ان کو جمع کر لیا پھر
 ایک مضبوط کنکریاں لے کر قلعہ پر پھینک دیں جس سے قلعہ میں لرزہ پیدا ہو گیا اور دیواریں زمین پر آ گئیں مسلمان اندر داخل
 ہو گئے اور قلعہ والوں کو گرفتار کر لیا انطاہ اور حق کے قلعہ فتح ہو گئے تو جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ شیعہ کی چھاؤنیوں کی طرف بھاگ
 گئے۔

شیعہ کی چھاؤنیوں میں سب سے بڑی چھاؤنی قوس تھی یہ بڑی مضبوط اور محفوظ تھی ابن ابی عقبہ کی روایت ہے کہ رسول
 اللہ ﷺ نے اس کا محاصرہ نہیں روز جاری رکھا یہ مرز میں صحت کے لئے مضرت تھی۔ شیخین نے حضرت سہل بن سعد کی روایت سے
 اور بخاری و ابو نعیم نے حضرت سلمہ بن اکوع کی روایت سے اور ابو نعیم نے حضرت عمرؓ نے حضرت ابن عباسؓ حضرت سعد بن ابی
 وقاصؓ حضرت عمرؓ ابن حصین اور حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت سے اور مسلم و بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور

امام احمد وابو یعلیٰ و یحییٰ نے حضرت علیؓ کی روایت سے اور ابو نعیم و یحییٰ نے حضرت بریدہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو (درد) شقیقہ (آدھے سرک کا درد) تھا کرتا تھا جس کی وجہ سے ایک دروازہ آپؐ باہر تشریف نہیں لاتے تھے جب خیر میں فروکش ہوئے تو (حسب عادت) درد شقیقہ شروع ہو گیا آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ کو بلوا کر اپنا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے جھنڈا لے کر سخت ترین جنگ کی پھر دوبارہ چڑھائی کا اور پہلی جنگ سے زیادہ شدید حملہ کیا لیکن کامیابی کے بغیر واپس آگئے فتح نہ ہو سکی حضرت علیؓ کی روایت میں آیا ہے کہ (شروع) دو دن کی لڑائی میں یہودیوں کا پڑھ بھارتی رہا حضورؐ کو اس کی اطلاع دی گئی تو فرمایا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عنایت فرمائے گا وہ میدان سے بھاگے والا نہ ہوگا اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کرنے والا ہوگا اور زبردستی فتح حاصل کر لے گا۔ حضرت بریدہ کا بیان ہے اس فرمان نبوی کے بعد ہمارے دلوں کو یقین ہو گیا کہ کل کو فتح حاصل ہو جائے گی لیکن لوگوں کو رات بھر یہی سوچ رہا کہ کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا صبح ہوئی تو لوگ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضورؐ اس کو جھنڈا عطا فرمائیں حضرت ابو بکرؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا اس روز کے علاوہ مجھے کبھی خواہش نہ ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے صبح کو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ نے جھنڈا طلب فرمایا اور سیدھے کھڑے ہو کر (حسب روایت زہری) لوگوں کو نصیحت فرمائی پھر فرمایا علیؓ کہاں ہیں لوگوں نے کہاں کی آنکھیں آگئی ہیں لوگوں کو بلانے کے لئے بھیجا گیا حضرت سلمہؓ کا بیان ہے میں حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا حضورؐ نے فرمایا تم کو کیا ہو گیا حضرت علیؓ نے جواب دیا میری آنکھیں دکھنے لگی ہیں۔ اتنی کہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ سکتا حاکم کی روایت میں حضرت علیؓ کا بیان آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا سراپا لے کر میں لیا پھر ایتالاب و بن دوست مہلک میں لے کر میری آنکھوں میں مل دیا صحابہؓ کا بیان ہے ملتے ہی آنکھیں ایسی ہو گئیں گویا کبھی یہ دیکھ نہ تھیں اس کے بعد وقت وفات تک حضرت علیؓ کی آنکھیں کبھی نہیں دیکھیں۔

اس واقعہ کے بعد حضورؐ نے جھنڈا ان کو عنایت فرمایا۔ حضرت علیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان یہودیوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک وہ ہماری طرح (مسلمان) نہ ہو جائیں حضورؐ نے فرمایا آہستہ چال سے چل کر جاؤ جب ان کے علاقہ میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ کا حق ان پر کیا ہے اور اللہ کے رسول کا حق کیا ہے اگر تمہارے ذریعہ سے اللہ ایک کو بھی ہدایت کر دے تو خدا کی قسم سرخ اونٹوں سے بھی تمہارے لئے زیادہ بہتر (مفید) ہوگا حضرت علیؓ جھنڈا لے کر نکل کر چلے اور قلعہ کے نیچے پہنچ کر جھنڈا زمین میں گاڑ دیا ایک یہودی نے قلعہ کے اوپر سر باہر نکال کر دیکھا اور پوچھا تو کون ہے حضرت علیؓ نے فرمایا میں علیؓ ہوں یہودی یہ سنتے ہی بول اٹھا قسم ہے اس کی جس نے محمدؐ پر توریت نازل کی تم غالب آگئے آخر حضرت علیؓ فتح کر کے ہی لوٹے۔

محمد بن عمرو نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ خیر گے قلعہ سے جو سب سے پہلے باہر نکل کر آیا حضرت علیؓ سے مقابلہ کرنے وہ مرحب کا بھائی عارث تھا حضرت علیؓ نے اس کو قتل کر دیا اس کے ساتھی قلعہ کے اندر لوٹ کر چلے گئے پھر عامر قلعہ سے برآمد ہوایں بڑا دروازہ قائم جیسیم آدمی تھا حضورؐ نے فرمایا عامر باہر نکلا ہے تم دیکھ رہے ہو یہ پانچ ہاتھ کا آدمی ہے اور دعوت مقابلہ دے رہا ہے حضرت علیؓ اس کے مقابلہ پر گئے اور اس کو قتل کر دیا اس کے بعد باہر نکل کر آیا حضرت علیؓ نے اس کے مقابلہ کے لئے بھی جانے لگے تو حضرت زبیر بن عوامؓ نے کہ آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے تھنابٹ لینے و بیچنے حضرت علیؓ نے حضرت زبیرؓ کی بات مان لی جب حضرت زبیرؓ مقابلہ کے لئے برآمد ہوئے تو حضرت صفیہؓ نے کہا اے اللہ کے رسول میرا ملا رہا ہے حضورؐ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا بیٹا انشاء اللہ اس کو قتل کر دے گا چنانچہ حضرت زبیرؓ نے باہر کو قتل کر دیا حضورؐ نے حضرت زبیرؓ سے فرمایا تجھ پر میرا چچا قربان۔ ہر نبی کا حواری (مخلص قلبی دوست) ہوتا ہے میرا حواری زبیرؓ ہے حضرت سلمہؓ بن اکوعؓ نے لڑی ہیں کہ مرحب رجز (رزمیہ اشعار) پڑھتا ہوا باہر آیا حضرت علیؓ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ امام احمد نے حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے مرحب کو قتل کر دیا تو اس کا سر لے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا

یعنی ابورحمہ بن عمرو نے حضرت جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت محمد بن مسلمہ نے مرحب کو قتل کیا تھا لیکن صحیح روایت مسلم کی ہے کہ حضرت علیؑ نے مرحب کو قتل کیا تھا بن اسحق کی روایت ہے کہ حضرت ابورافع نے بیان کیا جب رسول اللہ ﷺ نے (بجھڑا لے کر) حضرت علیؑ کو بھیجا تو میں بھی حضرت علیؑ کے ساتھ تھا آپ قلعہ کے قریب پہنچے تو نبل قلعہ باہر نکل آئے حضرت علیؑ ان سے لڑنے لگے ایک یہودی نے حضرت علیؑ کی تلوار پر ضرب لگائی جس سے ڈھال آپ کے ہاتھ سے گر گئی ایک کو لڑا قلعہ کے پاس بڑا ہوا تھا آپ نے فوراً اس کو اٹھا لیا اور اس کو ڈھال بنالیا اور برابر لڑتے رہے آخر اللہ نے فتح عنایت فرمادی لڑائی سے فارغ ہو کر وہ کیواڑ اپنے ہاتھ سے پھینک دیا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ سات آدمی اور تھے میں آنکھوں اٹھا ہم سب نے کوشش کر کے اس کو لڑا کھینچا لیکن پلٹ نہ سکے۔

یعنی یہ دو طریقوں سے محنت محمد بن علی (محمد حنفیہ) کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ حضرت علیؑ نے خیبر کے دن و درودہ اٹھا کر (قلعہ سے) لگادیا کہ مسلمان اس پر چڑھ کر قلعہ پر پہنچ گئے اور قلعہ کھول دیا ہم نے بطور آزمائش اس کو اٹھا لیا مگر چالیس آدمی اس کو اٹھا نہ سکے اس روایت کے سب رولوی اللہ ہیں صرف سب بن سلیم غیر مستبر ہے۔ حضرت جابر کی ایک روایت میں آیا ہے کہ ستر آدمیوں نے جمع ہو کر کوشش کی کہ اس دروازے کو اس کی جگہ پر لوٹادیں۔ صابئی نے کہا کہ حکم نے بھی یہ روایت بیان کی ہے قوس میں ابوالفتح کے قلعہ کے اندر سے کچھ عورتیں گرفتار ہو کر آئیں جن میں سے حمی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہؓ بھی تھیں حضرت بلالؓ ان کو اور ان کے ساتھ ایک اور عورت کو اس راستہ سے لے کر آئے جہاں یہودیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت صفیہؓ کے ساتھ والی عورت ان کو دیکھ کر چیخ پڑی اور منہ پیٹ لیا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگی رسول اللہ ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا اس شیطان کو الگ لے جاؤ پھر حضرت صفیہؓ کو اپنے پیچھے آئے کا حکم دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی (چادر ڈالنے سے مسلمان سمجھ گئے کہ حضور ﷺ نے حضرت صفیہؓ کو اپنے لئے منتخب فرمایا۔ حضرت صفیہؓ کے ساتھ والی یہودیوں کی بے قراری دیکھ کر رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا کیا تمہارے دل کے اندر سے تم باطل نکال لیا گیا (یعنی کیا تمہارے دل میں تم باطل نہیں رہا) کہ تم ان دونوں عورتوں کو دھر سے لے کر آئے جہاں ان کے مرد مقتول ہوئے ہیں۔

حضرت صفیہؓ کی شادی جب کنانہ بن ربیع بن ابی الحنفیہ سے ہوئی اسی زمانہ میں آپ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند میری گودی میں آگرا ہے یہ خواب آپ نے اپنے شوہر سے بیان کیا تو شاہ حجاز محمد کی خواہش مند ہے یہ کہہ کر ایک طمانچہ اس نے آپ کے منہ پر ایسا مارا کہ آنکھ پر نیل پڑ گیا جب حضرت صفیہؓ حضورؐ کی خدمت میں پہنچیں تو طمانچہ کا نشان آپ کی آنکھ پر تھا۔ حضورؐ نے سب دریافت کیا تو آپ نے واقعہ بیان کر دیا۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ وجہ (کلمی) نے خدمت گراہی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! ان قیدیوں میں سے ایک باندی مجھے عنایت فرما دیجئے حضورؐ نے حکم دیا جاؤ کوئی لوٹری لے لو حضرت وجہ نے حضرت صفیہؓ بنت حمی کا انتخاب کر لیا۔ یہ دیکھ کر ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے حمی کی بیٹی صفیہؓ جو (سارے) نبیؐ قریضہ نو بنی نصیر کی سردار ہے وجہ کو عطا فرمادی وہ تو صرف آپ کے لئے زیبا تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا وجہ کو مع صفیہؓ کے بلاؤ وجہ مع صفیہؓ کے آگئے حضورؐ نے صفیہؓ کو دیکھ کر حضرت وجہ سے فرمایا اس کی بجائے قیدیوں میں کوئی اور لوٹری لے لو اس کے بعد حضورؐ نے حضرت صفیہؓ کو آزاد کر کے خود اس سے نکاح کر لیا وہ اپنی میں راستہ میں ہی تھے کہ ام سلمہ نے حضرت صفیہؓ کو سر و سامان سے تیار کر کے رات ہی کو خدمت گراہی میں بھیج دیا صبح ہوئی تو فرمایا جس کسی کے پاس کچھ (کھانے کی چیز) ہو وہ لے آئے۔ یہ حکم دیکھ کر چڑے کا دوسرا جوان آپ نے بچھو لیا پانچواں کوئی چھوڑا اسے لایا کوئی بھی لایا کوئی سٹولا لیا اور سب کو ملا کر لوگوں نے طوایب لیا یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے طعام دینے تھا۔ ثابت نے ابو حمزہ سے پوچھا رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہؓ کو مہر کیا دیا ابو حمزہ نے کہا ان کو آزاد کر دیا اور نکاح کر لیا (آزادی ہی مہر قرار پائی)

تین میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی نے فرمایا خیبر کے (قیام کے) زمانہ میں ہم سخت بھوک میں مبتلا ہو گئے (کھانے کی بڑی قلت تھی) خیبر کی جنگ کے دن کچھ پالتو گدھے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہم نے انہیں کو ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں ہانڈیوں میں اہل آیاں تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے منادی نے ندا دی ہانڈیاں الٹ دو گدھوں کا گوشت بالکل نہ کھاؤ۔

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت کو فروخت کرنے کی اور وضع حمل سے پہلے حاملہ (لوڈی) سے صحبت کرنے کی رسول اللہ ﷺ نے ممانعت فرمادی اور فرمایا کیا دوسرے کی عورت کو تم پانی سے میرا بکرو گے اور پالتو گدھے کے گوشت اور ہر نوک وادانت (یعنی کیلوں) والے جانور کے گوشت سے بھی منع فرمادی ہے رواہ الدار قطنی محمد بن عمرو کا بیان ہے میں یا تمیں گدھے ذبح کئے تھے۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ مال پر مال لیتے اور قلعہ پر قلعہ فتح کرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ دو قلعے دلتج اور سلام رہ گئے یہ دونوں آخری قلعہ تھے جو فتح نہیں ہوئے تھے یہودی باہر نہیں آتے تھے قلعہ بند ہو گئے تھے آخر رسول اللہ ﷺ نے حنینی نصب کرانے کا ارادہ کر لیا (تا کہ سنگ باری کر کے دیوار توڑ دی جائے) جب یہودیوں کو بلا لکت کا یقین ہو گیا ۱۴ روز کا محاصرہ ہو گیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے صلح کی درخواست کی کنانہ بن ابی الحنفیہ نے ایک یہودی کو جس کا نام شاہ تھا پیام صلح دے کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا رسول اللہ ﷺ نے ان شرطوں پر مصالحت تسلیم کر لی کہ جتنے لوگ قلعہ بند ہیں ان کی اور ان کے اہل و عیال کی جانیں محفوظ رہیں گی وہ خیبر کی سر زمین سے نکل جائیں سارا مال متاع سونا چاندی پٹیرے زمین کھوڑے اور اسلحہ وغیرہ سب چھوڑ جائیں اور جو کچھ بے سنے ہوئے ہوں بس وہی اپنے ہوئے جائے جاسکتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم کچھ چھپا کر رکھو گے تو اللہ کی اور میری ذمہ دار ختم ہو جائے گی ان شرطوں پر یہودیوں نے صلح کر لی اور رسول اللہ ﷺ نے ترحیب وار ہر چیز پر قبضہ کر لیا ان دونوں قلعوں میں سوزر ہیں چار سو تلواریں اور پانچ سو عربی کمانیں مع تیر دانوں کے دستیاب ہوئیں اور شیعہ میں پانچ سو کمانیں تیر دانوں سمیت پہلے مل چکی تھیں۔

ابن سعد اور بیہقی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے نیز ابن سعد نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے مصالحت کی یہی تفصیل بیان کی ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ یہودیوں نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی چیز چھپائیں گے نہیں اگر چھپائیں گے تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ختم۔

حضرت ابن عباسؓ راوی ہیں کہ حضرت صفیہ کے سابق شوہر کنانہ بن ابی الحنفیہ کو اور اس کے بھائی ربیع کو اور اس کے چچا کے بیٹے کو لایا گیا اور حضور نے ان سے فرمایا حبی کا چھڑے کا سونے سے بھرا ہوا) تھپلا کیا ہوا جو بنی انصیر لے کر آئے تھے دونوں بھائیوں نے کہا (اے اوی) مصافحہ اور لڑائیوں نے اس کو ختم کر دیا۔ حضور نے فرمایا زمانہ تو حضور اُبی گزر رہے اور مال بہت تھا (اتنی قلیل مدت میں سب سونا کیسے خرچ ہو گیا) تم دونوں نے یقیناً اس کو چھپا رکھا ہے اگر تم مجھ سے کچھ بھی چھپائے رکھو گے اور پھر مجھے اس کی اطلاع مل جائے گی تو تم دونوں کا قتل اور تمہارے یہودی بچوں کو باندی غلام بنانا میرے لئے جائز ہو جائے گا کنانہ نے کہا ہاں بیٹی نے عمرو اور محمد بن عمرو کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس خزانہ کا مقام بتا دیا اور حضور نے کنانہ سے فرمایا حکم آسمانی تو جو بتا ہے پھر ایک انصاری کو طلب فرما کر حکم دیا فلاں میدان میں جاؤ ایک درخت خرما دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ملے گا (دونوں کے بیچ میں زمین کے اندر ایک خزانہ ملے گا) جو کچھ وہاں ملے میرے پاس لے آؤ انصاری جا کر ایک برتن اور کچھ مال لے آئے جس کی قیمت دس ہزار درہم چاہی گئی رسول اللہ ﷺ نے دونوں کی گردنیں مارنے اور دونوں کے یہودی بچوں کو باندی غلام بنانے کا حکم دے دیا کیونکہ ان دونوں نے عہد شکنی کی تھی۔

بخاری نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن عمروؓ کی روایت سے عقیقہ اور غرہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب خیبر فتح کر لیا تو یہودیوں نے کہا تم ہم کو عیسے بنے دینے ہم عیسے رہیں گے اور اس زمین کی خدمت انجام دیں گے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کے پاس (کاشت کاری سے واقف غلام نہ تھے اور خود خانی فراغت نہ تھی کہ

زمین کی کھیتی باڑی کا کام انجام دے سکتے اس لئے حضور نے اس شرط پر ان کی درخواست منظور فرمائی کہ اناج اور کھجوروں کی پیداوار میں سے ان کو نصف دیا جائے گا اور باقی حصہ رسول اللہ کا ہوگا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم جب تک چاہیں گے تم کو اس طور پر برقرار رکھیں گے۔ دوسری روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے جب اللہ تم کو برقرار رکھے گا ہم بھی برقرار رکھیں گے ہر سال حضرت عبداللہ بن رواحہ جاکر وہاں کی پیداوار نکلو اگر ایک جگہ جمع کر کے نصف نصف تقسیم کر دیتے تھے یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شکایت رسول اللہ تک پہنچائی اور حضرت عبداللہ کو رشوت دینی چاہی حضرت عبداللہ نے فرمایا اے دشمنان خدا کیا تم مجھے حرام کھانا چاہتے ہو میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی طرف سے آیا ہوں جو مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اور تم میری نظر میں بند اور سوروں سے بھی زیادہ قابل نفرت ہو لیکن تم سے یہ نفرت اور ان سے یہ محبت مجھے تمہارے ساتھ نا انصافی کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ یہودیوں نے کہا کسی عدل پر تو آسمان و زمین قائم ہیں غرض یہودی اپنی زمینوں پر بدستور قائم رہے لیکن جب حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا تو یہودیوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور جب حضرت عبداللہ بن عمر کو مکان کے لوہے سے نیچے پھینک دیا پھر دو قوتوں ہاتھوں کے پھونچوں کو موڑ دیا گیا اگھاڑا بعض روایات میں آیا ہے رات کو جب حضرت عبداللہ سو رہے تھے تو یہودیوں نے آپ پر جادو کیا صبح کو اٹھے تو ایسا معلوم ہوا کہ پیچھے انگوٹھوں کی طرف مڑ گئے ہیں گویا بندھے ہوئے ہیں جب آپ کے ساتھی آئے تو انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو ٹھیک کیا یہ حالات دیکھ کر حضرت عمرؓ نے ہر عام ایک تقریر کی اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے سلسلہ میں یہودیوں سے مالی پیداوار کا ایک معاملہ کیا تھا اور فرمایا تھا جب تک اللہ تم کو برقرار رکھے گا ہم بھی برقرار رکھیں گے عبداللہ بن عمرؓ نے مال کے سلسلہ میں وہاں گئے تھے ان پر رات کو حملہ کیا گیا اور ان کے ہاتھوں کو موڑ دیا گیا (یا اگھاڑ دیا گیا وہاں سوانا یہودیوں کے اور کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے (اس جرم میں) انہیں لوگوں کی اہمیت ہماری نظر میں ہے اس لئے میں ان کو جلا وطن کرنا چاہتا ہوں جس جس کا حصہ خیبر میں ہو وہ آجائے اور (اس خیبر کو) تقسیم کرالے جب حضرت عمرؓ نے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو قبیلہ بنی النقیع کا ایک سردار آیا اور اس نے کہا آپ ہم کو جلا وطن نہ کیجئے ہم کو یمن میں رہنے دیجئے جیسے ابو القاسم (رسول اللہ ﷺ) اور ابو بکرؓ نے ہم کو رکھا تھا حضرت عمرؓ نے اس سے فرمایا کیا تو بھول گیا کہ رسول اللہ ﷺ نے تجھ سے فرمایا تھا میرا اس وقت کی حال ہو گا جب تیرا قد اوٹنی شاہب تجھے لئے اڑ رہی ہو گی کہنے لگا یہ تو ابو القاسم کا ایک مذاق تھا حضرت عمرؓ نے فرمایا تو بھول رہے غرض آپ نے یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا۔

یہ یمن میں حضرت انسؓ کی روایت سے اور ابن سعد و ابو نعیم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت اور بعض دوسرے علماء نے حضرت جابرؓ حضرت ابو سعیدؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نیز زہری نے بیان کیا کہ مر حب کی بیٹی سلام بن محکم کی یہودی زینب نے لوگوں سے دریافت کیا کہ رسول اللہ ﷺ کو بکری کے کس عضو کا گوشت پسند ہے لوگوں نے کہا دست کا زینب نے پوری بکری کا گوشت زہر آلود کر کے بھون کر حضرت صفیہؓ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا اور دست میں زیادہ زہر ملا دیار رسول اللہ ﷺ جب حضرت صفیہؓ کے پاس تشریف لائے حضرت بشر بن براہ بن معرور اس وقت حضور کے ساتھ تھے حضرت صفیہؓ نے بھونی ہوئی (پوری) بکری خد مت میں پیش کی حضور نے بکری کا دست لے کر کچھ گوشت اس میں سے نچا (اور منہ میں رکھ کر) گھمایا اور بشر نے ہڈی لے کر اس میں سے گوشت نوج کر منہ میں لیا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بشر نے تو اس کو نکل لیا مگر رسول اللہ ﷺ نے تھوک دیا زہری کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس میں سے ایک ٹکڑا لیا اور حضرت بشر نے بھی ایک ٹکڑا لیا حضور ﷺ نے فرمایا ہاتھ لٹکائیے بکری مجھے اظہار دے رہی ہے کہ وہ زہر آلود ہے حضرت بشر نے کہا قسم ہے اس کی جس نے آپ کو عزت بخشی ہے میں نے بھی اپنے نوالہ میں یہ بات محسوس کی تھی لیکن آپ کے سامنے میں نے کھانے کو منہ سے پھینک دینا پسند نہیں کیا جب آپ نے اپنے منہ کے اندر نوالہ کو نالہ گوار محسوس نہیں کیا تو میں آپ کی جان سے اپنی جان کو عزیز رکھتا ایسا نہیں کر سکتا تھا مجھے یہی خیال تھا کہ نوالہ میں خرابی ہونے کے باوجود آپ نے تو اہواہو نہیں سکتا حضرت بشر اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پائے کہ

طیلسان (چادر بہتر بازو) کی طرح آب کارنگ ہو گیا اور وفات ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ابوہند کو بلوا کر اپنے کندھے پر بٹھ (خون بھری سبکدوشی) لگوائے۔ رسول اللہ ﷺ نے تو گئے تھیں یہ دکھ وقت وفات تک رہا حضور نے فرمایا تو ہر ملی بکری کا جو لقمہ خیر کے دن میں نے کھایا تھا اس کا اثر میں برابر محسوس کرتا رہا (اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ شہید ہوئے حضور نے اس یسودن کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کیا تو نے بکری کے گوشت (گوشت) کو ذبح کر لیا تھا یسودن نے کہا آپ کو کس نے بتایا فرمایا اسی نے جو میرے ہاتھ میں ہے یعنی بکری کے دست نے مجھے بتادیا یسودن نے کہا میں ہاں فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی کہنے لگی میری قوم کی جو درگت آپ نے بنائی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے میں نے خیال کیا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہے تو میں اس سے نجات پا جاؤں گی اور اگر نبی ہے تو اس کو اطلاع مل جائے گی (اس اقرار کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اس سے درگزر فرمایا۔

عبدالرزاق نے مصنف میں بساطت معمر زہری کا قول نقل کیا ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ ﷺ نے اس کو چھوڑ دیا۔ سلیمان نجفی نے اسی پر جزم کیا ہے اور روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اس عورت نے کہا اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میرے ذریعہ سے لوگوں کو آپ (کی اقتدا انگیزی) سے سکھ لے جائے گا جب مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ آپ سچے ہیں میں آپ کو اور آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کو گواہ بناتی ہوں کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ راوی کا بیان ہے جب وہ مسلمان ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے تفرق نہیں کیا۔

بزار نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اس یسودن سے دریافت کرنے اور اس کے اقرار کرنے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنا ہاتھ بکری کے گوشت کی طرف بڑھایا اور ساتھیوں سے فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ چنانچہ ہم نے بسم اللہ کہہ کر کھایا اور ہم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا حافظ عطاء الدین نے کہا یہ روایت سخت منکر اور غریب ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے حکم سے وہ (سارا) گوشت چلا دیا گیا حضرت جابر کی روایت ہے کہ جب حضرت بشر بن براہ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ کے حکم سے اس یسودن کو قتل کر دیا گیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔

یہی نے کہا احتیال ہے کہ پہلے چھوڑ دیا ہو (پھر قتل کر دیا ہو) سہلی نے کہا آپ اپنی ذات کا انتقام لینا نہیں چاہتے تھے اس لئے (پہلے) چھوڑ دیا پھر حضرت بشر کے قصاص میں قتل کر دیا حافظ نے کہا چونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اس لئے چھوڑ دیا پھر جب حضرت بشر کا انتقال ہو گیا تو قصاص واجب ہو گیا اس لئے قتل کر دیا۔

حضرت جعفر بن ابی طالب کی حبشہ سے واپسی

حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ہم یمن میں تھے وہاں ہم کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ ﷺ مکہ سے (مدینہ کو روانہ ہو گئے ہم بھی وطن سے ہجرت کر کے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے کہ لاؤ وہ سے چل پڑے (لیکن) کشتی نے ہم کو حبشہ میں جا پہنچا وہاں حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہماری ملاقات ہو گئی حضرت جعفرؓ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ہم کو یہاں بھیجا تھا اور یہیں قیام کرنے کا حکم دیا تھا تم بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جاؤ۔ ہم بھی حضرت جعفرؓ کے ساتھ یہیں قیام پزیر ہو گئے (پھر کچھ مدت کے بعد) جب رسول اللہ ﷺ خیر بصرہ کر چکے تھے تو ہم بھی حضور کی خدمت میں جا پہنچے آپ نے (مال غنیمت میں) ہمارا بھی حصہ لگا دیا سوا صاحب سفینہ (یعنی حضرت جعفرؓ حضرت موسیٰ اور دوسرے مہاجرین حبشہ) کے اور کسی ایسے شخص کو خیر کے مال میں حصہ دار نہیں بتایا جو خیر کے وقت وہاں موجود نہ تھا حضرت جعفر بن ابی طالب کے پہنچنے پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بخدا میں تمہیں جانتا کہ دونوں باتوں میں سے کسی سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی خیر کی فتح سے یا جعفرؓ کے واپس آنے سے حضرت جعفرؓ نے جب رسول اللہ کی طرف نظر اٹھائی تو (آپ پر) کچھ خالٹ طاری ہو گئی حضور نے حضرت جعفرؓ کے ساتھیوں سے فرمایا تمہارے لئے دو ہجرتیں ہیں (مکہ سے حبشہ کو جانا اور ترک وطن کرنا پھر حبشہ سے مدینہ میں آنا) حضور نے حضرت جعفرؓ کی

دونوں آنکھوں کے درمیان پوسہ دیا (یعنی پیشانی پر چوم لی) کروا دیا۔

حضرت ابوہریرہؓ اور قبیلہ دوس والوں کا آنا۔

حضرت ابوہریرہؓ کا بیان ہے میں اور قبیلہ دوس کے اسی گھر مدینہ میں آئے پھر خیبر میں اس وقت پہنچے جب رسول اللہ ﷺ نطافہ کو فتح کر چکے تھے اور قبیلہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے ہم سب وہیں ٹھہر گئے یہاں تک کہ اللہ نے فتح عنایت فرمادی حضور ﷺ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت میں ہمارے حصے بھی لگا دیے۔ رواہ احمد والبخاری فی الدرع والماکم والبیہقی وابن خزیمہ والبخاری۔

فدک کا قصہ

خیبر میں رسول اللہ ﷺ نے جو (خیبر والوں کے ساتھ) معاملہ کیا تھا فدک والوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے درخواست صلح کے لئے ایک ایک وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیجا اور گزارش کی کہ ہماری چٹانوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لے لیں اور ہم کو چلا جائے دیں ہم سارے مال ہمیں آپ کے لئے چھوڑ جائیں گے حضور نے یہ عرض داشت قبول فرمائی لیکن شرط یہ لگا دی کہ (اب تو تم ہمیں ٹھہرو اور کام کرو) آئندہ ہم جب چاہیں گے تم کو نکال دیں گے اہل فدک اس پر راضی ہو گئے۔ (چونکہ خیبر پر قبضہ جنگ کے بعد ہوا تھا اس لئے) خیبر (کے مال) میں سب مسلمان مجاہد شریک ہوئے اور فدک (پر قبضہ بغیر جنگ کے بعد ہوا تھا اس لئے) خیبر (کے مال) میں سب مسلمان مجاہد شریک ہوئے اور فدک (پر قبضہ بغیر جنگ کے ہوا تھا اس لئے) خاص رسول اللہ ﷺ کی ملکیت رہا مسلمانوں کو فدک پر گھوڑے اور لوٹ ڈوڑانے (یعنی لشکر کرنے) کی ضرورت تھیں پڑی۔ حضرت عمرؓ نے اہل خیبر کی طرح ان کو بھی جلا وطن کر دیا۔

خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم

وطح اور سلام صلح سے فتح ہونے اس لئے ان دونوں مقاموں کا مال مسلمانوں کو پیش آنے والے حوادث کے لئے مخصوص طور پر مقرر کر دیا گیا حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور اصحاب السقیفہ اور قبیلہ دوس والوں کو رسول اللہ ﷺ نے اسی مال میں سے کچھ حصہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ بن عقبہؓ نے جو فرمایا تھا کہ خیبر کا کچھ حصہ صلح سے فتح ہوا تھا اس سے مروا ہی (وطح اور سلام کی) فتح تھی ار ہی یہ بات کہ رسول اللہ ﷺ نے شرکاء حدیبیہ سے مشورہ کیا تھا تو یہ صرف آیت قَسَاوِدْهُمْ فِی الْأَمْرِ کے ذریعہ حکم عام مشورہ تھا کسی کے استحقاق کو کم کرنا مقصود نہ تھا۔

ابن اسحاقؒ نے لکھا ہے کہ خیبر میں صرف شق نطافہ اور شیبہ کے مال کی تقسیم ہوئی تھی شیبہ کے مال کا بانچہ اس حصہ رسول اللہ ﷺ آپ کے اقارب بنی ہاشم، بنی مہاجر، بنی نضیر، مسافر، مزدولج، مطہرات اور ان لوگوں کے لئے تھا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ اور اہل فدک کے درمیان مرسلت اور پیام رسائی کی خدمت انجام دی تھی انہی میں سے حضرت حمید بن مسعود بھی تھے جن کو ہمیں دست جو اور ہمیں دست چھوڑے دیئے گئے۔ دوسرے نطافہ اور شق ان دونوں مقاموں کا مال صرف مجاہدین کے حصہ میں آیا۔ نطافہ کے مال کے بانچہ سہام اور شق کے مال کے سہام رسول اللہ ﷺ نے بنائے کل افادہ سہام رسول اللہ ﷺ نے قائم کئے یہ سارا مال مجاہد حدیبیہ کو دیا گیا جن کی کل تعداد ایک ہزار چار سو تھی ان میں سے صرف حضرت جابر بن عبد اللہؓ باجوہ حدیبیہ میں ہوئے خیبر سے غیر حاضر رہے باقی تمام شرکاء حدیبیہ میں موجود رہے حضرت جابرؓ کو بھی اتنا ہی حصہ دیا گیا جتنا خیبر میں موجود رہنے والے کسی ایک شخص کو دیا گیا یہ دلیل کو اکثر اھلہ اور سوار کو دہرا حصہ۔ ایک حصہ گھوڑے کا اور ایک حصہ سوار کا گھوڑوں کی تعداد سو تھی۔ رسول اللہ ﷺ کا حصہ بھی اس مال میں ایک مجاہد کے برابر تھا۔

وادی قریٰ کی فتح کا واقعہ

جب رسول اللہ ﷺ خیر سے ولایت قسریٰ کی طرف لوٹے تو وہاں کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے انکار کیا تو آپ نے طاقت سے (یعنی جنگ کرنے کے بعد) کوایہ قرنی کو فتح کر لیا اور وہاں کے باشندوں کو کامل بطور مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا وہاں مسلمانوں کے ساتھ بڑا سامان اور اسباب کیا کل مال غنیمت کا پانچواں حصہ رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہوا۔ زمین یہودیوں کے ہی قبضہ میں رہنے دی گئی اور (پیداوار کے متعلق) ان سے بھی وہی معاملہ کیا گیا جو خیر والوں سے کیا گیا تھا۔
وَاحْذَرِي لَكُمْ تَقَبُدُوا عَلَيْهَا قَدْ احْتَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

لئے ہوئے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
 وَاخْرٰى اِسْ كَا عَطْفِ مَغَانِمٍ كَثِيْرَةٍ ۝۲۷
 اور پھر ہے یعنی اللہ تم کو اس کے بعد دوسری جہتیں بھی جلد عنایت فرمائے گا یہی فعل محذوف کا معمول ہے۔ یعنی اللہ نے تمہارے لئے دوسری جہتیں بھی مقدر کر دی ہیں۔
 كَمْ تَقْدِرُوْا عَلٰی مَا جَاۤءُ اِیْحٰی تَمٰرَے قَبْضَہٗ مِیْنِ فِیْہِیْنِ اُنْہِیْنِ۔ اِس سے مراد ہیں ملک قارم و روم کی فتوحات اور اموال غنیمت۔

اسلام سے پہلے عرب اہل فارس و روم سے لڑتے تھے۔ اسلام کی وجہ سے ان میں یہ طاقت پیدا ہو گئی۔ حضرت ابن عباس حسن و بکر بن ابی وقاص نے بھی تشریح کی ہے۔ قتادہ کے نزدیک اس سے محکمہ مراد ہے عکرمۃ نے کہا حج حنین مراد ہے۔ مجاہد نے کہا آنسکہ حاصل ہونے والی ہر شے مراد ہے۔

قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا یعنی وہ اللہ کے قبضہ میں ہیں اللہ تم کو کامیاب کرے گا۔ بحاطط مراد ہے علمی احاطہ یعنی اللہ کا علم ان کو محیط ہے اللہ ان کو تمہارے لئے فتح کرنا چاہتا ہے۔

[illegible]

اللہ تعالیٰ نے (مفسر کے لئے) یہی دستور کر رکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے اور آپ ﷺ اللہ کے دستور میں رد و بدل کر رہے ہیں یا نہیں گئے۔

یعنی اللہ نے یہ طریقہ ہمیشہ سے جاری کر دیا ہے کہ اللہ کے لولاء و انبیاء اللہ کے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ اس نے ارشاد فرمادیا ہے لَا عِشَىٰ اَنَا وَرَسُولِیْ میں نور میرے رسول بلاشبہ غالب آئیں گے۔ دوسری آیت میں آیا ہے اَنْ حِزْبَ اللّٰهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ اللہ کا گروہ یہی فلاح یاب ہو گا۔ تیسری جگہ ہے اِنْ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُونَ اللہ کا گروہ یہی غالب رہے گا۔

التَّحْقِیْقُ: قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ یعنی اللہ کا یہ طریقہ گزشتہ امتوں میں بھی جاری تھا۔

منہم یعنی ان کی وجہ سے۔

معروفین و اہل علم نے معرہ کا ترجمہ کیا گناہ کیونکہ قتل خطا بھی گناہ سے خالی نہیں ہوتا اسی لئے قتل خطا کا کفار واجب ہے۔
بغیر علم یعنی لاعلمی میں تم ان کو رو نہ ڈالو گے یا بے علمی میں ان (کو دکھ نہ دینے) کی وجہ سے تم کو گناہ پہنچ جائے گا۔
طبرانی اور ابو یعلیٰ راوی ہیں کہ حضرت ابو جہہ جنید بن سبیح نے بیان کیا دن کے ابتدائی (نصف) حصہ میں جب میں کافرتھا
میں رسول اللہ ﷺ سے (کافروں کی طرف سے) لڑا اور چھپنے دن میں جب میں مسلمان ہو گیا تو حضور ﷺ کے ہم رکاب ہو کر
(کافروں سے) لڑا۔ ہم تین مرد اور سات عورتیں تھے ہمارے ہی معلق آیت وَاُولَآءِ جَالِدٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ
نازل ہوئی۔

مَلِكٌ خَلَّدَ اللہ کا کلام بتا رہی ہے کہ اس فقرہ کا تعلق محذوف فعل سے ہے یعنی زبردستی مکہ میں داخل ہونے کی
ممانعت اس وجہ سے ہوئی کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت یعنی اپنے دین یا جنت میں داخل کر دے۔
مَنْ يَشَاءُ یعنی کفار مکہ میں سے جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرماوے چنانچہ فتح مکہ کے دن بہت سے مشرک
مسلمان ہو گئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کمزور و بے بس مسلمانوں کو اپنی دنیوی رحمت یعنی عاقبت میں طویل مدت تک زندہ
رکھے۔

لَوْ زِلْنَا لَوَ اِیٰی اگر وہ مسلمان کافروں سے الگ ہوتے۔

لَعَذَّبْنَا لَوْ اِیٰی اگر وہ مسلمان کافروں کو قتل اور قید کی سزا دیتا میں ہی ہم دیدیتے۔

اِذْ جَعَلَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ قُلُوْبِهِمُ الْحُمَیْمَةَ الْحَبَالِیَّةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِیْنَتًا عَلٰی رَسُوْلِهِ وَعَلٰی
الْمُؤْمِنِیْنَ وَاللّٰهُمَّ كَلِمَةُ التَّقْوٰی وَكَانُوا اَحْسَنَ بَهًا وَاَهْلًا بِهٖ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا ﴿۱۶﴾

جب کہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار
کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی سوا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں کو اپنی طرف سے عمل عطا کیا اور مسلمانوں کو تقویٰ کی
امت پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ متقی اور اس کے اہل (بھی) ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

اذ جعل۔ اذ ظرف (زمان) ہے اس کا تعلق عذابنا سے ہے، یا دقاسے یا محذوف فعل کا یہ مفعول ہے یعنی اس وقت
کو یاد کرو جب کہ کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی حمیت کو جمایا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کو طواف سے روک دیا تھا اور معاہدہ کے
کاغذ پر (بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد رسول اللہ دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مقاتل کا بیان ہے کہ اہل مکہ نے کہا تھا
انہوں نے ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کیا۔ اب ہم پر چڑھ آنا چاہتے ہیں۔ عرب کہیں گے کہ یہ ہم کو ذلیل کر کے اندر گھس
پڑے ہیں۔ لات اور عزیٰ کی قسم یہ لوگ (اس سال) مکہ میں نہیں داخل ہو سکتے حمیت جاہلیت سے یہی مراد ہے۔

فانزل اللہ اللہ نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو اطمینان خاطر عطا فرمایا انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور جنگ پر
قدرت رکھنے کے باوجود لڑائی سے باز رہے۔

کلمۃ التقویٰ حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، قتادہ شہاکؓ، سکرہؓ، سدی ابن زیدؓ اور اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ کلمۃ التقویٰ سے
مراد ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر عطاء بن ابی رباحؓ نے کہا کلمۃ التقویٰ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لا الہ الا اللہ
وله الحمد وهو علیٰ کلی شئی قدید ہے۔ عطاء خراسانی کے نزدیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مراد ہے۔
زہری نے کہا کلمۃ التقویٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم مال سب کا ایک ہی ہے (یعنی کلمہ توحید مراد ہے)

کلمہ توحید ہر تقویٰ کی بنیاد اور سبب ہے۔ کلمۃ التقویٰ سے مراد ہے اہل تقویٰ کا کلمہ۔

الزم سے مراد یہ ہے کہ ان کو کلمۃ تقویٰ پر جمائے رکھا اور حمیت جاہلیت کو ان سے دور کر دیا۔

احق بھائی کفار مکہ سے کلمۃ تقویٰ کے زیادہ متقی تھے۔

آگے ایک حدیث آئے گی جس میں حضور نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ میری امتی محبت کے ذریعہ اثر کرے گا۔ اسی مضمون کی ایک اور آیت میں فرمایا ہے اَذَلَّةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اعْزَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام باجماع عداوت بغض رکھتے ہیں۔ ان کو ذلت نصیب ہو۔ ان کے مفروضہ کے خلاف یہ آیت نص قطعی ہے۔

تَرَاهُمْ حَرَصًا عَلَى أَنْ يَتَنَبَّؤُا فَتُضَلَّاهُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقْنُنَنَّ عَلَى اللَّهِ وَبِأُصْحَابِنَا لَهُم بَاطِنٌ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ

تم ان کو دیکھو گے کہ (بھی) رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں ان کے آثار بوجہ تاثیر مجہد کے ان کے چروں پر نمایاں ہیں۔

تَرَاهُمْ وَكَعَمًا سَجْدًا یعنی اکثر اوقات نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اس لئے کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدہ میں نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔

فَضَلًا يَرَى اللَّهُ لَعْنَى اللَّهِ کی طرف سے جنت اور دہرا لائی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یعنی بعض لوگوں نے کہا قیامت کے دن ان کے چروں پر ایک نور ہو گا جس سے شناخت ہو جائے گی کہ دنیا میں یہ (بکثرت) سجدے کیا کرتے تھے عوفی کی روایت میں حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے اور عطابن ابی رباح اور یحییٰ بن انس نے بھی یہی کہا ہے کہ نماز کی کثرت کی وجہ سے دنیا ہی میں ان کے چرے سے نور الی ہو گئے ہیں۔

شر بن حوشب نے کہا (آخرت میں) ان کے چروں پر مجہد کے مقامات چودھویں کے چاند کی طرح جھلکتے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا سیماء مراد ہے خصوصی علامت یعنی حسن خشوع اور قروتی کا اظہار۔ واپسی کی روایت میں حضرت ابن عباس سے یہی تفسیر منقول ہے مجاہد کا بھی یہی قول ہے شاک نے کہا شب بیلوری کی وجہ سے چروں کی زردی مراد ہے۔

حسن نے کہا ان کی صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے میں بیمار معلوم ہوتے ہیں بادجو دیکھ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ عمر سعد نے اور سعید بن جبیر نے کہا یہ شاخوں پر مٹی کے نشان مراد ہیں۔ ابو العالیہ نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فروتنی کے طور پر مٹی پر سجدہ کرتے تھے پڑے پڑے نہیں کرتے تھے۔

ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهم فِي الْإِنْجِيلِ ۖ كَذَرَاءَ أَخْرَجَ شَطَنُهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْدٍ يُعْجَبُ

الْمُتَكَبِّرِينَ لِيُعْجِبَ الْكَافِرِينَ

ان کے یہ (اعلیٰ اوصاف) تورات میں (مذکور) ہیں اور ان کے یہ حالات انجیل میں (بھی) ہیں جیسے کبھی کہ (بیل) اس نے اپنی سوئی باہر نکالی پھر اس کو قوی کیا پھر وہ اور موئی ہوئی پھر وہ اپنے سحر پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بجلی معلوم ہونے لگی تاکہ ان سے کافروں کو چلائے۔

ذٰلک یعنی مذکورہ بالا اوصاف۔

مَثَلُهُمْ یعنی ان کی حالت تورات میں مذکور ہے بخوبی نے لکھا ہے فی التورۃ پر جملہ ختم ہو گیا اس سے انجیل میں ان کے جزو اوصاف مذکور ہیں ان کا بیان ہے یعنی انجیل میں ان کی حالت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کا قنود نما اور روئیدگی و بالیدگی کبھی کے پودے کی طرح ہوئی۔

یہ بھی ناجائز نہیں ہے کہ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ کا عطف مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ پر ہو اور مومنوں کے مذکورہ بالا اوصاف دونوں کتابوں میں مذکور ہوں۔ اور کذراع سے جدید کلام کا آغاز ہو۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذٰلک مہم اشارہ ہو اور کمزور اس کی تفسیر ہو۔

بِتَطْكَاهُ وَانْدَافِئِهِ سے انداز سے جو سب سے پہلی سوئی پھوٹی ہے اس کو شطاعت کہتے ہیں۔

فَاسْتَغْلَظُوْهُ موئی ہو گئی یعنی پتے پن سے موعا پے کی طرف مائل ہو جائے۔

فَجَعَلْتُ الزُّرَّاعَ لِعَنِي مَوْتًى اور قومی اور خو بصورت ہو جانے کی وجہ سے وہ کاشتکاروں کو بھی معلوم ہوتی ہے۔
اللہ نے دونوں بیابانوں میں صحابہ کرام کی حالت بیان کی ہے، پہلی قبیل میں صحابہ امت اور تمام اولیاء ملت بھی شریک ہیں
لیکن دوسری قبیل صرف صحابہ کرام کے اوصاف خصوصی کے ساتھ مختص ہے۔

اللہ نے رسول اللہ ﷺ کو تمام مبعوث فرمایا۔ جیسے کاشتکار صحیح زمین میں ہوتا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر حضرت علی
حضرت بلال ایمان لائے ان حضرات کے بعد حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت
حزروہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اور دوسرے حضرات مسلمان ہوئے یہاں تک کہ حضرت عمر چالیسویں نمبر پر ایمان لائے
شروع میں اسلام بے وطن (بے مد و کار) تھا اسلام کو منانے کے لئے ہر طرف سے ٹھٹ کے ٹھٹ چڑھ آئے۔ اگر اللہ کی حمایت
نہ ہوتی تو ابتدائی پودے کی بالیدگی ہی نہ ہوتی لیکن مہاجرین اور انصار کی کوششوں سے اللہ نے اس پودے کو قوی کر دیا صحابہ نے
اس کو مثال کو رسول اللہ ﷺ کی زندگی تک میں اپنے خون سے سیرھا اور یہ سیرھائی حضور کی وفات کے بعد بھی جاری رہی خصوصاً
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں سیرھائی برابر مسلسل چلتی رہی یہاں تک کہ اسلام کا پودا قومی منجھکا اور اپنے تنہا
سیدھا کھڑا ہو گیا اور تمام مذہب پر غالب آ گیا اور کئی کی حمایت کا محتاج نہیں رہا آخر اللہ نے آیت اَنْتُمْ اَكْمَلُتُمْ لَكُمْ
دِيْنَكُمْ وَاَنْتُمْ عَلٰی دِيْنِكُمْ فَاَتَمَمْتُمْ دِيْنََكُمْ وَالْاِسْلَامَ دِيْنًا تَزِلُّ زُلْفًا فرمادی۔

اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا میری امت (مجھی) اگر اسی پر اتفاق نہیں کرے گی۔
حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو قائم رکھے گا کسی کا مد نہ کرنا اور کسی کا مخالفت
کرنا اس کو ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام میدان فضیلت میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ کسی بڑے
سے بڑے آدمی کو ان کے کسی مرتبہ تک رسائی حاصل نہ ہو سکی رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں کو میرا نہ کہو
کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص (بالقرض کوہ) احد کے برابر سونا راہ خدا میں صرف کرے گا تو صحابی کے ایک سیر بلکہ آدھا سیر
سونا راہ خدا میں صرف کرنے کے برابر نہ ہوگا۔ (صحیح بخاری و مسلم) امام احمد نے یہ حدیث اسی طرح حضرت انس کی روایت
سے بیان کی ہے۔

یہ بھی حضور گرامی نے ارشاد فرمایا اگر میرا کوئی صحابی کسی سر زمین میں سر جائے گا تو قیامت کے دن اس زمین کے رہنے
والوں (موجودات کی طرف لے جانے والا) قائم اور نور بنا کر اس کو اٹھایا جائے گا۔ رواہ الترمذی عن بریدہ بنی عبادہ صحابیت اکثر صحابہ
کے درمیان تفاوت مرتبہ کا ذریعہ تھا۔ جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے جیسے حضرت ابو بکر یا دین کے ضعف کے زمانہ میں
اسلام کو قوی کرنے اور مستحکم بنانے میں زیادہ حصہ لیا جیسے حضرت عمر دوسرے صحابیوں سے افضل قرار پائے اللہ نے (اسی
تفاوت مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لئے فرمایا لَا يَسْتَوِي بَيْنَكُمْ مَنَافِقٌ مِّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ اُولَٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً
مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتِلُوْا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحَسَنٰی

دوسری جگہ ارشاد فرمایا اَلَّذِيْنَ اَتَتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ فَقَالُوْنَ اَلَا وَاَلَوْۤا مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ
ہم نے اپنی کتابی السیف الرسول میں عام صحابہ کے لئے اور ان میں سے خاص حضرات کے فضائل کامل طور پر بیان کر دیئے
ہیں۔ تمام ولیات اور شہادت عقل کو واضح طور پر ذکر کر دیا ہے۔
بنو نبی نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیل میں صحابہ کی ایک مثال بیان کی ہے کہ شروں میں وہ تھوڑے (اور کمزور) ہوں گے پھر
بڑھتے جائیں گے۔

قادہ نے کہا صحابہ محمد ﷺ کی قبیل انجیل میں اس طرح دی گئی ہے۔ ان لوگوں کی روئیدگی کھیتی (کے پودے) کی
طرح ہو گی وہ بھلائی کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے بازداشت کریں گے۔
بعض لوگوں کے نزدیک کھیتی (کے پودے) سے مراد ہے رسول اللہ ﷺ کی ذات مبارک اور اس پودے کی سونیاں ہیں

صحابہ کرام اور دوسرے مومن۔

مبارک بن فضالہ راوی ہیں کہ حسن نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور الذین معہ ابو بکر ہیں اور اشداء علی الکفار عمر بن خطاب ہیں اور رحماء ببيتہم عثمان بن عفان ہیں قرآنہم رکعاً سجداً علی بن ابی طالب ہیں اور یتبعون فضلاً بین اللہ ورسولنا باقی عشرہ مبشرہ (سعد سعید ابو سعید طلحہ زبیر عبدالرحمن) ہیں یعنی جن اوصاف کا ذکر آیت کے مذکورہ فقرہ میں کیا گیا ہے ان کے حاملین کے امام عشرہ مبشرہ ہیں)

محمد رسول اللہ ﷺ نے ایک بیج کی کاشت کی ابو بکرؓ نے اس کی ابتدائی کوئل نکالی عمر بن خطابؓ نے اس کو قوت پہنچائی عثمان کے اسلام کی وجہ سے اس میں موٹائی آئی اور علی بن ابی طالب کی وجہ سے وہ پودا سیدھا اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا حضرت علیؓ کی حکومت اسلام میں استقامت آئی۔

مبارک میں عکرم کا قول منقول ہے کہ ابو بکرؓ کی وجہ سے اسلام کے بیج نے اپنی سوئی برآمد کی۔
بنو نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسلمان ہونے کے بعد فرمایا آئندہ (کافروں کے ذریعے) اللہ کی عبادت چھپ کر نہیں کی جائے گی۔

لَیَعْبَثَنَّ بِهِمُ الْكُفَّارُ بَیْمَیْ حَمِیرَ الذِّیْنِ معہ کی طرف راجع ہے یا معنوی طور پر شطاک کی طرف راجع ہے کیونکہ پہلی سوئی جو دلائل سے برآمد ہوتی ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو (آغاز اسلام کے زمانہ میں ہی) مسلمان ہو گئے۔ یعنی کافروں کو چلانے کے لئے اللہ نے اہل ایمان کو کافروں کے لئے سخت اور آپس میں مہربان اور نرم دل بنادیا۔

حضرت انس بن مالک نے فرمایا صحابہؓ کے خلاف جس کے دل میں کوئی جھلن اور غیظ ہو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔
حضرت عبداللہ بن محفل حرقی راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، میرے بعد ان کو ہدف (خدمت) نہ ملے گا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا جس نے ان کو دکھ پہنچایا اس نے حقیقت میں مجھے دکھ پہنچایا اور جس نے مجھے قیامت دی اس نے اللہ کو قیامت دی اور جس نے اللہ کو قیامت دی تو مقرب اللہ اس کو پکڑے گا۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

اللہ نے ان صحابیوں سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
وَسَنُحْمَمُ میں لفظ من بیتا ہے یعنی ان میں سے ہم ضمیر کا مرجع وہاں ہے جو ہم کا مرجع ہے۔ منقرہ اور اجر کی تین اقسام عفت کے لئے (بڑی مغفرت اور عظیم اجر)

اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام صحابی عدول تھے (کوئی فاسق اور غیر صالح نہ تھا) اور سب مغفور تھے (اللہ نے ان کی مغفرت فرمادی)

☆☆☆.....تمت بالخیر.....☆☆☆

کتاب ادعیہ، عملیات و تعویذات، طب و معالجات

آئینہ عملیات	بہرب عملیات و تعویذات	سوانح عزیز الرحمن
اصولی جو آخر حصہ	عملیات کی مشہور کتاب	شاہ مراد گویا دہلی
اصولی بیاض محمدی	بہرب عملیات و تعویذات	شیخ محمد تھانوی
اعمال فتر آبی	قرآنی وظائف و عملیات	مولانا اشرف علی تھانوی
مکتوبات و بیاض یعقوبی	علمائے ربوبہ کے بہرب عملیات و تعویذات	مولانا محمد یعقوب
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر وقت پیش آنے والے کمرلوں کے	
بہانات کے پر اصرار حالات	ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر	شبیر حسین چشتی
حصن حصین	جہلی دہائیں سے ترہب اور شریعت اردو	امام ابن جزالی
خواص حبنا اللہ و نعم الوکیل	فضائل درود شریف	شیخ ابوالحسن شازلی
ذکر اللہ اور فضائل درود شریف	تعویذات و عملیات کی مستند کتاب	مولانا مفتی محمد شفیع
ذاد العید	ایک مستند کتاب	امام غزالی
شمس المعارف الکبریٰ	سحر آبی عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
طب جسمانی و روحانی		امام ابن قیم الجوزی
طب روحانی مع خواص القرآن		
طب نبوی کلاں اردو	آنحضرت کے فرمودہ علاج و نسخے	حافظ اکرام الدین
طب نبوی حور	طب ہوائی کی مقبول کتاب جس میں مستند نسخے درج ہیں	
علاج الغرباء	حضرت شاہ محمد امجدی رحمہ اللہ کی بہرب عملیات	مولانا مفتی محمد شفیع
کمالات عزیز	میرے والد ماجد اور ان کے مجرب عملیات	
مناجات مقبول مریم	دعاؤں کا مستند و مقبول مجموعہ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	عربی عربیہ بیت چھوٹا سی سائز	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	کائنات میں مکمل اردو ترجمہ	مولانا اشرف علی تھانوی
نقش سلیمانی	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	خواجہ اشرف مہسوی
مشکل کشا	تمام دینی و دنیوی مقامات کے بہرب عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
مصیبت کے بعد راحت مع راز دافع الافلاس	مولانا مفتی محمد شفیع	
نافع الخلائق	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	عالمی مجدد ارباب
مجموعہ وظائف کلاں	مستند ترین نسخہ	

تعارف و ملاقات آئی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
دارالاشاعت کی مطبوعات منتخب

مناظرہ علم و ادب

تلاش برقی مدنیہ سوسائٹیز، ممبئی	۱۰۰	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی آراء	۱۰۱	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۰۲	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۰۳	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۰۴	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۰۵	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۰۶	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۰۷	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۰۸	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۰۹	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۰	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۱	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۲	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۳	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۴	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۵	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۶	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۷	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۸	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۱۹	مناظرہ علم و ادب
آتش برقی	۱۲۰	مناظرہ علم و ادب

مطبوعات

تقریرات برقی	۱۲۱	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۲۲	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۲۳	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۲۴	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۲۵	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۲۶	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۲۷	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۲۸	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۲۹	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۰	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۱	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۲	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۳	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۴	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۵	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۶	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۷	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۸	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۳۹	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۰	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۱	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۲	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۳	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۴	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۵	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۶	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۷	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۸	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۴۹	تقریرات برقی
تقریرات برقی	۱۵۰	تقریرات برقی

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۶۳۱۸۶۱-۲۶۳۱۸۶۲-۲۶۳۱۸۶۳-۲۶۳۱۸۶۴